

पञ्चम संस्करण, १९७५

संस्कृत-शब्दकोश
रुपये १८/२
राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली

प्रकाशक

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

मुद्रक

अशोक आफसेट वर्क्स, गहजाबा बाग, देहली ।

भूमिका

मुझे यह जानकर अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी अंग्रेजी पुस्तक 'हिन्दू मिविलिजेशन' के हिन्दी संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई है, और इस आवश्यकता की पूर्ति का भारत देश के अग्रगण्य प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऊपर लिया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी की कृति प्रकाशित करने के लिए ऐसा प्रकाशक तत्पर हो जाए। मेरी मूल कृति के अनुवाद-कार्य का श्रेय हिन्दी के प्रमुख विद्वान् डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल को है। सौभाग्यवश वह लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे छात्र रहे हैं और उन्हें पढ़ाने का मुझे गर्व भी है। आजकल वह बनारस विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष-पद पर सुशोभित हैं। उन्होंने इस अनुवाद-कार्य में अपनी समस्त विद्वत्ता तथा संस्कृत और संस्कृति के सम्बन्ध में अर्जित योग्यता का समुचित प्रयोग किया है। अतएव मैं इस पुस्तक के अनुवाद तथा प्रकाशन दोनों ही दृष्टियों से सौभाग्यशाली हूँ।

इस पुस्तक में नाना प्रकार के कठिन पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है, जिनके लिए हिन्दी में समुचित और समान पारिभाषिक शब्द मिलना कठिन है। परन्तु अनुवादक ने अपने बुद्धि-कौशल और अभिव्यञ्जना से उन स्थलों को प्रवृद्धित करने में सफलता प्राप्त की है जहाँ अनुवाद करना असम्भव-सा ही था। इसके साथ ही मैं अनुभव करता हूँ कि अनुवाद में मौलिकता होते हुए भी मेरी पुस्तक के विषय-वस्तु, तथ्य और भाव कहीं टूटने नहीं पाए। इसके लिए मैं विद्वान् अनुवादक को हार्दिक बधाई देता हूँ।

मुझे आशा है कि भारत की निस्तुत पठित जनता—हिन्दी-पाठक—प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न युगों के सभी पहलुओं का पूर्ण एवं व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाली मेरी इस कृति को उदारता से स्वीकार करेंगे।

—राधाकृष्ण मुकुर्जी

दो शब्द

अपने गुरु श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी की अंग्रेजी पुस्तक 'हिन्दू सिविलिजेशन' का यह हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे आन्तरिक प्रसन्नता हो रही है। अंग्रेजी ग्रन्थ पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। उसके तीन संस्करण हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति के छात्रों के लिए इस विषय को एक स्थान में सज्जित करने वाला यह ग्रन्थ प्रामाणिक और उपयोगी है। आशा है हिन्दी में भी इस विषय के अध्ययन के लिए इसकी उपयोगिता मानी जाएगी।

डॉ० मुकर्जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर हो। उनकी इच्छानुसार मैंने यह अनुवाद दो वर्ष पूर्व तैयार किया। अनुवाद करते हुए मुझे इसकी पारिभाषिक शब्दों से भरी हुई संक्षिप्त शैली का विशेष अनुभव हुआ। एतदर्थ कितने ही अंग्रेजी शब्दों के लिए हिन्दी के सुबोध पर्याय स्थिर किए। इस बात का विशेष प्रयत्न किया गया कि हिन्दी के शब्द इस भाषा की प्रकृति के अनुकूल हों। कुछ उदाहरणों से यह बात समझी जा सकती है—

अंग्रेजी	हिन्दी
एजोइक पीरियड	अजतुक युग
प्रोटोरोजोइक पीरियड	प्रारम्भजतुक युग
अर्ली पेलिओजोइक पीरियड	पूर्व पुराजतुक युग
लेटर पेलिओजोइक पीरियड	अपर पुराजतुक युग
मेसोजोइक पीरियड	मध्यजतुक युग
केनोजोइक पीरियड	नवीन जतुक युग
टर्शियरी	तृतीयक
क्वार्टरनरी	तुरीयक
केफालिक इडैक्स	कपाल की नाप
डोलिओ कैफालिक	लम्बा कपाल
ब्रेकी कैफालिक	पृथु कपाल या नाटा कपाल
प्रोटोआस्ट्रोलॉअड	आदिम निपाद वंशी
प्लैटीरहाइन	पृथुनासिक
लेप्टोरहाइन	तुग नासिक

इसी प्रकार रिंग स्टोन के लिए चकिया, पोलीक्रोम=बहुरंगी या बन्नीदार, रडिल=गेरू। विन्ध्य प्रदेश में होने वाले हैमेटाइट को वहाँ अभी तक घाउ

पत्थर कहते हैं जो सस्कृत धातु से बना है। वही शब्द यहाँ लिया गया है। अंग्रेजी लैटेराइट को तमिल में इट्टिकाकुल्लु और मेगालिथ को दक्षिण में राक्षसगल्लु कहते हैं। ये शब्द यहाँ स्वीकार किये गए हैं। पत्थर और सर्पों के नाम भी यथासाध्य वास्तविक प्रचलन में लिये गए हैं, जैसे क्वार्ट्स के लिए कोदर्मा की और 'वृक्षा पत्थर' शब्द काम में आता है। स्टीएटाइट को घिया पत्थर, और अल-वास्टर को सेलसडी कहा गया है। जैस्पर को सग अजूबा या ज्योतिरस कहा जाता है। सैंडिल कैन के लिए दलैटा (दलने का पाट) शब्द रखा गया है। सगग्र ग्रन्थ में यथानम्भव भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का ही उपयोग किया गया है।

अनुवाद करते समय कितनी ही बार मूल ग्रन्थों को देखकर यहाँ-वहाँ से सस्कृत और पाली के मूल अवतरण (जो अंग्रेजी अनुवाद रूप में थे) या उनका हिन्दी रूपान्तर रखा गया है। डॉ० मुक्जी ने भारतीय इतिहासलेखन में उस शैली पर अधिक बल दिया है जिसमें मूलभूत पारिभाषिक शब्दों को कोष्ठक में रखकर उन-उन सस्याओं का परिचय दिया जाता है। कला के क्षेत्र में श्री भानुन्द कुमारस्वामी ने इस शैली का बहुत अधिक परिष्कार किया है और अब तो यह भारतीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वमान्य शैली बन गई है। इससे तत्कालीन सस्याओं का रूप सड़ा हो जाता है, उदाहरण के लिए, साभेदारी के व्यापार के लिए प्राचीन वाणिज्य में 'सम्भूय समुत्थान' शब्द का चलन था। हमने उसे स्वीकार किया है। इसी प्रकार श्रेणी, सार्थवाह, जेटुक आदि अभिव्यजक शब्द ग्रन्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा प्रयत्न किया गया है कि अनुवाद की भाषा में अंग्रेजी से भी अधिक भारतीय सस्याओं का चित्र ग्रहण किया जा सके।

'उत्तरी भारत की दशा' शीर्षक अध्याय में मेरे पाणिनिकालीन भारत निबन्ध की भौगोलिक सामग्री की अनेक शोधों को डॉ० मुक्जी ने मान्यता देकर अपने अंग्रेजी ग्रन्थ में स्थान दिया था, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कई पाद-टिप्पणियों में (जैसे पृ० २८४, टी० २) मैंने इस सामग्री का और भी परिवर्धन कर दिया है, जिसके लिए लेखक ने मुझे पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी।

—वासुदेवशरण

५. उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता

१०७

प्रमाण सामग्री—भौगोलिक सीमा का विस्तार—नये राज्य और जन कुल पंचाल—कोमल, काशी और विदेह—मगध और अंग—सामाजिक दशा—आर्थिक जीवन—राजनीतिक अवस्था राजा—साम्राज्य—जनतन्त्रीय विशेषताएँ—राजा का चुनाव—अभिषेक के समय की प्रतिज्ञाएँ—मन्त्री—जन-संसदें—सभा—समिति—विद्या और शिक्षा—अथर्ववेद और यजुर्वेद में ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम—ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य के नियम—गुरुकुलवास—चरक—परिपद्—विद्वत्सम्मेलन—तत्कालीन विद्या और ज्ञान का एक उदाहरण याज्ञवल्क्य—शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ और सत्रिय—वेदपाठ—वैदिक वाङ्मय के व्याख्या ग्रन्थ—संवाद द्वारा अर्थ का विकास—अध्ययन के विभिन्न विषय—विभिन्न शाखाएँ और चरण—परा विद्या—इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो—धर्म कर्मकाण्ड और ऋत्विज पद्धति की वृद्धि—कर्मकाण्ड का अध्यात्म अर्थ—उपनिषदों में माया, कर्म, पुनर्जन्म, मुक्ति और आत्मा-सम्बन्धी विचार—रुद्र और विष्णु देवताओं का प्रादुर्भाव ।

६. वेदोत्तरकालीन साहित्य अर्थात् सूत्र, महाभारत-रामायण और धर्मशास्त्रों में वर्णित सभ्यता

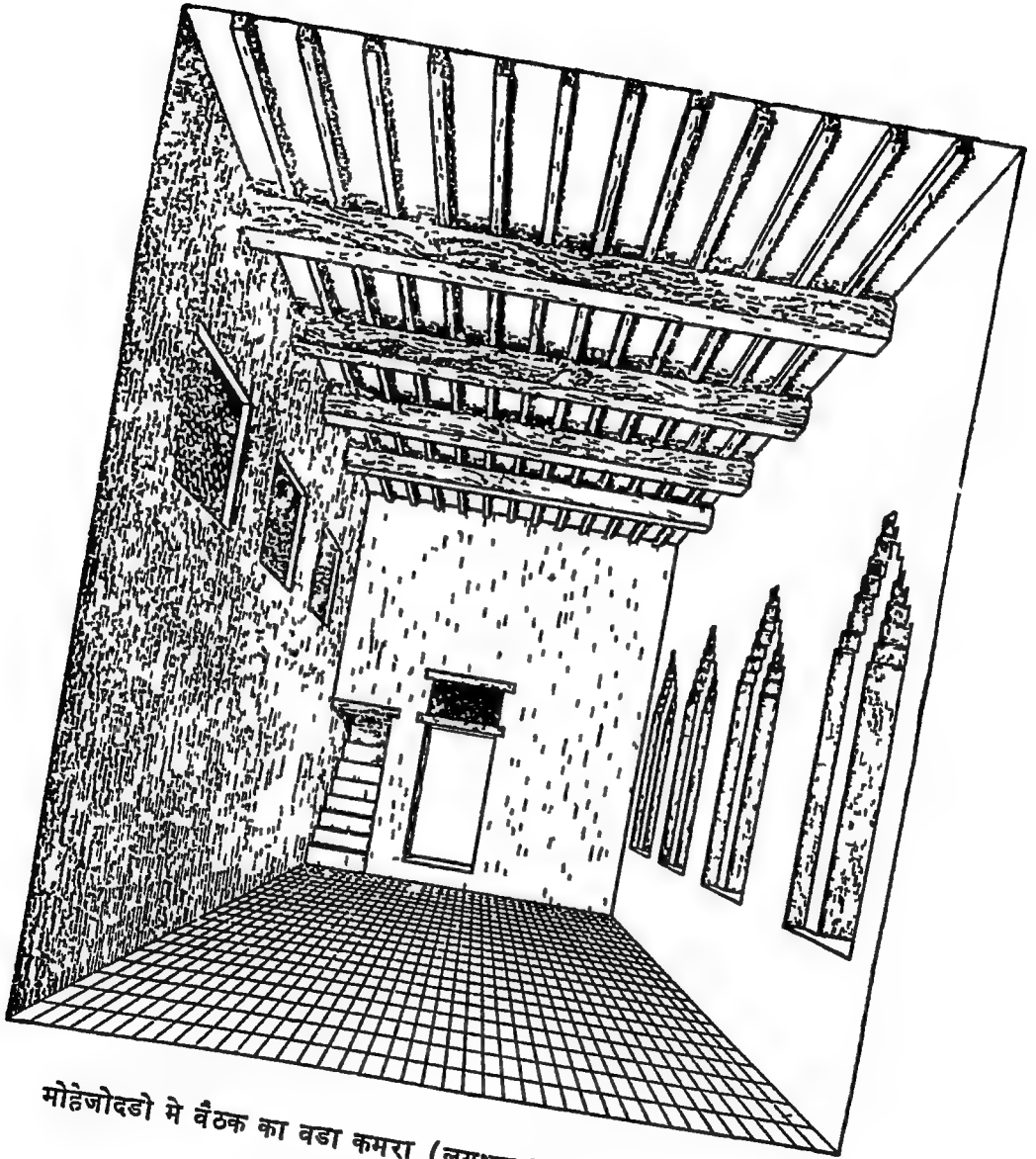
१३५

काल—सूत्र—पाणिनीय व्याकरण में सभ्यता का चित्र . उसका काल—भौगोलिक विस्तार—शासन-सम्बन्धी विभाग—उस काल में परिज्ञात साहित्य—शिक्षा—आर्थिक जीवन विभिन्न वृत्तियाँ या जीविका के साधन—व्यापार और सूद—कृषि—शिल्प और कलाएँ—संगीत—श्रेणी—शुल्क—नापतोल—सिक्के—सम्भूय सस्याएँ—राजा—धर्मसूत्रों में सभ्यता की अवस्था काल—भौगोलिक पृष्ठभूमि—पारिवारिक जीवन उसके संस्कार और यज्ञीय कर्म—वर्ण और आश्रम—भिन्न-भिन्न वर्ण और उनके कर्तव्य—चार आश्रम—काल, प्रामाण्य और विषय की दृष्टि से चार धर्मसूत्रों की तुलना—कानून—व्यवहार-सम्बन्धी कानून—फौजदारी कानून—रामायण-महाभारतकालीन सभ्यता—काल—इतिहास—सन्निवेश—राजनीति और शासन—राजा—सघीय संस्थाएँ—गण—निरकुशता का नियन्त्रण—भारतीय अनुश्रुति के अनुसार भारतीय इतिहास पुराण—भौगोलिक पृष्ठभूमि—महाभारत युद्ध तक का इतिहास—महाभारत युद्ध के बाद का इतिहास—पुराणों के अनुसार आर्यों का मूल उद्गम—वैदिक तिथि-क्रम के साथ सम्पर्क—धर्मशास्त्र—मनुस्मृति उसका समय—भौगोलिक पृष्ठभूमि—उसकी बुद्धोत्तरकालीन विशेषताएँ—राजनीति बहुसंख्यक जनपदों का अस्तित्व—मनु

राजनीतिक दृष्टिकोण—विभिन्न युगों में विभिन्न राज्य—बुद्ध के समय के
 चार बड़े राज्य—कोसल, मगध, कन्नौज, वज्जी (मगध ६०३-
 ४१५ ई० पू०), उत्तरी मगध और पुष्य—राजधानी—विजय और राज्य—
 शासन—धर्म—मृत्यु—सत्त्वानुशासन (मगध ४४१-४१६ ई० पू०); उत्तरी देश-
 विजय—धर्म—मगध—सार्वभौमिक और जनसत्ता—उत्तरी मगध सभा—शिक्षा
 और नगर—श्री और भिक्षु—धर्म—मगध—मगध—मगध—मगध—
 उनके नगर—प्रारम्भिक मगध—मगध—मगध—मगध—मगध—मगध—
 शासन—मगध सभा और शासन सभा—शिक्षा—कुछ प्रसिद्ध मगध—नौ मगध—
 मगध मगध—मगध—मगध—मगध—मगध—मगध—मगध—मगध—
 विदेह राजकुमारियाँ—शासन—जैन धर्म के साथ उनके सम्बन्ध—बुद्धों की सभा
 —लिच्छवि—सत्त्वानुशासन—विधान और शासन—मगध के उत्तम लक्षण अपरिहा-
 नियधर्म—जातीय चरित्र—बुद्ध और महावीर का प्रभाव—मगध कायपद्धति—
 मगध के अधिवेशन—बैठने का प्रारम्भ—मगध की उपस्थिति—मगध—मगध—
 सत्त्वानुशासन—कार्य—पद्धति की नियमपरायणता—मगध—कार्य के नियम—मगध
 रूपी सम्मति—अधिकार—उदाहरण—वाचस्पति—सम्मति होने की युक्तियाँ—
 उदाहरण सभा—प्रतिनिधि चुनने का विधान—निर्णय विषय—सम्बन्धी वाच-
 कता—विशेषज्ञों की उपस्थिति में निर्णय—बहुमत—मतदान अधिकारी—

मतदान—बहुमत सदा ग्राह्य न था—अत्रैव मतदान—साराश—सभा का लेखक या पुस्तपाल—समग्रसध मत प्रकाशन (रेफरेण्डम)—धार्मिक आन्दोलन श्रमण भिक्षुओं का उदय—वैदिक सरकृति से मन्यास धर्म की उत्पत्ति—ब्राह्मण धर्म की समाज-व्यवस्था में उसका स्थान—तपस्वियों का ज्ञाननिरत जीवन—बौद्धों से इतर भिक्षु सम्प्रदाय—उनमें छह प्रधान आचार्य—बौद्ध-ग्रन्थों में वर्णित अन्य आचार्य—सब सम्प्रदायों के आचार्यों की लोकव्यापी प्रतिष्ठा—ब्राह्मण भिक्षु सम्प्रदायों में आस्तिकता-विरोधी वात्ते—जैन धर्म का उदय पाश्चिम का जीवन—पाश्वर्य और महावीर के सम्बन्ध—महावीर का काल—उनका जन्म-स्थान—उनकी माता—उनके भिन्न नाम—जन्म-ग्रहोत्सव—उनका परिवार—उनका भिक्षु-जीवन—उनका विहार—व्रतेश-सहन—धर्म-प्रचार—गोशाल से सम्बन्ध—प्रतिपक्षी सम्प्रदायों से वादविवाद—उनके राजकीय अनुयायी—सधों से सहायता—उनके प्रमुख शिष्य—उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ तिथियाँ—जैन धर्म की साधना-पद्धति—महावीर के वाद जैन-धर्म, सध-भेद—मगध से बाहर उसके केन्द्र उज्जैन और मथुरा—वलभि की सभा—बौद्ध धर्म का उदय शाक्य—बुद्ध के माता-पिता—जन्म और आरम्भिक जीवन—भोग-समृद्धि—पुत्र—म और अभिनिष्क्रमण—उनके पहले गुरु—राजगृह के आलार और उद्वक—तप—ध्यान की क्रमिक अवस्थाएँ—सुजाता और सोत्थिय—उनके प्रथम शिष्य—प्रथम उपदेश—पहला सध—भद्रवर्गीय—१००० जटिल—वेलुवन—सजय का सम्प्रदाय सारिपुत्त और मोग्गलान—कपिलवस्तु में राहुल और नन्द—भद्रिक, अनुरुद्ध, आनन्द उपालि और देवदत्त की अनुपिय में दीक्षा—सुदत्त, अनाथपिण्डिक उनके द्वारा आवस्ती में जेतवान का दान—विशाखा और उसके द्वारा पूर्वाराम का दान—भिक्षुणी सध—प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ—बौद्धेतर स्त्री परिव्राजिकाएँ—वैशाली का विहार—चमत्कारों की निन्दा—भर्ग जनपद के राजकुमार बोधि—कौशाम्बी में वत्सराज उदयन का दान घोसिताराम, पारिलेय्यकवन—वेरजा—में अकाल—रोगी भिक्षु की परिचर्या—अगुलिमाल—आनन्द—आवस्ती—देवदत्त—अज्ञातशत्रु—जीवक—अन्तिम समय और बीमारी—पावा से कुसिनारा—अन्तिम शब्द—अन्तिम दृश्य—बुद्ध के वास्तविक अवशेष—साख्य, जैन, योग आदि प्राक्कालीन दर्शनो का बौद्ध धर्म पर ऋण—संस्कृत और पालि-ग्रन्थों में श्रमण—ब्राह्मण-धर्म का कम प्रचार होने से प्राच्य भारत में बौद्ध धर्म की वृद्धि—बुद्ध का मानव रूप—जीवनचर्या—आरम्भिक निर्बलताएँ—भिक्षु का भोजन—एकान्तवास का भय—नित्य की दिनचर्या—भिक्षु, जिसके सामने राजा सिर झुकाते थे—अतिमानवी विनय—फल-कथन से धृणा—शिष्यों की अपेक्षा सत्य के लिए अधिक चिन्तित—शिष्यों द्वारा प्रकाश

के असहिष्णु—निन्दा से अविचल—परिपदों में उनका प्रभाव—वादविवाद में श्रेष्ठता—मृत्यु के समय बड़प्पन—अन्तिम शब्द—एक तुल्यकालीन सम्मति—अजातशत्रु के वाद मगध—विदेशी आक्रमण—ईरानी आक्रमण—सिकन्दर का अभियान—पार्थिवभाग की रक्षा के लिए नगर—निकाइया में आगमन—तक्षशिला से सहायता—शशिगुप्ता—सिकन्दर की सेना—अस्तेस (अष्टकराज्य) और सजय—अश्वको का प्रतिरोध—अश्वकरानी के नेतृत्व में मस्सग की रक्षा—नाइसा का मित्रभाव—नये छत्रपों की नियुक्ति—भारतीय राजाओं से सहायता—एओर्नेस (वरणा) का घेरा—अश्वको द्वारा पुनः प्रतिरोध—नाबो का निर्माण—सिन्धु नदी का पार करना, ३२६ ई० पू०—तक्षशिला में अवस्थान—कलनोस—छोटे प्रमुखों से भेंट—सामग्री—पौरस द्वारा युद्धाह्वान का सन्देश—तक्षशिला में स्थानीय प्रबन्धक—मेलम पार करना—पौरव के पुत्र द्वारा प्रतिरोध और उसकी मृत्यु—पौरव की सेना—भारतीयों के लिए प्रतिकूल दुर्दिन—पौरस की हार—उसका अन्त तक अवरोध—पौरव पुनः प्रतिष्ठापित—एक स्वतन्त्र राज्य की विजय—विद्रोह के कारण प्रगति में बाधा—पौरस द्वितीय के राज्य की विजय—स्वाधीन सधो द्वारा युद्ध, अघृष्ट और कठ—सौभूति—भगला—व्यास से वापस लौटना—यूनानियों के विजित प्रदेश भारतीय राजाओं की अधीनता में—मेलम नदी में भाटी यात्रा—गणराज्यों का प्रतिरोध, मालव और क्षुद्रक—शिवि अर्जुनायन (आगलस्सोआई)—अम्बष्ठ, क्षत्रिय और वसाती—शूद्र, मूर्ख—आयुधजीवी ब्राह्मण—पत्तल का द्वैराज्य शासन—सिकन्दर का भारत से प्रस्थान (३२५ ई० पू०)—आक्रमण के परिणाम, विचारपूर्वक मूल्यांकन—सिवके—उस युग की आर्थिक और सामाजिक अवस्थाएँ, बौद्ध, जैन और यूनानी ऐतिहासिक साधनों से—सन्निवेश के केन्द्र कुल—ग्राम, घर—ग्राम-क्षेत्र—कृषकों की निजी पट्टियाँ—गोचर—वन या उद्यान—अरण्य—भूमि के लागभाग और कर—जनसंख्या के सन्निवेश, जैन ग्रन्थों के अनुसार—कला और शिल्प—हीन शिल्प—शिल्पों का स्थान-विशेष में जमना—वाणिज्य—भारतीय वाणिज्य और वणिक् पथ—बाजार—मूल्य—वाणिज्य पर शुल्क—लेन-देन के साधन—सिवके—ऋण—ऋण प्रदान और व्याज—सामूहिक सस्थाएँ—श्रेणी—साम्प्रदायी—जाति और शिल्प—दासता—यूनानी स्रोतों से आर्थिक और सामाजिक दशा का परिचय—स्थापत्य—शिल्प—सामग्री—पशुधन—साधु—शिल्प और स्थापत्य—मूर्तियाँ—ऐतिहासिक साधन के स्रोत ।

मोहेजोदडो में बैठक का बड़ा कमरा (लगभग ३२५०-२७५० ई० पू०)

विषय-प्रवेश

इतिहास का विषय—इतिहास किसी देश अथवा मनुष्यों के भूतकाल का वर्णन करता है, वर्तमान अथवा भविष्य का नहीं। जो हो चुका है वह इतिहास का विषय है, जो अब है या आगे होना चाहिए वह इतिहास का विषय नहीं। इतिहास बीती हुई सच्ची घटनाओं का व्योरा देता है, समाज के लिए क्या आदर्श है, इसका सम्बन्ध इतिहास से न होकर नीतिशास्त्र, काव्य, साहित्य और कला से है। लेकिन गये-बीते भूतकाल का व्योरा होने पर भी इतिहास का महत्त्व और उसकी शिक्षा वर्तमान काल की समस्याओं या भविष्य की गतिविधि के लिए किसी तरह कम नहीं है। अर्थशास्त्र और राजनीति-शास्त्र जैसे सामाजिक अध्ययन के विषय इतिहास के स्वीकृत तत्त्वों के आधार पर टिके रहते हैं। राजशास्त्र के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि वह उस वृक्ष का फल है, इतिहास जिसका मूल है। सब तरह का सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक सुधार भूतकाल के साथ एकदम तिनका तोड़कर नहीं हो सकता। सुधार कम-से-कम विरोध के मार्ग से होना चाहिए, जिसका मेल राष्ट्रीय परम्परा और लोगों के स्वभाव के साथ हो, जिसकी साक्षी इतिहास में पाई जाती हो, अन्यथा वह सुधार कभी धरती के साथ बद्धमूल न होगा, और आकाश-बेल की तरह हवा में झूलता रहेगा।

विस्तार और पद्धति—इतिहास का जो लक्षण ऊपर बताया गया है उसी से उसके अध्ययन की उचित पद्धति का निर्णय होता है। क्योंकि इतिहास में भूतकाल की घटनाओं का उल्लेख और अनुस्मरण रहता है, उसकी टिपाई सच्ची होनी चाहिए, जैसे शीशे या छाया-चित्र में प्रतिबिम्बित वस्तु की रूप-रेखा आँख के सामने हूबहू खड़ी हो जाती है। अतीत के इतिवृत्त और घटनाओं के बारे में इतिहासज्ञ को चाहिए कि पहले उसकी सही छानबीन करे और फिर उन्हें स्वयं अपनी कहानी कहने दे। इसका अर्थ यह है कि इतिहास अपनी ही सामग्री से पूरी तरह मर्यादित रहता है। प्रमाण-सामग्री में घटा-बढ़ी या मनमाना सुधार करना इतिहासज्ञ के लिए सम्भव नहीं। एक रसायन-शास्त्र का विद्वान् अपनी

वैज्ञानिक सूक्ष्म या आविष्कारक बुद्धि से जिस सत्य को अपने मन में धारण कर लेता है, उसके लिए वह प्रमाण-संग्रह और वस्तु-सिद्धि के लिए यथेष्ट प्रयोग या हाथों से काम करके सामग्री प्राप्त कर सकता है। लेकिन इतिहास का विद्वान् अपने मसाले के साथ उस तरह नहीं बरत सकता। जैसा इतिवृत्त उसे मिलता है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। वह घटनाओं को गढ़ नहीं सकता। भूतकाल के वृत्तान्त उसकी रचना-शक्ति से बाहर और स्वतन्त्र हैं। दार्शनिक की तरह वह अपने ध्यान से विचारों का जाल नहीं बुन सकता, और न कवि या कलाकार की तरह उस ज्योति की सोत्साह कल्पना कर सकता है जो जल या थल में त्रिकाल में अहोत थी। इतिहासज्ञ घटनाओं के साथ सत्यपरायण रहता है, चाहे वे घटनाएँ कैसी ही अधूरी हों, उनकी जड़ें कम पक्की हों, उनकी अहंता कम हो, अथवा उनकी प्रतिक्रिया, प्रभाव या फल कैसे भी हों। इतिहास कभी हुक्मी नहीं बन सकता। इतिहास की सामग्री नियन्त्रण से बाहर की वस्तु है। वह तो जैसे किसी साँचे में जकड़बन्द या ठप्पाबन्द रह जाती है। जैसी सामग्री मिलती है, इतिहासज्ञ निष्पक्ष भाव से या बिना लगाव के उसकी जाँच करता है।

आधार-ग्रन्थ का प्रमाण-सामग्री में कभी-कभी घटनाओं का भिन्न ब्यौरा मिलता है और इतिहासज्ञ के लिए अतीत की घटनाओं का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ ऐसा हो वहाँ इतिहासज्ञ को चाहिए कि वह वैज्ञानिक की तत्त्वालोचक बुद्धि से सामग्री की समीक्षा करे, अथवा न्यायाधीश की उस विज्ञ बुद्धि और निष्पक्ष भाव से काम ले, जिनकी सहायता से वह परस्पर-विरोधी और एक-दूसरे की काट करने वाली साक्षी और वृत्तान्त के गहन जाल में से सचाई को खोज निकालता है। भूतकाल के सम्बन्ध में इतिहासज्ञ की सम्मति और निष्कर्षों पर व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वकल्पित मतों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रमाणों की साक्षी से जो परिणाम निकले, उसी को अपरिहार्य जानकर स्वीकार करना चाहिए, और घटनाओं के आधार से भूतकाल का जो रूप खड़ा हो, उसे सिर-माथे पर रखना चाहिए। वह चित्र उसकी रुचि के अनुकूल हो या न हो, उसे अच्छा लगे या बुरा, उसके जातीय गर्व को उससे सन्तोष मिले या ठेस लगे, हर हालत में वह जैसा है वैसा ही उसे लिखना चाहिए। चित्र के साथ छेड़-छाड़ करना उसके लिए उचित नहीं। यह भी आवश्यक है, कि वह चित्र को सही बसली या जड़ाव के साथ रखे। वर्तमान जीवन के ठाट से भूतकाल की घटनाओं की व्याख्या करना, या पहले के ग्रन्थों में आजकल के विचारों को पढ़ना उचित नहीं।

इस प्रकार आदर्श इतिहासज्ञ वह है जिसके पास अपने अध्येय विषय के तथ्य और घटनाओं को जाँचने की वैज्ञानिक-जैसी योग्यता है, जिसके पास अतीत को यथावत् प्रतिबिम्बित और पुनः प्रस्तुत करने के लिए दर्पण-जैसी यान्त्रिक

सचाई और अविकलता है, जिसके पास सामग्री को छानने और पूछ-ताछ करने के लिए वकील-जैसी तर्क-बुद्धि है, जिसके पास विचित्र विरोधी वर्णनों के भीतर से सत्य तक पहुँचने का न्यायाधीश-जैसा पक्षपातहीन न्याययुक्त भाव है, और अन्त में जिसके पास वह सूझ और पैनी आँख है, जिससे नई प्रमाण-सामग्री का दर्शन होता है और नये-नये अनधिकृत क्षेत्रों तक पहुँचा जा सकता है।^१

- १ बेनीविटो क्रोचे ने अपने टग से इतिहासज्ञ की आवश्यकताओं का इस प्रकार उल्लेख किया है। उसके मत से इतिहासज्ञ वह है जिसके पास अपना 'दृष्टि-कोण' है, और "जिन घटनाओं के वर्णन का वह बीछा उठाता है, उनके सम्बन्ध में स्वात्मा में अनुभूत एक बृद्ध मत या भाव है। ठूँठ घटनाओं के गडगडसाते में से किसी भी कलात्मक इतिहास की रचना नहीं हो सकती, यदि लेखक के पास अपना दृष्टिकोण नहीं है, जिसकी सहायता से वह ऐतिहासिक घटनाओं के खड-पत्यरों और सन्दर्भरहित सामग्री के पिड से सुघड मूर्ति की रचना कर सके। यदि कोई लेखक इतिहासज्ञ के सच्चे गुणों से युक्त है और अपने कार्य के विषय में जानकार है, तो आप उसकी लिखी इतिहास की कोई पुस्तक उठाकर पढ़ लें, तुरन्त ही उसके दृष्टिकोण का पता लग जाएगा। उदार और प्रतिजियावादी, बुद्धिपूर्वक घटनाओं की जाँच करने वाले (बुद्धिवादी), अथवा प्रमाणवादी (सनातन-धर्म की दृष्टि से शास्त्र-प्रमाण के अनुसार रचना करने वाले), सभी तरह के इतिहासज्ञ हुए हैं, जिन्होंने राजनीतिक या सामाजिक इतिहास की रचना की है। 'यावन तोले पावरत्ती' ऐतिहासिक घटना के ही लिखने वाले इतिहास-लेखक न हुए हैं और न हो सकते हैं। क्या यह कोई कह सकता है कि थ्यूसीडाइडोस और पोलिबियस, लिवी और टेसीटस, मेकियावेली और गुइचयारविनी, जियानन और वाल्टेर—इनके पास कोई अपना नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण न था? हमारे अपने समय में भी गीजो और थियर, सकाले और बल्घो, रेड् के और सेन—क्या ये बिना दृष्टिकोण के थे? यदि कोई इतिहास लेखक किसी पक्ष का समर्थक बन जाने की अनिवार्य आवश्यकता से बचना चाहे, तो वह राजनीतिक और वैज्ञानिक—दोनों क्षेत्रों में पुसत्त्वहीन बूहन्नला, और इतिहास-लेखक जैसा गुस्तर कार्य बूहन्नलाओं के वश नहीं है। उन इतिहास-लेखकों का मत विश्वास कीजिए जो यह हैं कि वे केवल घटनाओं की ही पूछ-गछ करके उन्हें यथार्थ रूप में होते हैं और अपनी ओर से कुछ जोड़ने के लिए उनके पास कुछ ऐसा मानना या तो भीड़पन्न है या बुद्धि का भ्रम। अगर वे

मर्यादाएँ—इस प्रकार इतिहास उन घटनाओं से, एवं उन घटनाओं तक मर्यादित है, जिनके विषय में हम जान पाते हैं, लेकिन भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान हमें सदा नहीं हो पाता। उनमें से बहुत-सी विस्मृति के गर्भ में खो जाती है। भूतकाल का कितना ही अंश मर चुका है और विलीन हो गया है। उसका ब्यौरेवार लेखा रखने से ही उसकी रक्षा हो सकती थी। जहाँ भूतकाल की घटनाओं और वृत्तान्तों का कोई लेखा नहीं बचा, वहाँ इतिहास-निर्माण की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। इतिहास का आरम्भ अतीत काल के इतिहास से होता है। ज्ञात घटनाओं की मर्यादा के अतिरिक्त इतिहास की यह भी मर्यादा है कि उन घटनाओं के स्रोत क्या हैं। अतएव इतिहासज्ञ का पहला कर्तव्य अपनी सामग्री के स्रोतों की छानबीन करना है। उसका दूसरा कर्तव्य उन स्रोतों से तथ्यों का दोहन है।

विवेचन—इस प्रकार जो घटनाएँ ज्ञात होगी, उनका विवेचन किस प्रकार किया जाए, यह घटनाओं के स्वरूप पर निर्भर है। एक तो तिथि-क्रम के अनुसार युगों के क्रम से घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है। एक मत यह है कि इतिहास वस्तुतः काल-क्रम के वर्णन तक ही सीमित है और सुदूर, या धुंधले अतीत की जिन घटनाओं या वृत्तान्तों के लिए निश्चित सम्बन्ध का पता नहीं, उनको इतिहास में स्थान न मिलना चाहिए। इस परिमित दृष्टिकोण से इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास बन जाता है, जिसमें उन निश्चित स्थूल घटनाओं और प्रवृत्तियों का वर्णन रहता है, जिनका सम्बन्ध किसी देश की राजवशावली से हो। लेकिन घटनाओं के पौर्वापर्य पर हम काल-क्रम के अतिरिक्त विचारों के विकास की दृष्टि से भी चिन्तन कर सकते हैं। घटनाओं को इस प्रकार से सजाया जा

सच्चे इतिहासज्ञ हैं तो अवश्य ही, चाहे अनजान में ही सही, उस घटना पर अपना रंग चढ़ा देंगे। अथवा यदि वे सीधे स्वभाव यह समझते भी रहे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो भी संकेत और ध्वनि से उस वर्णन पर वे अपना रंग चढ़ाए बिना नहीं रह सकते। वह तो रंगत देने की और भी अधिक पैनी एवं मार्क की शैली है।" और यह स्वानुभवजनित दृष्टिकोण, जिसकी मानवीय घटनाओं के वर्णन के लिए नितान्त आवश्यकता है, "उन गुणों के साथ भी बेमेल नहीं है जिनकी आवश्यकता मानवीय घटनाओं और ऐतिहासिक सामग्री के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक लेखक को पड़ती है। उदाहरण के लिए, वे गुण ये हैं—वास्तविकता को आधार बनाना, पक्षपात से शून्य होना और हृदय में सरल या निष्कपट भाव रखकर सामग्री का उपयोग करना।" (ईस्ट्रिटिक, पृ० २२०-२३, ऐन्सली-कृत अनुवाद)

सकता है कि उनसे उन्नति का ज़म सूचित हो, अर्थात् अपने आरम्भ-काल से लेकर पानुक्रमिक अवस्थाओं में से गुज़रती हुई वे व्यवस्थित विकास की प्रविगा का ज्ञान पड़ें। अथवा, घटनाओं को विचारों के पूर्वार्पण-जम और सम्बन्धों के अनुसार हेतु और युक्ति से सजाकर रखा जा सकता है। यदि हम इन दोनों उपायों को काम में लाएँ—अर्थात् काल-जम के अनुसार घटनाओं को नजाना और दार्शनिक युक्ति से उन पर विचार करके उन्हें प्रस्तुत करना—तब इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक बनाया जा सकता है। उस दशा में इतिहास अपरिवर्तनीय तिथि-जम के बन्धन में जकड़ा हुआ राजनीतिक इतिहास मान न रहेगा, बल्कि उनमें और भी बहुत-सी अति रोचक महत्त्वपूर्ण सामग्री को स्थान मिल सकेगा, उसमें सामाजिक इतिहास, सस्थाओं का इतिहास, संस्कृति और सम्यता का इतिहास भी समाविष्ट हो सकेगा, जो कि जनता के राष्ट्रीय इतिहास की दृष्टि में अधिक महत्त्व और स्थायी मूल्य रखते हैं। शुद्ध राजनीतिक या तिथिक्रम के रूप में सजाये हुए इतिहास का, जो विशेष रूप में तारीखी घटनाओं के वर्णन तक ही सीमित हो, उगका कभी उतना अधिक महत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि जन-इतिहास की तुलना में उसका खल्प और नगण्य स्थान है। जन-इतिहास का सम्बन्ध शासक, राज्य-प्रणाली और शासन-विधि से उतना नहीं होता जितना संस्कृति और सम्यता के विकास से, एवं उन रचनात्मक शक्तियों, साधनों और आन्दोलनों में होता है, जो उम विकास को रूप देती हैं। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के मासकृतिक इतिहास के लिए, जिसका सम्बन्ध मनुष्य के विचारों, आदर्शों, सस्थाओं, आचार-व्यवहार और विन्यासों से है, खाली तारीखी घटनाओं से काम नहीं चल सकता। केवल राजनीतिक इतिहास में तो कहीं-कहीं ही इन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सम्यता के इतिहास के लिए एवं कर्म और विचारों के विभिन्न क्षेत्रों में युग-युगव्यापी राष्ट्रीय विकास व इतिहास के लिए घटनाओं को सामूहिक दृष्टि से देखना होगा। उनके सामान्य और व्यापक सम्बन्ध और परिणामों पर, उनकी प्रवृत्तियों पर, जिनसे उस विकास की विभिन्न अवस्थाओं और प्रतिक्रियाओं का पता लगता है, विचार करना होगा।

भारतीय इतिहास में इसका उपयोग—तिथिक्रम पर आश्रित भारतीय इतिहास लगभग ६०० ई० पू० से आरम्भ होता है, जो कि धार्मिक विचारों के अग्रणी नेता गौतम बुद्ध का युग था। भारतीय इतिहास में वही पहली तिथि है जो कुछ-कुछ पक्की समझी जा सकती है। लेकिन बौद्ध-धर्म का उदय ही तो भारत के इतिहास की पहली घटना नहीं थी। उससे पहले अतीतकालीन इतिहास और विकास का एक लम्बा युग बीत चुका था, जिससे बौद्ध-धर्म की उपज हुई। उस पूर्व इतिहास के पेटे में जो घटनाएँ और आन्दोलन हुए उनके लिए तिथि

निकालना सम्भव नहीं। उस सुदूर अतीत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते समय तिथिक्रम पर आश्रित पद्धति जवाब दे देती है। उसके लिए हमें किसी दूसरे उपाय का आश्रय लेना पड़ेगा जो उस सम्बन्ध में उपयोगी हो सके। प्राग्-बुद्ध-कालीन भारतीय इतिहास में सन्-सम्बत् की सामग्री नहीं है, किन्तु उसमें दूसरे प्रकार की सामग्री बहुत अधिक है। राजाओं के काल-क्रम पर आश्रित घटनाओं से सजने वाले राजनीतिक इतिहास की रचना उस सामग्री में नही हो सकती, पर सभ्यता का इतिहास उससे लिखा जा सकता है जिसमें विचार और आचार की व्यापक प्रगति, संस्थाओं का विकास, समाज-व्यवस्था, आर्थिक जीवन, साहित्य और धर्म की युगानुसारी उन्नति का अध्ययन हो।

इतिहास के साधन—सांस्कृतिक अथवा तिथिक्रम पर आश्रित इतिहास उपलब्ध साधनों से सीमित रहता है। मानवीय जीवन की बीती हुई कहानी के साधन, सामग्री और प्रमाण लेख-रूप में और भौतिक अवशेषों के रूप में होते हैं। उनका स्वरूप साहित्यिक होता है अथवा शिल्पगत या स्मारक-चिह्नों के रूप में। इतिहास के विकास के साधनों का भी विकास होता है। मानवीय जीवन की प्राचीन प्रमाण-सामग्री लिखित पट्टों या ग्रन्थों के रूप में नहीं मिलती, क्योंकि लेखन-कला, शिक्षा या साहित्य तब आते हैं जब सभ्यता काफी आगे बढ़ लेती है। अनेक विद्वान् समझते हैं कि भारतवर्ष में ८०० ई० पू० से पहले लेखन-कला ज्ञात नहीं थी, किन्तु यह मत सबको मान्य नहीं है। पर इतना निःसन्देह है कि भारत में लिपि से बहुत पहले साहित्य बन चुका था और गुरु-शिष्य की पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परम्परा के द्वारा उसकी रक्षा होती रही और क्रम चालू रहा। शिक्षा की भारतीय प्रणाली में ग्रन्थ सुन-सुनकर आगे बढ़ाये गए, जिसे यहाँ की परिभाषा में श्रुति कहा गया है। इस प्रकार जो ज्ञान था वह स्मृति या कठ में संचित रहा। उस समय के विद्वान् चलते-फिरते (चरक) ग्रन्थालय थे। मौखिक ज्ञान और शिक्षा की प्रणाली को प्राचीन भारतवासी उसके आन्तरिक गुणों के कारण और सक्षम शिक्षा-विधि के कारण बहुत अधिक महत्त्व देते थे। लिपि के चल जाने के बाद भी बहुत दिनों तक शिक्षा की मौखिक प्रणाली चालू रही। कुछ मूलभूत धार्मिक ग्रन्थ, विशेषतः वेद आदि मनन के लिए हृदय में धारण कर लिए जाते हैं, और आज दिन तक धार्मिक-जन उनकी रक्षा के लिए लेख या पुस्तकों-जैसे बाह्य साधनों का आश्रय नहीं लेते। यह मानते हुए भी कि भारत में साहित्य लिपि से पहले बना और चिरकाल तक कठ-परम्परा से जीवित रहा, उसे ही भारत के इतिहास की प्राचीनतम प्रमाण-सामग्री नहीं कहा जा सकता। जिन्हें प्राग्-ऐतिहासिक युग कहा जाता है उनमें भारतवासी मानव के सर्वप्रथम जीवन के बचे हुए कुछ भौतिक अवशेष और चिह्नों में वह प्राचीनतम प्रमाण-

सामग्री उपलब्ध होती है। उन पूर्व दिनों में प्रयुक्त औजार, हथियार, दरती और घर के साधन हैं। पीछे जब संस्कृति और सभ्यता बढ़ी मानवीय जीवन की साक्ष्य सामग्री भी बहुत और विविध होने लगी, यहाँ तक कि ऐतिहासिक युगों में भी इतिहास के साधन न केवल साहित्य, लोकवार्ता और अनुश्रुति के रूप में मिलते हैं, कई प्रकार के भौतिक अवशेषों के रूप में भी, जैसे वास्तु, शिल्प, चित्र, शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के, जिनमें कि उनके चिह्नों के माहृत रूप, विरुद्ध-लेख, तोल, मान, बनावट और धातु के द्वारा इतिहास-सम्बन्धी सूचनाएँ मिलती हैं। इस प्रकार साहित्य, अभिलेख, मुद्रा, कला, शिल्प और स्मारक इन सब प्रमाणों में यथा-प्राप्त सामग्री के आधार पर इतिहास की रचना करना आवश्यक है। कभी तो ये साधन बहुत छिटके हुए, परदेस और दूर के स्थानों में भी मिल सकते हैं। जिन देशों के साथ भारत का लेन-देन रहा है, उनका इतिहास भी हमारे अपने इतिहास पर प्रकाश डाल सकता है। भारतीय इतिहास के कुछ प्रमाण यूनानी और रोमी लेखकों के ग्रंथों में पाए जाते हैं। मेगोपेटामिया ने प्राप्त एक अभिलेख ऋग्वेद की, जो भारत और सम्भवतः समार का सर्वप्रथम साहित्यिक ग्रंथ है, प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। पूर्व भारतीय द्वीप-जम्बूद्वीप के अन्तर्गत जावा, सुमात्रा, बालो आदि द्वीपों में अथवा म्यांमर, बर्माज प्रभृति देशों में, जिन्हें अब सुविधा के लिए हिन्दोशिया के नाम से पुकारते हैं, अनेक पुराने स्मारक-चिह्न विद्यमान हैं, जिनका निर्माण भारतीय संस्कृति और कला-कीर्ति के कारण हुआ और जो भारतीय दिग्विस्तार प्रथमा अपनी नीमाओं से परे बृहत्तर भारत की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं।

प्राग्-ऐतिहासिक भारत

भूगर्भ रचना—प्राग्-ऐतिहासिक भारत की समीक्षा प्राकृतिक और मानवीय दोनों दृष्टियों से करना आवश्यक है। भारत का भौगोलिक रूप, जैसा हम मानचित्र में देखते हैं, एक दिन में नहीं बना। वह भूगर्भीय विकास या भू-रचना के लम्बे क्रम का परिणाम है। आरम्भ में पृथ्वी सूर्य की तरह जलती हुई चंचल पिण्ड थी। न तो उसमें भारत आदि पृथक् देश ही थे और न जीवन या जीवित रूप का ही चिह्न था। भूगर्भ-शास्त्री पृथ्वी की आयु के चार प्रधान युग मानते हैं जिनमें से हर एक जीवन-विकास के अनुसार कई छोटे-छोटे भागों में बँटा हुआ है। ये युग इस प्रकार हैं—

(१) अजन्तुक, जब पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन न था, (२) पुरा-जन्तुक, जब मेरु-दण्ड-हीन प्राणियों के रूप में जीवन के चिह्न पहले-पहल दिखाई पड़े। आरम्भ में सामुद्रिक घास और सिवार, स्पंज और लिव-लिव मछली, बाढ़ में भस्म, सरीसृप, पक्षी एवं बड़े-बड़े पेड़ और जंगल, जिनसे घरती में कोयले और अगारो की पट्टियाँ बन गईं, (३) मध्यजन्तुक, और (४) नवीन जन्तुक (हाल में उत्पन्न जीवन), जिस युग में विविध प्रकार के स्तनपायी जन्तु विकसित हुए, जिनमें से मनुष्य भी सर्वोच्च हुआ।

जब घरती का ऊपरी छिलका ठड़ा पड़ा और जमकर कड़ा हो गया, उस समय जीवन का विकास हुआ। भूकम्प, ज्वालामुखी-उदगार, हवा और पानी के परिवर्तनों के कारण पृथ्वी अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुई है और इसी तरह भारत की भी रचना खण्ड-खण्ड करके कई बार में हुई है। उसके कुछ हिस्से बहुत पुराने हैं जो घरती की सबसे पहली पपड़ी के अंश कह जा सकते हैं। ध्रुव उत्तर से दक्खिन तक फैली हुई उसकी रीढ़ या चट्टानी नींव इतनी पुरानी है जितनी कि यह सृष्टि। भारतीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा दक्खिनी पठार या दक्षिण-पथ कहलाता है, वह इसी जरठ भूगर्भ की एक चिप्पड़ है और उसकी तुलना में उत्तरी भारत के मैदान तो बिलकुल हाल के ही हैं। दक्खिनी पठार का भू-भाग एक

दूसरे महाद्वीप का अंग था, जिसे भू-शास्त्री 'गोडवाना' के नाम से पुकारते हैं। इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका से लेकर आस्ट्रेलिया होता हुआ दक्षिणी अमेरिका तक फैला हुआ था, जैसा कि इस सारे क्षेत्र में फैले हुए पशु और वनस्पति-सम्बन्धी जीवाश्म या पथराये हुए अवशेषों की पहचान से ज्ञात होता है।

गोडवाना के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से अलग करने वाला जल-विभाजक पश्चिमी घाट या सह्याद्रि पर्वत-माला थी, इसीलिए तो हम देखते हैं कि दक्खिनी पठार की वे नदियाँ, जिनके उद्गम-स्थान अरब सागर या रत्नाकर के बिलकुल समीप हैं, सामने की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या महोदधि में जा मिलती हैं। उत्तर में एक अति विस्तृत यूरेशियाई महानदी, जिसे टेथिस या पाथोधि के नाम से पुकारते हैं, उस सारे भू-खण्ड पर छाया हुआ था जो मध्य-यूरोप से लेकर लघु-एशिया, उत्तरी भारत और बर्मा तक फैला हुआ था। भारत में केवल आरावली या अर्धुदाचल पर्वत-शृङ्खला ऊँचा सिर उठाये हुए इस समुद्र को देख रही थी। इस समुद्र में छुट्टा आने-जाने के जो मार्ग थे, उन्हीं के कारण चीन, मध्य हिमालय और बर्मा-जैसे विलग प्रदेशों से मिले हुए प्राप्त जीवाश्म-चिह्नों में परस्पर समानता पाई जाती है। बहुत अरसे बाद पहाड़ों का तक्षण करने वाले धक्कों का पहला अनुभव हुआ। पाथोधि समुद्र (टेथिस) पश्चिम की ओर हटा और उसकी तलहटी उभर आई और उसके दोनों किनारों की भूमि एक-दूसरे से मिल गई। उन किनारों के बीच में जो मुलायम समुद्री धरती थी, उसमें सिकुड़नों के पड़ने और कुचलने से भारत के हिमालय, ईरान के पहाड़, कापॅथिया के पर्वत और आल्पस् पर्वतों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे बड़ा हड्कम्प वह था, जिसमें

1. मानवीय इतिहास के लिए हिमालय का महत्त्व कथन से बाहर है। मनुष्य का विकास स्वयं इसी भारी प्रवाह वाली भूगर्भ-रचना के कारण हुआ। बॅरल ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि मध्य उषाकालीन युग के लग-भग अन्त में दस लाख वर्ष पहले मानव और हिमालय एकसाथ ही अस्तित्व में आए। सर आर्थर स्मिथ वुडवर्ड के मतानुसार, "जब धरती ऊपर उठी, तापमान घट गया, और कुछ वानर-जातीय जन्तु जो पहले गरम जंगलों में बसते थे, उठी हुई धरती के उत्तर की ओर घिर गए।" "जब जंगल हटे और उनकी जगह खुले मैदानों ने ली, मनुष्य के पूर्वजों को भूमि पर रहने के लिए बाधित होना पड़ा। यदि ये पेड़ों पर ही रहते, या वानरों की तरह भूमि और वृक्षों पर मिले-जुले रहते, तो कभी भी मनुष्यों का विकास न होता।" (टामसन और गंडीज, 'आउटलाइन्स ऑफ जनरल बायोलॉजी', भाग २, पृ० ११६४)।

एशिया की भूमि दक्खिन की ओर टली और पाथोधि समुद्र की तलहटी को नीचे ठेलने लगी, जिसके कारण दक्षिणी पठार, जो भारत का दृढ़ भाग था, धक्के की चोट से कुछ टूट गया और सिकुड़न डालने का कारण हुआ। इन चुन्नटों के अवशेष भू-विद्या के पण्डितों ने हिमालय के निचले भाग में ढूँढ निकाले हैं जिनमें महा-हिमवन्त की ऊँची चोटियाँ और शिमला के इर्द गिर्द की पहाडियाँ शामिल हैं। इसी से सम्बन्धित जो सिकुड़नें सामुद्रिक तलहटी में पड़ गईं, उनके चिह्न देहरादून-शिमला-स्फीत-क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। इसी समय हिमालय और दक्खिनी पठार की भूमि नीचे धँस गई। उत्तर के पहाड़ों से आने वाली नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी-बालू बहाकर लाती रही, उससे बहुत पीछे यह गड्ढा धीरे-धीरे भरा गया और उत्तरी भारत के मैदान बने।

इस तरह जब भारतवर्ष का भौगोलिक रूप और ढाँचा बन चुका था, उसके अरसे बाद भारत-भूमि पर मानव की उत्पत्ति हुई, जिसने इतिहास का सूत्रपात किया। देश में मानवीय अवतार के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने वाले प्राकृतिक इतिहास का चक्र जब पूरा हो चुका, उसके बहुत दिन पीछे मनुष्यों का इतिहास शुरू हुआ।

प्राग्-ऐतिहासिक सस्कृतियाँ : पाषाण युग—अपनी आरम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जिन उपकरणों का प्रयोग करता है उन्हीं के अनुसार उसके प्रथम इतिहास के युग-विभाग किए जाते हैं। ये उपकरण विशेष रूप से उसके औजार, हथियार, वर्तन-भाँडे और उनके शव-स्थानों के रूप में मिलते हैं। शुरू-शुरू में पत्थर के औजार बनाये गए, जो बड़े खण्ड में से टाँचे हुए और शकल में अनगढ़ होते थे। जो जानवर अब उच्छिन्न हो गए हैं उनकी पथराई हुई ठठरी या हड्डियों के साथ प्रायः वे पाये गए हैं, इसलिए सभ्यता के सबसे पहले युग को प्राचीन-पाषाण या पूर्व-प्रस्तर-युग कहते हैं। उसके बाद नया-पाषाण या नव-प्रस्तर-युग आया, जिसमें सुधरे हुए पत्थर के औजार बनाये गए जो तराशकर, घिसकर और चिकना करके तष्ट-घृष्ट-मृष्ट रूप में बनाए जाते थे। इनके साथ प्रायः उन पशुओं के ढाँचे मिले हैं, जो अभी तक लुप्त नहीं हुए। इस युग में मिट्टी के वर्तन भी, पहले हाथ से और पीछे चाक पर बनाये जाने लगे, एवं भारी गिला-खण्ड या पट्टियाँ (स्थाणुओं) को आड़ा खड़ा रखकर बनाई हुई समाधि में शवों को भू-निखात करने की प्रथा के द्वारा मृत-आत्माओं का सम्मान करने का भाव भी इस युग में उत्पन्न हुआ। इसमें स्पष्ट है कि पूर्व और नूतन-प्रस्तर-युगों में समय और सस्कृति का भारी व्यवधान था। इसके बाद की विकास की अवस्थाएँ शीघ्रता से एवं अनक्षित भेदों के साथ घटित हुईं, जिनमें ताम्र, कांस्य और लोहे का प्रयोग मुख्य विशेषता थी।

भारतवर्ष में अन्य देशों की भाँति विकास-क्रम की ये सब अवस्थाएँ बीती हैं। केवल कांस्य-युग के स्थान पर (कुछ प्रदेशों को छोड़कर) ताम्र-युग से मिलती संस्कृति यहाँ हुई।

पूर्व-प्रस्तर के अवशेष भारत में कम ही हैं। मुख्यतः दक्षिणी पठार एवं द्रविड़ देश में, जो भू-गर्भ की दृष्टि से भारत के प्राचीनतम भाग हैं, उस काल के अवशेष पाए जाते हैं। वे अवशेष २५° अक्षांश के दक्षिण में मुरम के रंग की चेचक-पत्थर (लेटराइट) की धरती में, जिसे दक्षिण में इटिकाकुलु कहते हैं और पथरीली बजरी (ग्रावेल्स) में, जिसमें ककालो की हड्डियाँ मिलती हैं, पाए जाते हैं। इस तरह की प्रस्तर-भूमि ब्रह्मा पत्थर की बनी होती है, जिस कारण पूर्व-प्रस्तर-युग के मानव ब्रह्मा-प्रस्तरीय-मानव (क्वात्सॉइड मैन) भी कहलाते हैं।^१ ब्रह्मा पत्थर के बहुसंख्यक औजार मद्रास शहर के पास और गुटूर जिले के औगल स्थान में एवं कडप्पा में और भी अधिक पाए गये हैं। जो प्रदेश ब्रह्मा चट्टान की दिग्गमानता के कारण पूर्व-प्रस्तर-युग की संस्कृति का क्षेत्र था, उस प्रकार के विलारी नव-प्रस्तर-युग की संस्कृति के कुछ पूर्व-प्रस्तरीय अवशेष अन्य स्थानों में भी छितरे मिले हैं। ब्रह्मा पत्थर के खड में चिप्पड ठोककर बनाया हुआ बँजावी (अडा-कृति) पहँले का सुगठित औजार नर्मदा की उपत्यका में तृतीयकोत्तर (पोस्ट-टर्शियरी)^२ युग की ककरीली धरती में पाया गया था, जिनमें दरियाई घोड़े और अन्य लुप्त पशुओं की हड्डियाँ भी मिली थीं। गोदावरी की उपत्यका की इसी प्रकार की चाँचर भूमि (ग्रावेल्स) में हकीक की एक चिप्पड (अगेट फ्लेक) मिली थी। मिरजापुर की दूधी तहसील के प्रवेश में कोन की पर्वत-दरी में कुछ औजार मिले हैं, जो प्राप्त-स्थान के आधार पर नव-प्रस्तर-युग के समझे जाते हैं। गाजीपुर

- १ अंग्रेजी लेटराइट (laterite) के लिए तामिल भाषा में इटिकाकुलु शब्द है, जिसका शब्दार्थ है—चेचक या शीतलता के निशान का पत्थर। लेटराइट धरती लाल रंग की होती है।

अंग्रेजी में जिसे क्वात्स (quartz) कहते हैं उसे मैंने "॥ पत्थर" कहा है। यह नाम कोदरमा की ओर चालू है। —अनु०

- २ अंग्रेजी टर्शियरी (tertiary) के लिए स० तृतीयक और क्वाटर्नरी युग के लिए स० तुरीयक शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। प्रत्यग्रजन्तुक (केनोज़ोइक caenozoic) युग का पूर्व काल-विभाग टर्शियरी और पिछला क्वाटर्नरी कहलाता है। भूगर्भ-शास्त्रियों के अनुसार भू-रचना और जीव-विकास के मुख्य युग-विभाग निम्नलिखित हैं—

(देखिए अगले पृष्ठ पर टिप्पणी)

जिले में गंगा नदी की रीसली मिट्टी की तह में, जहाँ घुटे हुए नव-प्रस्तर-युग के औजार मिले थे, उसी तह के नीचे बाण के अग्र-भाग की तरह की मछली की हड्डी, जिसके दोनों ओर दाँते कटे हुए थे, प्राप्त हुई है।

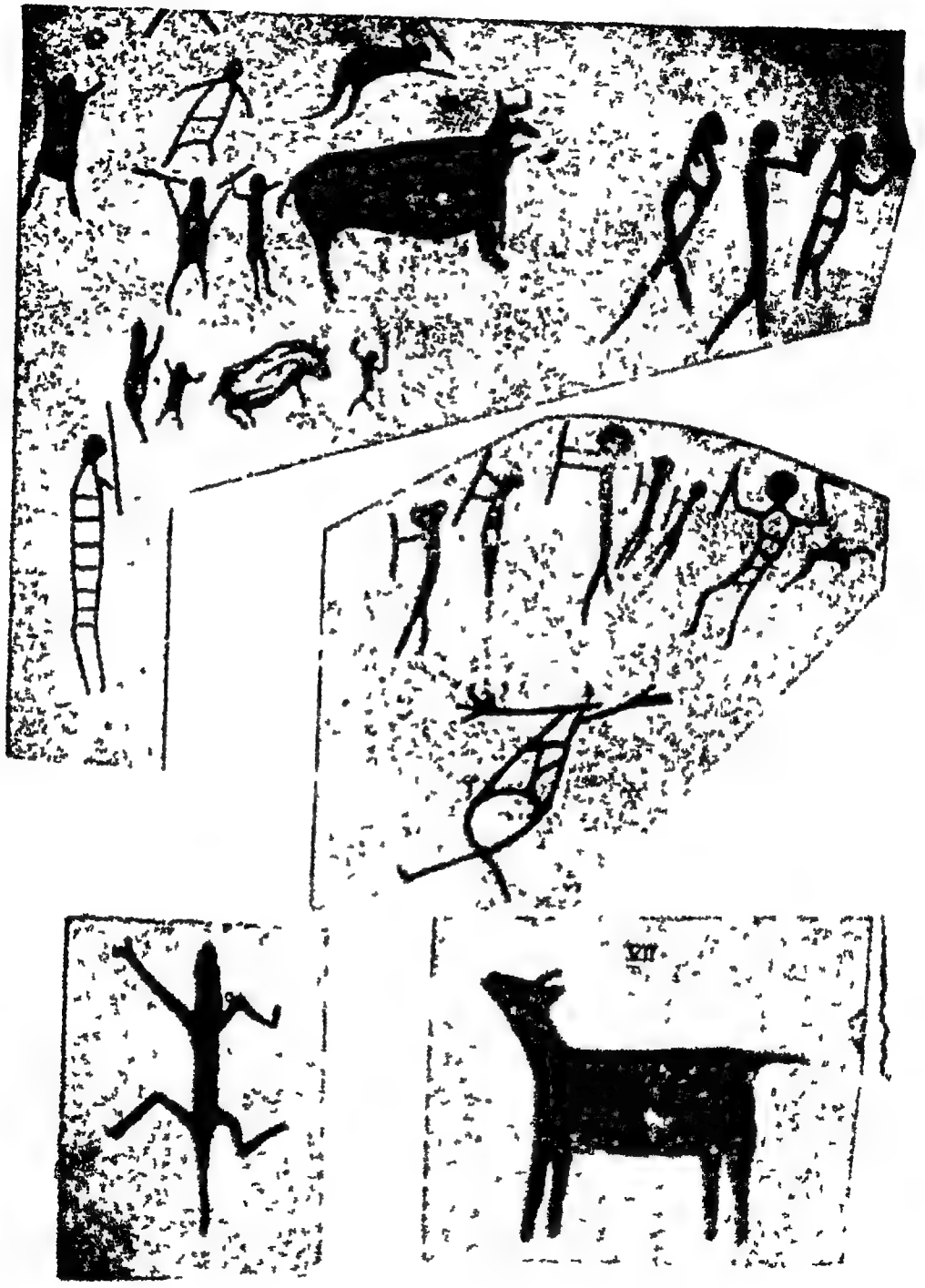
पूर्व-प्रस्तर-युगीय मानव कडप्पा या मद्रास तक के दूभा-क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, किन्तु नव-प्रस्तर-युग के लोग सारे देश में फैल गए। उनके अवशेष मुख्यतः इस प्रकार हैं—

१. चकमक की कतरनें—आधे इंच से लेकर डेढ़ इंच तक लम्बे चकमक पत्थर के पिटी औजार जो आकार में बाण की नोक, नुकीली चन्द्र रेखा, या अन्य प्रकार की गठीली शक्ल के होते हैं। जान पड़ता है कि इन्हें वे लोग लकड़ी के दस्तों या हाथों में लगाकर काम में लाते थे। इनके प्राप्ति-स्थान प्रायः विन्ध्याचल के मैके या छिछले नदी-पुलिनो (shoals) में, बघेलखण्ड, रीवा, मिरजापुर में, दरी^१ या चट्टानी ढुकने की जगहों में चूल्हे की राख और कोयलों के साथ मिले हैं, अथवा पूरे ककाल के पास रखे हुए कुछ भोड़े बर्तनों के साथ शव निखात-स्थानों में भी पाये गए हैं। ख़ानो-जैसी धार का बीच में में उठा हुआ एक विशेष प्रकार का पत्थर का औजार छोटा नागपुर, आसाम और उससे भी अधिक बर्मा, हिन्दचीन और मलाया प्रायद्वीप में पाया गया है।

२ औजारों के निर्माण-स्थान—दक्षिण भारत में कई स्थानों पर नव-प्रस्तर-युग की बस्तियाँ तथा उनके औजार गढ़ने की कर्मशालाओं के स्थान पाये गए हैं। ज्ञात होता है कि वे लोग अपने औजारों को कड़ी चट्टानों पर बनाई हुई घाइयों में घिसते और माड़ते थे। १० से १४ इंच तक लम्बी और दो इंच गहरी घाइयाँ पाई गई हैं। इन बस्तियों में चाक से बने बढिया बर्तन बहुतायत से मिले हैं,

१. अजतुक (एजोइक)	८० करोड़ वर्ष कोई	जीव नहीं
२. प्रारम्भजतुक (प्रोटैरोजोइक)	६० "	काई, इयान-मत्स्य
३. पूर्व पुराजंतुक (अर्ली पेलिओजोइक)	३६ "	मेरु-दण्डरहित जीव, समुद्री बिच्छू आदि
४. अग्र पुराजंतुक (लेटर पेलिओजोइक)	२६ "	मीन, श्व आदि
५. मध्यजतुक (मेसोजोइक)	१४ "	सरीसृप, वानव-सरट (डीनोसौर) आदि
६. प्रत्यग्रजतुक (केनोजोइक)	४ "	स्तनपायी जन्तु

१. मिरजापुर जिले में इन पहाड़ी गुफाओं की अभी तक दरी कहते हैं, जैसे लेख-नियादरी, सोनवरी, भालदरी, जिनमें चित्र लिखे हैं। दुन्देलखण्ड में इन चित्रों को 'रक्त की पुतरियाँ' कहते हैं।

मेरु या धाऊ के रेम्मा-पिपत्र त्रिगुहे धाम्मगिणे, मगर, मुघर और मिर्जापुर् के चित्र हैं।

सम्प्रे तावूत मिले है, जिनके साथ कभी-कभी लोहे के औजार भी पाये गये हैं। पत्थर की शिलाओं से निर्मित समाधियाँ या स्थाणु-संज्ञक निखात-स्थान (मैंगे-लिथिक टूम्ब्र) मद्रास, बम्बई, मैसूर और हैदराबाद (दक्षिण) राज्य में बहुतायत में मिली है, किन्तु उनमें प्राप्त लोहे के औजारों से वे नव-प्रस्तर-युग की ज्ञात होती है। उनमें शवों के अन्तिम दाह के चिह्न भी मिले हैं। नव-प्रस्तर-युग में किमी पात्र में शवों की अस्थि निखात करने की प्रथा भी थी।^१ इन घड़ों में शवदाह के बाद की बची हुई राख या धूल न रखकर मारे शव को ही तोड़-मरोड़कर या काट-छाँटकर रख देते थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे, तिलवल्ली जिले के आदि-वनलूर नामक स्थान में ११४ एकड़ भूमि का एक बड़ा हमशान-वन मिला था, जहाँ प्रत्येक एकड़ में लगभग एक हजार घड़े गड़े हुए पाये गए थे। इस हमशान-भूमि या पितृ-वन के कुछ भाग नव-प्रस्तर-युग के थे, जैसा कि वहाँ मिले हुए पत्थर के औजारों से ज्ञात होता है। सिन्ध के ब्राह्मणवाद स्थान में भी घट-निखात-विधि के चिह्न पाये गए हैं।

ताम्र-युग—पाषाण-युग के बाद दक्षिण भारत में लोह-युग और उत्तर भारत में ताम्र-युग का आविर्भाव हुआ। भारतवर्ष में लोह-युग से पहले कांस्य-युग का त्रमिक विकास नहीं पाया जाता। सिन्ध प्रांत इसका अपवाद है, जैसा कि आगे ज्ञात होगा। नौ-भरतावा और और एक-भर रांगा मिलाकर कासा या फूल बनाया जाता है।^१ दक्षिण भारत की प्राचीन समाधियों में प्राप्त कामे की वस्तुओं में फूल के प्याले या कटोरे-जैसी नफीस चीजें भी मिली हैं, जो या तो बाद की हैं या अन्यत्र से लाई गई थी। तांबे के हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मध्यभारत में गुगेरिया नामक गाँव में पाया गया है। इसमें ४२४ तांबे के औजार थे जो आयर-लैंड में मिले हुए औजारों से बहुत मिलते हैं और २००० ईस्वी पूर्व के समझे जाते हैं। इस निधि में १०२ चाँदी के गोल टुकड़े और बेल का एक सिर्गल मस्तक भी था। चाँदी तो इस देश में कम थी और सम्भवतः वह आयात में लाई गई थी, पर तांबा भारत में प्राप्त होता है और ऋग्वेद में वर्णित लोह अयम् से उसकी एकरूपता मानी जाती है। गुगेरिया में प्राप्त ताम्रिक अस्त्रों के अलावा तांबे के ही बने हुए बारीक औजार, मछली मारने के बरछे, तलवारे और भाले के अग्रभाग

१ इसे प्राचीन वैदिक परिभाषा में चमूषद कहते थे।

२ हिन्दी की एक लोकोक्ति है—

सौ सत्ताइस कासा नहीं तो सन्यामा। अर्थात् सौ-भर तांबे से २७-भर रांगा मिलाने से अच्छा कासा बनता है। कहा जाता है कि अत्युत्तम फूल के लिए ६६-भर तांबा, २६-भर रागा और २-भर चाँदी होनी चाहिए।

कानपुर, फतेहगढ़, मैनपुरी और मथुरा के जिलों में पाये गए हैं। उनका विस्तार प्रायः सारे उत्तरी भारत में हुगली से सिन्धु नदी तक और हिमालय की तराई में कानपुर जिले तक पाया गया है। ✓

लोहे का प्रयोग—दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर में लोहा पहले व्यवहार में आया, जैसा कि मिला की अपेक्षा बावेरु में उसका प्रयोग पहले शुरू हुआ। अथर्व-वेद में उसका उल्लेख है, जोकि २५०० ई० पू० से बाद का नहीं कहा जा सकता। हीरोदोट का कथन है कि जो भारतीय सिपाही ईरानी सम्राट् स्वथार्थ (ज़रक-सीज) की कमान में यूनान के विरुद्ध ३२५ ई० पू० में लड़े थे, उन्होंने अपने धनुष के साथ लोहे की नोक या फाली लगे हुए वेत के बाणों का प्रयोग किया था। बाद में जब सिकन्दर के साथ भारत में युद्ध हुआ तब से यूनानी लेखकों के कथनानुसार भारतवासी लोहे और फौलाद के काम में यूनानियों जैसा ही कमाल रखते थे। उनका कहना है कि पंजाब के किन्हीं शासकों ने सिकन्दर को सौ टेलेंट (एक यूनानी तोल, लगभग २८ सेर या ५७ पौड) बढ़िया भारतीय फौलाद भेंट में दी थी।

सिन्धु सभ्यता (लगभग ३२५०-२७५० ई० पू०)—प्राग्-ऐतिहासिक सस्कृतियों के यत्किचित् अवशेष ही भारत-भर में बिखरे मिले हैं, किन्तु प्रामाणिक और ठोस सामग्री का एक बृहद् भण्डार पुरातत्त्व की खुदाई में सिन्धु नदी उपत्यका में हड़प्पा (लाहौर और मुलतान के बीच रावी की एक पुरानी धारा के तट पर बसा हुआ एक पुराना स्थान, जिसका प्राचीन वैदिक नाम सम्भवतः हरियूपिया था) एवं मोहनजोदड़ो (सिन्धी मोया-जो-दड़ो—‘मरे हुए की ढेरी या टीला’ जिला लडकाना, सिन्ध) स्थानों में पाया गया है। इस सामग्री से विदित होता है कि किसी समय उस प्रदेश में, जो अब की अपेक्षा अधिक हरा-भरा और जल-सिंचित था, एक सर्वांग सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे सिन्धु-सभ्यता का नाम दिया जा सकता है। उस प्राचीन काल में सिन्धु-प्रदेश में वर्षा अधिक होती थी, जैसा कि मेह-बदी के लिए खुली हुई भीतरी और गृह-भागों में लगी हुई पक्की ईंटों से, नीव में छिपी हुई कच्ची ईंटों की भराई से, एवं घने जंगलों में रहने वाले पशुओं के मुद्रा-चित्रों से, या नगर में पानी के बहाव के लिए बनी हुई नालियों से सिद्ध होता है। न केवल सिन्धु नदी अपनी शाखा-प्रशाखाओं के जल से इस प्रदेश को सींचती थी, बल्कि चौदहवीं शती तक चाल् मिहरान नामक दूसरा बड़ा नदी भी, पंजाब की पाँचों नदियों की जल-राशि आपस में समेटकर, इसे सींचता था। ये दोनों धाराएँ सिन्धु-तट की सस्कृति के फूलने-पलने में योग देती थी, जिसके कारण प्राचीन सिन्धु-प्रांत नदीमातृक बना हुआ था। पड़ोस के प्रदेश दक्षिणी बलूचिस्तान में भी, जो अब सूखा पड़ा हुआ है, श्री आग्नि स्टाइन को समृद्ध और

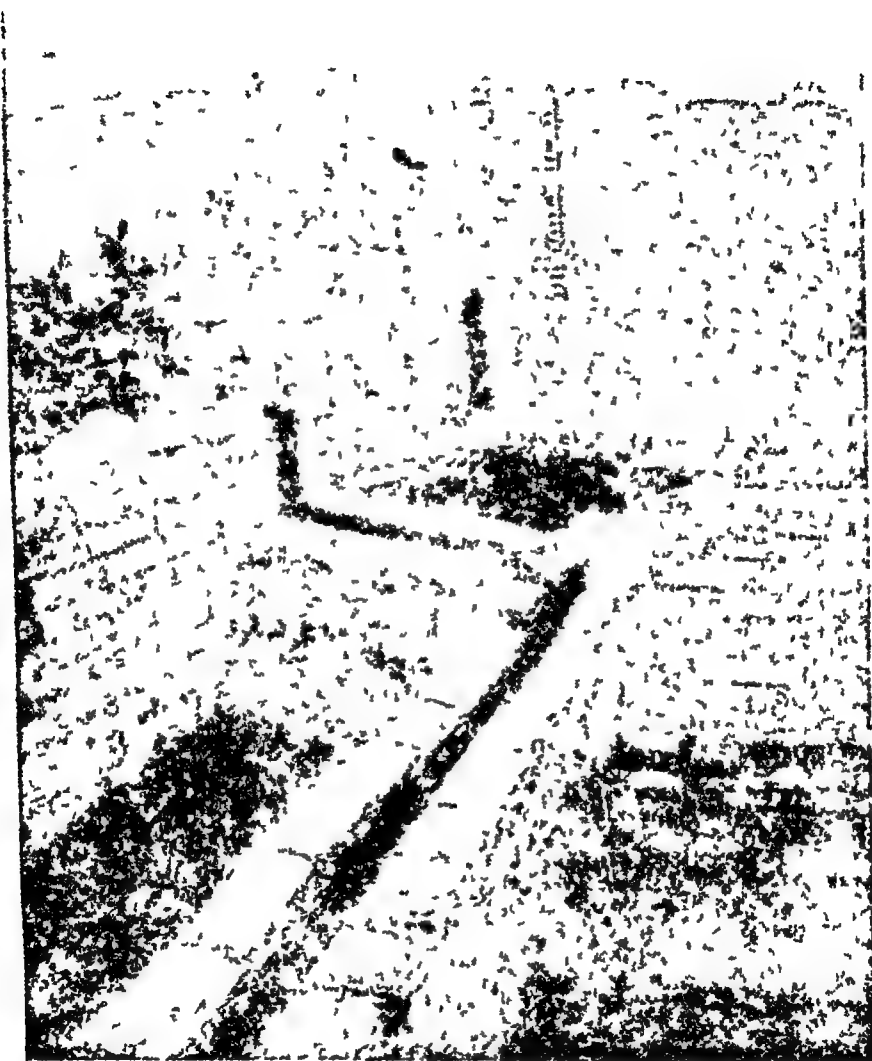
बड़ी प्राग्-ऐतिहासिक वस्तुओं के अवशेष मिले थे। सिन्ध-प्रात (जिसका प्राचीन नाम सीवीर था) की यह समृद्धि पाँचवीं शती में ईरान के हाखमनि सम्राट् द्वारा के समय तक, एवं चौथी शती में सिकन्दर के समय तक बनी रही, जब कि यहाँ मुचकर्ण नामक वीर क्षत्रिय जाति का राज्य था। मोहनजोदडो के घरों की ऊँची कुरसियों से ज्ञात होता है कि उस समय भी यहाँ बाढ़ों का डर रहता था।

मोहनजोदडो की भूमि में बीस से सत्तर फुट तक ऊँचे टीले हैं। टीलों की चोटी से लेकर घरती के नीचे की पानी की सतह तक उत्खनन करते हुए अवशेषों की सात तहें मिली हैं, जिनमें ऊपर की तीन परत उत्तर-युग, बीच की तीन मध्य-युग और अन्तिम सातवीं पूर्व-युग की हैं। भूमि के लगभग चालीस फुट नीचे सातवीं तह के भी उस पार और भी स्तर थे जो अब भूमिलीन जल के नीचे आ गए हैं। खुदाई में प्राप्त स्तर जिस उन्नत सभ्यता का परिचय कराते हैं उसका मूल और आरम्भ लगभग एक सहस्र वर्ष प्राचीनतर होना चाहिए।

उसके अवशेष इमारतें—वहाँ रहने के घर, पूजा के स्थान और स्नान-कुण्ड पाये गए हैं, जो रहन-सहन और धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त होते थे।

दो कोठरियों के छोटे घरों में लेकर बड़े महल तक मिले हैं, जिनका अगला भाग पचासी फुट लम्बा और जिनकी चौड़ाई सत्तानवें फुट है। इन घरों में प्रवेश-द्वार, उसके पास ही बैठक का बड़ा कमरा, द्वारपाल की कोठरी, बत्तीस फुट का चौकोर आँगन, भूमितल और ऊपर के तल में कमरे थे, जिनमें ईंटों का खडजा या फर्श रहता था। उनमें ऐसी ढकी हुई नालियाँ मिली हैं जो कोठे पर से नलों के द्वारा आँगन में उतरती थी और आँगन में फर्श के नीचे ढकी हुई नालियों के साथ मिली जाती थी और इस प्रकार जिनमें मैला बहाने का प्रबन्ध था। कुछ बहुत बड़ी और कितने ही कमरों वाली इमारतें मिली हैं, जिनसे मन्दिरों का भान होता है। १० फुट का चौकोर ईंटों के बीस खम्भों पर खड़ा हुआ एक कमरा या आस्थान मण्डप मिला है जो मध्य-युग का था।

किन्तु सबसे निराली इमारत एक बृहत् स्नान-गृह था, जिसके कई भाग थे और जिसमें नियमित स्नान-श्रीड़ा का प्रबन्ध था।^{१५} इसमें निम्नलिखित हिस्से या भाग थे—(अ) एक चौकोर आँगन, जिसके चारों ओर वरामदा घूमा हुआ था और दालान के पीछे कोठरियाँ या कमरे थे, (आ) आँगन के बीच में एक स्नान-कुण्ड था जो ३६ फुट लंबा, २३ फुट चौड़ा और ८ फुट गहरा था, एवं जिसमें उतरने के लिए कोनों पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, (ई) पास में कुएँ हैं जहाँ से जल-कुण्ड में जल भरा जाता था, और (ई) उसके ऊपर की मखिल में काठ के कमरे बने हुए थे, जैसा कि उनके जले हुए कोयलों से ज्ञात होता है। इस मज्जन-गृह की रचना उस समय के वास्तु-कौशल को प्रकट करती है। कुण्ड के चारों ओर

मिन्धु सम्पत्ता के अवशेष (लगभग ३२५०-२७५० ई० पू०)

मोहेजोडो में नालियाँ

वृहत् स्नान-ग्रह

की दीवार और नीव ऐसी पक्की बनी थी कि किसी प्रकार पानी का रिसना सम्भव न था। सबसे पहले चार फुट चौड़ा ईंटो का डबा था जिसकी छिली हुई ईंटें आपस में ठुककर मिली हुई थी और जिनकी जुड़ाई गच-चूने से की गई थी। इस डबे के पीछे इच-भर मोटा डामल का पलस्तर था जो आल या सील को रोकता था। इसके पीछे पक्की ईंटो की पतली तह थी, फिर खजड और भाँवा ईंटो का खड़ा भराव था और सबसे पीछे कुण्ड को चारो तरफ से घेरे हुए पक्की ईंटो की चौकोर दीवार थी। इसीलिए तो पाँच सहस्र वर्ष पुराना यह जल-कुण्ड अब इतना सुरक्षित रह सका।

जल-कुण्ड से मिला हुआ एक हम्माम या वायु-कृत उष्ण मज्जन-गृह था, जिसमें नीचे डबो पर बने हुए फर्श और गरम हवा के लिए खुले हुए घमाले कमरे को गरम करने के लिए थे।

अन्य अवशेष - शिल्प और कला—इन प्राचीन पुरो की उत्पत्ति कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। खुदाई में गेहूँ और जौ के नमूने मिले हैं। अनाज पीसने के लिए चक्की के गोल पाट तो नहीं मिले किन्तु दरदराने की सिले और बीच में से कुछ भुके हुए दलेंटे पाये गए हैं (घोड़े की जीन के आकार की होने के कारण इन्हें अग्रेजी में saddle-quern कहा जाता है)। खजूर की गुठलियों से उसकी उपज भी सिद्ध होती है।

सिन्धु उपत्यका के भोजन में कई तरह का मांस भी सम्मिलित रहा होगा, जैसे भेड़, बकरी, सुअर, गाय, बैल, मुर्गे-मुर्गी, घड़ियाल, कछुए, मछली आदि, जो नदी और समुद्र में होते थे। खण्डहरो में इनकी हड्डियाँ पाई गई हैं। अस्थिपत्र के अवशेष बताते हैं कि निम्नलिखित पालतू पशुओं का लोगो को परिचय था—बैल, भैंसा, भेड़, हाथी, ऊँट, सुअर, मुर्गी, और सम्भवतः कुत्ता भी (जिसके मिट्टी के खिलौने मिले हैं) एवं घोड़ा (?)।

निम्नलिखित जंगली जानवरों के चिह्न मिले हैं—नेवला (shrew), जंगली-

१ विशेष परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि मोहेजोदडो का गेहूँ उसी प्रकार का है जैसा कि अभी पंजाब में होता है। यह निश्चित नहीं कि मनुष्य ने सबसे पहले जो अन्न खेती में उत्पन्न किया वह जौ था या गेहूँ। ये दोनों अन्न भिन्न देश की सबसे पुरानी समाधियों में मिले हैं। मोहेजोदडो में जो जौ मिला है वह उसी जाति का है जो भिन्न में राजवंश से पूर्व के शव-स्थानों में मिला है। ऐसा माना जाता है कि गेहूँ और जौ की उत्पत्ति एशिया में हुई। (देखिए, श्रीमंत पीक का सभापति भाषण, रायल एन्थ्रोपॉलॉजी-कल इन्स्टीट्यूट की पत्रिका, १९२७)।

चूहा, हिरन एवं अर्ना भैंसा, गेडा, बाघ, बन्दर, रीछ और खरगोश । इनके आकार के मिट्टी के बिलौने पाये गए हैं ।

धातुएँ और खनिज द्रव्य—चाँदी, सोना, ताँबा, राँगा, सीसा—इन धातुओं का लोगो को परिचय था, किन्तु लोहा बिलकुल अज्ञात था । वहाँ के सोने में एक विशेष प्रकार के चाँदी के अश की मिलावट है जो अवश्य ही व्यापार के द्वारा दक्षिण भारत की कोलार और अनन्तपुर की खानों से लाया गया होगा, क्योंकि वही ऐसा सोना मिलता है । सोने से भाँति-भाँति के गहने बनाये जाते थे । ताँबा और सीसा राजपूताना, बिलोचिस्तान या ईरान से, जहाँ वे पास-पास होते थे, लाए जाते थे । इस समय पत्थर का स्थान ताँबे ने ले लिया था, जिससे भाले का अग्र-भाग, धुरी, चाक, कुल्हाड़ी, रुखानी आदि औजार और हथियार एवं कड़े, कानो की बाली आदि आभूषण बनते थे । ताँबा यहाँ पर ३,००० वर्ष ई० पू० से भी पुराने स्तरों में मिला है । ताँबा भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल में निकाला जाने लगा था और काम में आने लगा था । यह गुगेरिया से प्राप्त ताँबे के बने हुए ४२४ पिटर्वा औजारों से ज्ञात होता है, जैसा ऊपर कहा जा चुका है ।

राँगा^१ अलग से काम में न लाया जाता था बल्कि ६ से १३ प्रतिशत भाग को ताँबे में मिलाकर काँसा बनाते थे । काँसा तेज धार या तैयारी की सफाई के विचार से ताँबे की अपेक्षा बढ़िया माना जाता था । सबसे नीचे के स्तर में मिलने से यह अनुमान है कि ३,००० ई० पू० से पहले वह प्रयोग में आ चुका था । इससे इस बात का निराकरण हो जाता है कि भारत में कांस्य-युग का अस्तित्व न था । सिन्ध के लिए राँगा भारत के बाहर, उत्तरी ईरान और पश्चिमी अफगानिस्तान से बोलन दर्रे से लाया जाता था । भारत में केवल हजारीबाग जिले में वह मिलता है, किन्तु इतनी दूर से सिन्ध-निवासियों के लिए उसका निकालना सम्भव नहीं था । घर बनाने एवं अन्य कार्यों के लिए अनेक पत्थर काम में आते थे, जो दूर और निकट के स्थानों से मँगाए जाते थे । मोरियो पर ढकने के लिए सखर का सफेद खडिया पत्थर (लाइम स्टोन) काम में आता था । खीरथर पहाड़ से चूना फूँकने का गच्च-पत्थर (जिप्सम) और जाली के परदे, गिलास-कटोरी और मूर्ति बनाने के लिए सेल-खड़ी (अलावास्टर, इसे सग जराहत भी कहते हैं) लाई जाती थी । पाम-पडोस के कड़े पत्थर-जैसे नीस और बैसाल्ट-सिल, गहरे दलैटे, दरवाजों की देहलियाँ और बट्टे बनाने के काम में आते थे । चकमक (chert) को काटकर और चिकना करके उसके घाट और बट्टे बनाए जाते थे या उसकी कतरनी से चाकू बनाते थे । घिया-पत्थर (Steatite) से मुहरे और मूर्तियाँ

१. इसे सस्कृत में कास्तीर और राजस्थानों में कठोर कहते हैं तथा अंग्रेजों में टिन ।

बनाते थे। जंसलमेरी सगलट्ट की मूर्तियाँ और पूजा के लिए लिंग और नकिया के आकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। हारो के मनके और जज्ज गहनों के काम में अनेक प्रकार के सग प्रयोग में आते थे, जैसे स्फटिक, धाऊ, अफीक (Carnelian), सग-अजूबा (Jasper), अगान (Agate) एवं सग-सुलेमानी (Onyx)। एक विशेष प्रकार का सुन्दर हरे रंग का का भीष्मक पत्थर (Amazon stone) नीलगिरि पर्वत के ओडुदेहा की गानो से, जो भारत में उगका एकमात्र स्रोत है, आता था। सग-कठैला (Amethyst) दक्षिण के पठार में आता था। लाजवर्द (Lapis Lazuli, राजावत) बदरशा में, फीरोजा (Turquoise) खुरानान में, एवं कड़े प्रकार का मरगज (Hard Jade या Jadite, म० मनार या अश्मसार) पामीर, पूर्वी तुर्किस्तान या तिब्बत में आता था।

हड्डी, हाथीदाँत, सीप और पकाई हुई सोफयानी मिट्टी (Faience) में भी चीजें बनाई जाती थी। मुक्ति भारतीय समुद्र-जट से, ईरान की ताढी या लाल-सागर में लाई जाती थी। मोहेजोदहो के घरों में तकुओ के दमकड़े बड़ी मस्या में मिले हैं, जिसमें ज्ञात होना है कि कनाई का सर्वनाधारण में प्रचार था। अमीर-गरीब सभी में उनका चलन था, जैसा कि सोफयानी मिट्टी के मूल्यवान दमकड़ों एवं मसने मिट्टी या सीपी के बने दमकड़ों में मालूम होता है। उन और रुई दोनों से कपड़े बनाए जाते थे। चाँदी के एक पात्र में भीतर चिपटा हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। विशेषज्ञों द्वारा उसकी परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उसकी रुई आजकल की मोटे तार वाली भारतीय रुई से मिलती है, जिसकी भीतरी रचना मरोटदार होती है। इसी भारतीय रुई को वेवोलन (प्राचीन बबेरु) के निवासी सिन्धु और ग्रीनानी सिंदन (Sindon) कहते थे। यह असली रुई थी, न कि मेमन के पेड़ पर उत्पन्न भूई की रुई, जैसा कि अब तक समझा जाता था।

उम समय के वेश में लोग एक लम्बा दुसाला ऊपर ओढ़ते थे, जैसा कि दो मूर्तियों में पाया गया है। पुरुष छोटी खमखसी दाढी और गलमुच्छे रखते थे और मुमेर की भाँति होठ के ऊपर के बाल प्रायः मफाचट करा लेते थे। बालों को माथे की ओर में पीछे की ओर बाँधकर या तो पट्टों के रूप में कतरकर रखते थे, या जूड़ा बाँध लेते थे और एक पट्टी से बाँधकर रखते थे। सिर के ऊपर चिपकी हुई टोपी, जिसमें पीछे नोक उठी हो, पहनी जाती थी, अथवा बेले हुए किनारों वाली कुछ बड़ी टोपी पहनी जाती थी। नर्तकी स्त्रियों की कास्य-मूर्तियों से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ बालों का एक बड़ा जूड़ा बनाकर बाएँ कान के पाम के दाहिने कन्धे के पाम लटका लेती थी। गहनों में मुख्यतः चोटीचमक, गीसपूल, मांगपट्टी, माथे

कुल्हडो से ज्ञात होता है कि सिन्धु के लोग एक बार पीकर कुल्हड फेंक देते थे, जैसा कि हिन्दू अब भी करते हैं।

सिन्धु घाटी के बरतन प्रायः चाक पर बने हुए हैं, जिन पर लाल-काली रेखाओं के अंकन बने हैं। कुछ पर मिट्टी में रेखाएँ खाँची या खोदी गई हैं, कुछ बहुरंगी या बन्नीदार (polychrome) हैं। सिन्धु-घाटी के रोगनदार बरतन बहुत उम्दा बने हैं और समस्त ससार में अपने ग के अति प्राचीन हैं। ईराक में वे १,००० ई० पू० के लगभग बनाए जाते थे, और मिस्र में उसके भी बाद।

मिट्टी के खिलौने भी बहुत तरह के बनाए जाते थे, जैसे भुलभुले, चिड़ियों के आकर की सीटियाँ, पुरुष-स्त्री, चिड़ियाँ और बच्चों की गाड़ियाँ। चिड़ियों को पहियों के ऊपर बिठाया गया है और गाड़ियों में बैलों की जोड़ियाँ जुती हैं। ये गाड़ियों के पुराने नमूने उन्नी तरह सबसे पुराने हैं जैसा कि उर से प्राप्त शिलापट्ट पर अंकित रथ का नमूना सबसे पुराना माना जाता है (वूली के मतानुसार ३२०० ई० पू०)।

सिन्धु उपत्यका के लोगो ने लिखने का भी आविष्कार किया था। वे एक प्रकार की लिपि काम में लाते थे जो उस काल की अन्य लिपियों (जैसे आरम्भिक एलम, प्राचीन सुमेर, त्रीट और मिस्र) के समान कुछ चित्रात्मक ढंग की है। इस लिपि में ३६६ चिह्न हैं। इसके लेख मुद्रा मातृकाओं में, मुहरो पर, बरतन के ठीकरो पर, ताँबे के छोटे टुकड़ों पर और मिट्टी के कडलो पर पाये गए हैं। कई चिह्नों से मिलाकर शब्द बनाये गए हैं और अक्षरों में मात्राएँ भी लगी हुई जान पड़ती हैं। कई लकीरों को मिलाकर, जिनकी संख्या १२ तक पहुँचती है, चिह्न बनाये गए हैं जो अक्षरों की अपेक्षा अक्षर जान पड़ते हैं। यह लिखावट दाएँ से बाएँ और चलती है। सम्भव है कहीं समाप्त होती हुई पंक्ति को जारी रखने के लिए बाईं ओर से भी पंक्ति को आरम्भ किया गया है। लिपि-चिह्नों की अधिक संख्या बताती है कि सिन्धु की लिपि अक्षर पर आश्रित न होकर ध्वन्यात्मक वर्णों पर आश्रित है।

यहाँ के अवशेष और पुरानी वस्तुओं में प्रायः उस सजावट का अभाव है जिससे कला की उत्पत्ति होती है। लेकिन कुछ मुद्राएँ और ताबीज़ अवश्य कलात्मक हैं, जैसे मुहरो पर बने हुए ककुद्मान् वृषभ, भैंसें और गौर (जगन्नी या अर्ना भैंसे)। इसी प्रकार मिट्टी के नटियाँ बेल, घिया-पत्थर का बड़ा कुत्ता, बैठा हुआ भेडा, गिलहरी और बन्दर भी सुन्दर हैं। ये आकृतियाँ वास्तविक-जैसी हैं।

मनुष्यों की सुन्दर मूर्तियों की संख्या अधिक नहीं मिली। मिट्टी की बहुसंख्यक मानवी मूर्तियों में कला का अभाव मानना पड़ेगा। पत्थर की मूर्तियाँ कम हैं।

उनमें केवल तीन उल्लेखनीय हैं—एक योगी की, जिसके ध्यान-मग्न नेत्रों की दृष्टि नासाग्र पर है। एक मानव-मस्तक है जो किसी की प्रतिकृति जान पड़ता है। उसकी कनपटी उभरी हुई, मुँह चौड़ा, होठ पतले और कान भद्दे एवं मीपीनुमा हैं। तीसरी बैठी हुई मूर्ति पुष्पपट्ट ओढ़े हुए है। नृत्य करती हुई स्त्री की कामे की मूर्ति भी उल्लेखनीय है, जिसकी भुजाएँ और टांगें कुछ अत्रिक लम्बी हैं और जिसके पैरों की मुद्रा तालात्मक हैं। हड़प्पा में दो विलक्षण मूर्तियाँ मिली हैं— एक लाल पत्थर की (जो कहीं दूर से लाया गया था), जिसकी मांस-पेशियों को यथावत् अंकित किया गया था और दूसरी मूर्ति गहरे रंग के सलेटी पत्थर की है, जिसमें पुरुष नर्तक अपने दाहिने पैर पर खड़ा है और बायाँ उठाये हुए हैं, जो शिव नटराज का पूर्वरूप ज्ञात होता है। शरीर-गठन की हूबहू प्रतिकृति के अपने गुण से ये दोनों मूर्तियाँ यूनानी कला को बहुत पहले ही पीछे छोड़ देती हैं, जिन प्रकार मुहुरों पर बनी हुई पशुओं की आकृतियाँ यूनानी कला में बने हुए पशुओं को बहुत पहले ही प्रतिबिम्बित करती हैं।

धर्म—मोहेजोदडो और हड़प्पा की प्राप्त सामग्री इस विषय में थोड़ी है। मिट्टी की बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं, जो बिलोचिस्तान में मिली हुई मूर्तियों से मिलती हैं, यद्यपि ये पिछली मूर्तियाँ पूरे शरीर की नहीं हैं।

सिन्धु उपत्यका और बिलोचिस्तान से प्राप्त स्त्री मूर्तियों से मिलती-जुलती मूर्तियाँ पश्चिमी एशिया, भूमध्यसागर के इजियन तट, एलम, मेसोपोटामिया, कैस्पियन समुद्र के ऊपरले भाग, एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस और यूनान के किकलेट द्वीप-समूह, बालकन और मिस्र आदि देशों में बहुसंख्या में पाई जाती हैं। बहुसंमत विचार के अनुसार ये महामातृदेवी (महीमाता), या मातृरूप में स्थित प्रकृति की मूर्तियाँ हैं। यह भारत की धार्मिक अनुभूति के अनुकूल ही है, जहाँ अनादिकाल से मातृदेवी आद्याशक्ति या प्रकृति की पूजा प्रचलित रही है, जिसे वेदों में पृथ्वी (ऋग्वेद ६, १२, ५, १०, १८७, २) या पृथिवी (ऋ० ५, ८५, १-५, ७, ७, २-५) भी कहा गया है। यही ऋग्वेद के आदित्यों की माता अदिति है। आर्य और अनार्य दोनों प्रकार की भारतीय प्रजा भुइयों आदि ग्राम-देवियों २६ लेकर आज तक इसी अम्बिका या मातृदेवी के नाना रूपों की पूजा करती आई है।

हड़प्पा से प्राप्त एक लम्बी मुहर पर पृथिवी या मातृदेवी का चित्र है, जिसकी योनि में से एक अक्षुर निकल रहा है और पाम में हाथ में छुरी लिये एक पुरुष, और हाथ ऊपर उठाये हुए एक स्त्री, जो सम्भवतः देवी की वनि के लिए थी, अंकित की गई है।

इतिहासकालीन शिव के प्रारम्भिक रूप में एक पुरुष देवता की मूर्ति मिली

शिव पशुपति

है, जिनके तीन मुँह और तीन नेत्र हैं। वह योगासन में नीची चौकी पर बैठी हुई है और उसके दोनो ओर पशु अंकित हैं—दाहिनी ओर राधा और बाएँ ओर गेडा और भैंसा। चौकी के नीचे हिरण जैसा दो सींगों वाला एक पशु है। इसमें उसकी नज़ा ऋग्वैदिक रुद्र या शिव के समान पशुपति सिद्ध होती है। मृग जगन् का सूचक है, जैसा कि बौद्ध-कला में मृगदाव के दृश्य में, जहाँ बुद्ध ने प्रथम बार धर्मोपदेश किया था, पाया जाता है। इस चित्र में शिव के मस्तक पर दो सींग भी हैं, जो शंखों के त्रिशूल के पूर्वरूप कहे जा सकते हैं। इसी त्रिक में सम्भवतः बौद्धों ने निरत्न की कल्पना की। मोहेजोदडो में प्राप्त मोफयानी मिट्टी की एक दूसरी मुहर पर योगी के आसन में बैठे हुए देवता की एक और मूर्ति मिली है, जिसके दोनो ओर दो नाग अजलि-मुद्रा में स्तुति कर रहे हैं। एक तीसरी मुहर पर इसी प्रकार की मूर्ति है, जिन पर वेचन एक मस्तक है। नामाग्र दृष्टिवाली मुद्रा में योगी की पत्थर की मूर्ति के मस्तक का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

श्री रमाप्रसाद चन्दा (Modern Review, 1935) मिन्धु-निधि के चित्र क्रमांक ३८३ को खड़े हुए चतुर्भुजी देवता का प्रतिरूप मानते हैं, जो उनके विचार में ब्रह्मा, विष्णु शिव की चतुर्भुजी हिन्दू देव-प्रतिमाओं का पूर्वरूप था।

उन्होंने ६ अन्य मुहरों पर खड़ी हुई मूर्तियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। फलक १२ और ११८, आकृति ७ (मार्शल कृत मोहेजोदडो) कायोत्सग नामक योगासन में खड़े हुए देवताओं को सूचित करती हैं। यह मुद्रा जैन योगियों की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलती है, जैसे मयुरा-मगधालय में स्थापित तीर्थंकर श्री ऋषभ देवता की मूर्ति में। ऋषभ का अर्थ है बैल, जो आदिनाथ का लक्षण है। मुहर सत्या F, G, H, फलक दो पर अंकित देव-मूर्ति में एक बैल ही बना है, सम्भव है कि यह ऋषभ ही का पूर्वरूप हो। यदि ऐसा हो तो शैव-धर्म की तरह जैन-धर्म का मूल भी ताम्र-युगीन मिन्धु-सम्प्रदाय तक चला जाता है। इससे मिन्धु-सम्प्रदाय एवं ऐतिहासिक भारतीय सम्प्रदाय के बीच की खोई हुई कड़ी का भी उभय सामान्य सांस्कृतिक परम्परा के रूप में कुछ उद्धार हो जाता है।

शिव और सत्य की पूजा के साथ-साथ लिंग और योनि की पूजा भी प्रचलित थी, जैसा कि इन दोनों की पाषाण-निर्मित असदिग्ध असल-जैसी मूर्तियों से ज्ञात होता है, जो सिन्धु उपत्यका और असल बिलोचिस्तान में बहुसंख्यक चकियों (Ring-stone) के साथ पाई गई हैं। वस्तुतः मोहेजोदडो और हडप्पा में तीन प्रकार के पूजा के पत्थर—(१) रक्षावीटिका' प्रतिमा (२) लिंग, और (३)

१. शरीर के साथ रक्षा-सूत्र, ताबीज या गंडे की तरह रखी जाने वाली नगरी मूर्तियों से सात्वर्ष्य है, जैसे शैव शिवलिंग और ब्रह्मण्ड शालिग्राम पहनते हैं। मोहेजोदडो में भी इस प्रकार के शिवलिंग मिले हैं।

योनि के आकार की चकियाँ—पाये गए हैं। रक्षावीटिका या तावीज की भाँति प्रयुक्त इनके छोटे नमूने बड़ों की अपेक्षा, जो पूजे जाते थे, सख्या में बहुत अधिक है। कुछ नमूने इतने छोटे हैं कि वे खेल के मुहरे-से लगते हैं।

उपलब्ध सामग्री से वृक्ष-पूजा के भी दो प्रकार ज्ञात होते हैं। एक वृक्ष के वास्तविक रूप में उसकी पूजा, जैसा हडप्पा की कुछ मुहरों पर अंकित है। दूसरे में वृक्ष की पूजा न होकर उसके अधिदेवता की पूजा दिखाई गई है। मोहेजोदडो की एक उल्लेखनीय मुहर में देवता की खड़ी नग्न मूर्ति है, जिसके दोनों ओर अश्वत्थ (पीपल) की, जो पीछे चलकर बुद्ध का बोधिवृक्ष प्रसिद्ध हुआ, दो शाखाएँ हैं। वृक्ष देवता की पूजा की सूचक एक पत्ति में खड़ी हुई, पीठ पर लहराते हुए वालों से शोभित सात स्त्री-मूर्तियाँ हैं जो देवी की पुजारिन जान पड़ती हैं। इसी प्रकार वन्दन-मुद्रा में झुकी हुई एक अन्य मूर्ति है, जिसके लम्बे बाल हैं और जिसके पीछे नर के चेहरे वाली वृष-छाग की मिलवाँ मूर्ति है, जो सम्भव है कि अश्वत्थ वृक्ष की देवी का वाहन हो। कुछ अन्य मुहरों भी हैं, जिनमें से एक पर एकशृंग पशु के जुड़वाँ मस्तक से एक वृक्ष अकुरित होता हुआ दिखाया गया है, एवं हडप्पा से प्राप्त अन्य मुहरों पर देवी और उसके पुजारी के साथ-साथ छाग या अन्य सींगले पशु अंकित हैं। यह धार्मिक परम्परा भरहुत (साँबी) के शिल्प में वृक्ष-देवता के रूप में अंकित यक्षियों में पाई जाती है, किन्तु उनका दर्जा तत्कालीन देव-मण्डली में घटकर है।

मोहेजोदडो में पशु-पूजा का प्रमाण भी मिलता है। ये पशु मुद्रा या मुहरों पर बनी हुई आकृतियों में, या खिलौने, मोफयानी मिट्टी या पत्थर की बनी मूर्तियों में मिले हैं। प्रथम कोटि में कल्पनाजन्य मिश्रित आकृति के जन्तु हैं, जैसे ऊपर उल्लिखित मानव-मस्तक से युक्त अज-मूर्ति, अथवा वे पशु जिनका शरीर अज या मेढा, बैल और हाथी के अंगों को मिलाने से बना है, तीन सिर वाला त्रिशिरा दानव, अथवा अर्धनर-अर्धवृष आकृति का जन्तु, जो एक सींगदार बाघ पर प्रहार कर रहा है (चौथी सहस्राब्दी के सुमेर के देवता इअबनी या इउकिदु से मिलता है), अथवा देवता और नागों के मस्तक पर सींगों के अलंकार यही सूचित करते हैं। दूसरी कोटि में वे जन्तु हैं, जिन्हें नितान्त काल्पनिक नहीं कहा जा सकता जैसे एक शृंग और दो शृंग वाले पशु, जिनके सामने घूपदानी-जैमी कोई वस्तु है, अथवा किसी प्रकार की पूजा करते हुए पशु। तीसरे वास्तविक पशुओं की मूर्तियाँ, जैसे (१) पानी में पौडने वाला सामान्य भैंसा, (२) गौर (यह वैदिक नाम था) या अरना भैंसा, (३) ककुद्मान भारतीय बिजार या साँड, (४) गेंडा, (५) छोटे सींगों का बिना खुम्भ का नटिया बैल, (६) बाघ और (७) हाथी। उनमें से कुछ, विशेषतः बाघ, गेंडा और अरना सामने रखी हुई नाँद या खोर में से कुछ खाते हुए

दिखाये गए है, जो इस बात के सूचक है कि पूजनीय पशुओं के सामने बलि-भोजन दिया जाता था। अन्त में कुछ अन्य पशु-पक्षियों के चित्र और मूर्तियाँ है जैसे मेढा, सुअर, कुत्ता, बन्दर, रीछ, शक, गिलहरी, तोता एवं अन्य चिड़ियाँ। इनमें से कुछ खिलौने थे और कुछ पूजन के लिए, जैसे ताबीज की तरह काम में आने के लिए मोफ्यानी मिट्टी के बने भेड़ और भेड़ें, एवं गिलहरी और बुत्ते भी उसी ढंग के हैं। इनमें से कुछ पशु अब भी देवताओं के वाहन माने जाते हैं, जैसे शिव का वृषभ, दुर्गा का सिंह, यम का महिष, अग्नि का मेघ, इन्द्र का हाथी हनुमान रूप में कपि अथवा गौरी का वन्य बर्राह।

स्नान के द्वारा शीघ्र अथवा सम्कार-विधि में अभिषेक इस धर्म का एक अंग था। मोहेजोदडों में स्नान महाद्रोणी मिली है, जो प्राचीन काल के अन्य नगरों की अपेक्षा विशेष रूप रखती है। उसमें स्नान के प्रति इनका आस्था भाव ज्ञात होता है।

सारांश—मिन्धु उपत्यका के धर्म के निम्नलिखित अंग थे—(१) मातृदेवी या शक्ति की पूजा, (२) एक शिव के पूर्वरूपी पुरुषदेवता की पूजा, (३) निजी रूप में, या आधे पशुरूप में कल्पनाजनित रूपों में पशुओं की पूजा, (४) वास्तविक वृक्षों अथवा उनकी अधिष्ठात्री वृक्ष-देवताओं की पूजा, (५) लिंग और योनि के प्रतीकों की पूजा, (६) द्रव्य-साधना (Chrematheism) जो कि पवित्र 'घृष-पात्रों' की पूजा में प्रतिबिम्बित होनी है, (७) रक्षावीटिका (ताबीज) और गडों में विश्वास, जो भूत-प्रेत की बाधा के भय को सूचित करते हैं, और (८) योग का अभ्यास। इन विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि यह धर्म कुछ बाहरी अंगों के होते हुए भी मुख्यतः इमी घरती की उपज थी और हिन्दू-धर्म का पूर्वरूप ही था, जिसमें आज तक उपरोक्त कई विशेषताएँ पाई जाती हैं, जैसे शिव-शक्ति की पूजा, नाग, पशु, वृक्ष और पापाण (स्थूण) की पूजा एवं लिंग-योनि की प्रतीक-पूजा तथा योग।

मृतक व्यवस्था—सिन्धु सभ्यता के लोग अपने शव जलाते थे। यह बात उन भस्म रखने के बर्तनों में सूचित होती है, जिनमें मनुष्य की जली हुई हड्डियाँ या फूल और चिता की राख रखी मिली है एवं जिनके साथ पितरों को दी हुई बलि-सहित छोटे-मोटे पात्र या परलोक में पितरों के काम में आने वाली कुछ सामग्री रखी हुई मिली है। ऐसे घड़े भी मिले हैं जिनमें बलि देने की कुल्हिया या हड्डियाँ और मृतकोपयोगी अन्य वस्तुएँ रखी मिली हैं, किन्तु आस्थ या फूल नहीं मिले, जिसका कारण सम्भवतः यह था कि दाह के बाद चिता में से फूल चुनकर उसका चूरा करके उसे प्रवाहित कर देते या छितरा देते थे, जैसे पजाब में अभी तक होता है। श्री आरैल स्टाइल को विलोचिस्तान के भिन्न-भिन्न स्थानों में इस प्रकार के

अनेक भग्नीपात्र या समाधि के वस्तु मिले थे। सर्वाङ्ग निष्पात अथवा आशिक (शव को पशु-पक्षियों के भक्षणार्थ उछाड़ा रखकर बची-पुची हड्डियाँ एकत्र कर गाड़ने के) रूप में शव निखात या मृतको के गाड़ने के उदाहरण बहुत कम हैं। सर्वाङ्ग निखात के रूप में इक्कीस ककाल मोहेजोदडो में मिले हैं, मान सार्व-जर्निक आवागमन के स्थान में और शेष एक कमरे में, जिनमें तीन प्रकार की मानव नरलो की आकृतियाँ हैं—आदिम निषाद वशी (Proto-Australoid), द्राविड वशी (Mediterranean) और आर्य-वशी (Alpine)। शवों के प्राप्त प्रस्तरों से ज्ञात होता है कि वे मोहेजोदडो के अन्तिम ह्रास के युग में गाड़े गए थे। हडप्पा और खिलोचिस्तान में भी सर्वाङ्गी शव-निखात के सूचक ककाल मिले हैं, किन्तु वे बाद के हैं।

विस्तार—मोहेजोदडो और हडप्पा में मिली हुई प्राचीन वस्तुओं से एक ऐसी समान और व्यापक सभ्यता का पता लगता है जिसकी जड़ें सिन्धु और पंजाब में दूर तक फैली हुई थी। इन प्रदेशों में और भी बहुत से ताम्र-युग के प्राचीन स्थल पाये गए हैं। सिन्धु में अधिकतम रोड़ी और खीरथर की पहाड़ियों में ताम्र-युग में प्राचीनतर नवपापाण-युग की सभ्यता के प्रमाण पाये गए हैं, जैसे पत्थर के औजार, चकमक की कतरने (Flint-flakes) और खड (Cores) एवं निखात शवों के ऊपर बनाये गए मिट्टी के थूहे या स्तूप (Burrow)^१ और पत्थर के स्थाणु (Cairns) या पत्थर के खडे-पडे चीरे।

प्रारम्भ और सम्बन्ध—सिन्धु-उपत्यका की यह सभ्यता एक बृहत्तर हलचल की हिलोर थी, जिससे ताम्र-युग में समान प्राचीन सभ्यताओं का पश्चिमी एशिया और ईराक से लगाकर उत्तरी अफ्रीका तक विकास हुआ था और वहाँ की महान् नदियाँ इनकी धात्री बनी थी, जैसे सिन्धु में नील नदी, ईराक के नदीमातृक देश में उफ्रातु और तिग्रिस नदी (Tigris, वर्तमान दजला का नाम बाबेर की भाषा में दिजलत और प्राचीन ईरान में तिग्रिस था), पश्चिमी ईरान में कारून और करखेह (कर्कानदी), जिसके काँठों में प्राचीन कर्क जाति रहती थी, और पश्चिमी अफगानिस्तान के सोस्तान (प्राचीन शकस्थान) की हेलमन्द (सेतुमन्त) नदी। अतएव इसमें आश्चर्य नहीं यदि सिन्धु (यह इस प्रदेश का वर्तमान नाम है, इसका प्राचीन नाम सौवीर था) और पंजाब की अधिक समृद्ध और विस्तृत नदी-दोणियों में भी इस प्राचीन सभ्यता ने अपने केन्द्र बनाए थे, अथवा आगे की

१. Burrow = ३३३, पुरातत्त्व-शास्त्र में शव के ऊपर बना हुआ थूहा। इसका प्राचीन अश्वेजी में रूप था beorg। तुलना कीजिए जर्मन भाषा का berg = पहाड़; प्राचीन तिब्बत (bergoz); आर्य भेर्घ (bhergh) = छेपाई।

खोज में गया-यमुना तक भी इसके प्रसार के चिह्न मिल जायें।

इन कई सस्कृतियों की निजी विशेषताएँ हैं। नाथ ही एक-दूसरे में मिलते हुए लक्षण भी हैं। उदाहरण के लिए पत्येक देश में अपनी भाषा लिखने के लिए अपने-अपने मकेन बने थे। मिन देश की चित्रलिपि श्रोट की लिपि में, शीट की सुमेर में, सुमेर की एलम में भिन्न हैं, एवं अन्य भी। परन्तु लिपियाँ भिन्न होने हुए भी उनमें एक समानता है। वे वस्तुओं और भावों के सूक्ष्म चित्रार्थों का ही प्रयोग नहीं करती बल्कि वास्तविक वस्तुओं की वर्णमाना की तरह भी उनका प्रयोग करती हैं। ऐसे ही बातने और बुनने की बात है। सिन्धु उपत्यका में रई और नील के तट पर नन काम में जाने थे, किन्तु बुनने और बातने की कला, जो तत्कालीन मध्य नगर की समान सम्पत्ति थी, दोनों जगह ज्ञान थी। यही बात चित्रित किये हुए वस्तुओं के बारे में भी है। प्रत्येक प्रदेश के कुम्हारों के वस्तुओं की आकृति और अंकन निजी थे, किन्तु कुम्हार का चाक और आवे में वस्तुओं को पकाने और पक्का रङ्ग देने की गिया सबको विदित थी। शरीरों के साथ विचार और त्रियाओं की इस समानता के होते हुए भी सिन्धु मध्यता का उसी प्रकार निजी व्यक्ति व और राष्ट्रीय विशेषता है जैसे उसकी समकालीन अन्य महती नदी-मानक मध्यताओं की थी।

सिन्धु-मस्कृति के विविष्ट भारतीय लक्षण, (जिनका उल्लेख अभी हो चुका है, तक्षप में ये हैं—वर्गों के लिए रई का प्रयोग, जो पश्चिम के अन्य देशों को दो-तीन सहस्र वर्ष बाद भी ज्ञान नहीं था, (२) नागरिक जीवन और सुख सुविधाओं की ऊँची स्थिति, जैसा कि नाधारण पुरवासियों के काम में आने वाले आरामदेह घर, स्नान-प्रबन्ध, कुएँ और पानी के निकाम की मोरियों से ज्ञात होता है। जो बात प्राग्-ऐतिहासिक सिन्धु या पश्चिमी एशिया के अन्य किसी भी देश में न थी, जहाँ की वास्तविक कला में आलीशान महल, मन्दिर और समाधियाँ तो थी, किन्तु थोड़ी पूँजी वाले मनुष्य या सर्वसाधारण के वास-स्थानों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, (३) तक्षण-कला में विशेष उन्नति, जैसा कि सोफ-यानी मिट्टी की ढली वस्तुओं से, या पत्थर की मुहरों में खुदे हुए तृण आदि पशुओं से, या ऊपर उल्लिखित मानवी मूर्तियों की अत्यन्त सुन्दर और मृदुल अङ्ग-प्रत्यङ्ग की रचना में विदित है, और (४) धर्म, जिसमें स्पष्ट ही अर्वाचीन हिन्दू-धर्म की कितनी ही बातों के पूर्वरूप, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पाए जाते हैं।)

फाल—सिन्धु-मध्यता के काल का अनुमान उपरिनिर्दिष्ट उन समानताओं में अनुमानित होता है जो उसमें और प्राचीन काल की अन्य सस्कृतियों में, जिनका समय ज्ञात है, पाई जाती है, जैसे इतिहास के उपाकाल की सुमेर सम्यता, एवं उसके बाद की जल-प्लावन में पूर्व की एलम (गया) और ईराक (तिग्रा-उफ्रातु)

की सभ्यताएँ। सिन्धु, एलम और ईराक की खुदाई में प्राप्त कई प्रकार की वस्तुओं में जो-कुछ विशेष समानताएँ देखी जाती हैं उन्हें यो ही कहकर नहीं टाला जा सकता, अवश्य ही ईसा-पूर्व चौथी सहस्राब्दी के अन्त तक इन प्रदेशों के बीच में प्रचलित पारस्परिक सम्पर्क का ही वे फल हो सकती हैं।

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण पाँच मुहरें हैं, जिन पर 'सिन्धु की छाप' (लिपि और ककुद्मान वृष) असदिग्ध है, और जो एलम और ईराक के प्राचीन स्थानों में मिली थी। इनमें से उर और किश से प्राप्त दो मुहरें निश्चयपूर्वक पूर्व-सारगन-युग अर्थात् २५०० ई० पू० से पहले की हैं, यद्यपि मोहेजोदडो में ऐसी मुहरे और भी प्राचीन स्तरों में प्राप्त हुई हैं। मोहेजोदडो के अवशेषों के सात भिन्न स्तरों में प्रत्येक के लिए ५०० वर्षों का भी समय माना जाए, क्योंकि बार-बार बाढ़ों के आने से वहाँ पुरानी वस्तुओं का ध्वंस और नई का निर्माण बहुत शीघ्रता से हुआ, तो सिन्धु की सभ्यता का समय ३,२५०-२,७५० ई० पू० में उचित रूप से रखा जा सकता है, यद्यपि उसका मूल विकास और पूर्व इतिहास और भी पहले से जाना होगा।

मुहरों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की वस्तुएँ और पदार्थ इन सभ्यताओं के आपसी घनिष्ठ सम्पर्कों को सूचित करते हैं। इनमें से उल्लेखनीय ये हैं—(१) अल-उबैद से प्राप्त भारतीय सेलखडी के बरतनों के कुछ टुकड़े, (२) उपर्युक्त योगी की मूर्ति के वस्त्र पर तिफुलिया अलकरण, जो सुमेर का समझा जाता है, (३) मुहरों पर शृङ्गवान् आकृतियाँ, जिनकी पहचान सुमेर के वीर-देवता (Hero-god) इमबनी से की जाती है, (४) पन्चीकारी के काम की हकीक (Carnelian) की गुरियाँ, जिनकी निर्माण-विधि ठीक पूर्व-सारगन-युग की समाधियों में किश से मिली हुई गुरियों जैसी है, (५) बरतन, धूपदानी और तोलने के पत्थर के बट्टो आदि के प्रकार और आकार, एवं इसी तरह की अन्य बातें भी।^१ श्री अर्नेस्ट मैके के अनुसार मोहेजोदडो के रेखांकित बरतन उनकी अलकरण-शैली के आधार पर शूषा-एक युग (लगभग ४,२५० ई० पू०) अथवा शूषा-दो (लगभग ४,००० ई० पू०) बाद के युग के होने चाहिएँ, अर्थात् ३,२५०-२,७५० ई० पू०

१ लन्दन की राजकीय प्राच्य पत्रिका, १९३१, पृ० ५६३-६ में एक लेखक ने भारत और ईराक के बीच सम्पर्क के तीन सूत्र बताए हैं—लिपि, चित्रित बरतन और चौकोर ईंटें। भारतीय लिपि का तो आरम्भ में ही सुमेर लिपि के सामने परित्याग कर दिया गया था। ३,५०० ई० पू० के बाद भारतीय प्रकार की चौकोर ईंटें भी हट जाती हैं और उनका स्थान बीच में उभरवा ईंटें ले लेती हैं।

के लगभग समय के, जिस काल के विलोचिस्तान में श्री आरेलस्टाइन को प्राप्त हुए रेखांकित वरतन भी हैं।

हाल में (१९३२) श्री वूली ने उर स्थान में एक समाधि की खुदाई करते हुए एक अन्य भारतीय मुहर उस स्तर से प्राप्त की है जिसे वे द्वितीय राजवंश और २,८०० ई० पू० के लगभग की बताते हैं, पर उसके समय और महत्त्व के बारे में उन्हें खुद सन्देह है, क्योंकि वह अकेली एक कब्र में भराव की मिट्टी में पाई गई थी। ऊपर वर्णित पाँच मुहरों के विषय में भी तिथि-क्रम सम्बन्धी इसी प्रकार की अनिश्चितता है।

किन्तु हमारे पास अपेक्षाकृत अधिक पुष्ट आधार उस सामग्री के रूप में है, जो शिकागो प्राच्य संस्थान के द्वारा प्रेषित ईराक में काम करने वाले विद्वन्मण्डल (Iraq expedition) को बगदाद के समीप रेगिस्तान में स्थित टेल्ल असमर (प्राचीन एशनुन्न) की खुदाई में निश्चित स्तरों से प्राप्त हुई। इस स्थान में धरती के ऊपर ही अवकद् देश के सम्राट् सारगन (लगभग २,५०० ई० पू०) के समय की गोल लम्बी मुहरें, वरतन और लेखयुक्त मिट्टी के ठीकरे प्राप्त हुए एवं एक मुहर में तो उसी वंश के अन्तिम राजा पु-दुर-उल का नाम भी मिला। इसी सामग्री में निश्चितरूपेण भारतीय वस्तुएँ भी प्राप्त हुईं, जिनके सिन्धु-उपत्यका से यहाँ लाए जाने में कोई सन्देह नहीं रहता और इस प्रकार सिन्धु सभ्यता का भी सशय रहित काल ज्ञात हो जाता है। पशुओं से अंकित एक मुहर ऐसी मिली जिस पर हाथी और गेंडे के चित्र हैं, जो बावेरु देश (वेबीलोनिया देश) में नहीं पाए जाते। इनके चित्रों की शैली में भी सिन्धु-शैली की छाप है—विशेषतः हाथी के पैर, कान और त्वचा के दोहरे पर्त की एवं मेढों के कानों के अंकन की विशेष रीति में। इससे कोई सन्देह नहीं रहता कि यह मुहर सिन्धु की उपत्यका से लाई गई थी और २,५०० ई० पू० के लगभग एशनुन्न में आ चुकी थी। इस स्थान से प्राप्त ऐसी ही अन्य भारतीय वस्तुएँ ये हैं—छापने की चौकोर मुहरें, जिनके पीछे पकड़ने का सूराखदार टुनटुनावना है और चित्तर्दाव एक के भीतर एक चौक बने हैं, जो बनावट मोहेजोदडो में सामान्यतः मिलती है, पर मेसोपोटामिया में नहीं पाई जाती, हकीक की खचित गुरियाँ (जिन पर पच्चीकारी का काम है), जो निश्चित रूप से भारतीय होते हुए अवकदी गुरियों के साथ मिली-जुली पाई गई है, अथवा पच्चीकारी के खाँचों में बैठाने के लिए हड्डी के छोटे-छोटे पत्रे, जिनकी आकृति वृत्त-जैसी गोलाई लिये हैं और जो मोहेजोदडो से प्राप्त शस्त्र के बने हुए इसी प्रकार के खचित पत्रों से यथावत् मिलते हैं, पर वे मेसोपोटामिया के नहीं हैं।

बगदाद की इस खुदाई के स्थान में पाँच त्रिकोण स्तर निकले हैं, अर्थात् (१) लारसायुग (२,१,८६-१,९३१ ई० पू०), (२) प्राक्-सारगतयुग, जो आक्रमण-

कारी पर्वतीय जातियों से सम्बन्धित है, (३) और (४) सारगनयुग, जिसकी मुहरें और अभिलिखित मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, और (५) प्राचीनतम युग, जिसमें उर की समाधियों के समकालीन घर मिले हैं जो बीच में उभरी हुई ईंटों से बने हैं। इस प्रकार श्री वूली के कथानानुसार उर से प्राप्त मामग्री वदगाद की सामग्री से एक सहस्र वर्ष अधिक पुरानी है, अर्थात् लगभग ३,५०० ई० पू० की है। इस तरह बावेरू मिस्र से भी अधिक पुराना ठहरता है, जहाँ प्राचीनतम राजवंश का समय तीन हजार ईस्वी पूर्व से पहले का नहीं है। इस मत से तो सिन्धु-सभ्यता का समय और भी पीछे ले जाना पड़ेगा।

अन्ततः यह ध्यान देने योग्य है कि एशनुत्र में सारगन-कालीन घरों से प्राप्त वस्तुएँ (जैसा कि लेखों में मिश्रित उल्लेख है) मोहेजोदडो की सामग्री में वैसी गहरी समता नहीं रखती जैसी कि पहले कही हुई छह मुहरें। इस अन्तर के पीछे भौगोलिक या तिथि-क्रम सम्बन्धी कारण हो सकते हैं। वदगाद की मुहरें सिन्धु-सभ्यता के मोहेजोदडो-युग से बाद की या पहले की हो सकती हैं अथवा वे सिन्धु-सभ्यता के अन्य किसी केन्द्र से वदगाद ले जाई गई होंगी। सम्भवतः दूसरा पक्ष अधिक सत्य है। जो भी हो, यह तो स्पष्ट ही है कि मोहेजोदडो में गोचर सभ्यता प्राचीन सिन्धु-सभ्यता का एकमात्र अथवा सबसे प्राचीन उदाहरण नहीं है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है (ईराक-उत्खनन की खुदाई के अध्यक्ष डॉ० ए० फ्रेकफोर्ट का ५ मार्च मन् १९३१ को प्रकाशित पत्र)।

निर्माता—इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? मोहेजोदडो में प्राप्त नर-कपालों से चार नस्लों का प्रमाण मिलता है, अर्थात् 'आद्य-निषाद', 'भूमध्यसागर से सम्बन्धित जन', 'मंगोल और अल्पाइन'। 'आद्य-निषाद जाति के लोग (Proto-Australoids) भारतीय महाद्वीप के निवासी थे, भूमध्यसागरीय नस्ल के लोग एशिया के दक्षिणी भागों से आये, अल्पाइन पश्चिमी एशिया से, मंगोल-किरात वंश के पूर्वी एशिया से। इस प्रकार सिन्धु की जनता उस पूर्व युग में भी नानादिगु-देशागत थी। नर कपालों से प्राप्त साक्षी का समर्थन मूर्तियों से भी होता है। मोहेजोदडो से प्राप्त पत्थर की मूर्तियाँ कई नस्लों के सम्मिश्रण का संकेत करती हैं, पर इस प्रकार के प्रमाण में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। शिल्पी या कलाकार नृविशेषज्ञ तो थे नहीं जो मूल मस्तकों की सच्ची प्रतिरूपता बनाते। प्राप्त कपालों की संख्या भी इतनी कम है कि उनसे मोहेजोदडो की जनसंख्या में प्राप्त

-
१. जिनके वर्तमान वंशज कोल, भील आदि हैं।
 २. वर्तमानकालीन लम्बे कपाल वाले हिन्दुस्तानियों में प्राप्त।
 ३. चौड़े सिर वाले गुजराती, मराठी, बंगाली आदि जातियों में निर्दिष्ट।

विविध जातियों का निश्चय अनुमान नहीं निकाला जा सकता। हडप्पा से प्राप्त मस्तको की संख्या कम ही है। और उसमें भी विशेषज्ञों द्वारा केवल तीन जाने गए हैं। दोनों स्थानों में प्राप्त अस्थि-पजरो की सामग्री बहुत ही थोड़ी है।

दूसरा प्रश्न जो उठाया जा सकता है वह यह है—क्या सिन्धु के निवासी द्रविड थे? यह इसलिए, क्योंकि जिन सुमेर के लोगों के साथ सिन्धुवासियों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था, वे भी उस नृवश के माने जाते हैं जिसके द्रविड हैं। विलोचिस्तान की ब्राह्मई भाषा बताती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में द्रविड लोग उत्तर के उन प्रदेशों में थे। इस प्रश्न में कठिनाई यह है कि सुमेर और द्रविड इन दोनों जातियों की निश्चित परिभाषा दुष्कर है, क्योंकि वे स्वयं मिलावट से बने हैं। यदि द्रविडों को पश्चिम से आए आक्रमणकारियों के रूप में मान लिया जाए तो भी उनका मूल नृवश भारतीय निपाद जाति के साथ अन्त-विवाह के कारण घुल-मिलकर परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें भारत का ही मूल निवासी माना जाए, तो वे स्वयं आदिवासी निपाद वर्ग के ठहरते हैं, जो पीछे चलकर स्वाभाविक विकासक्रम से एव बाहरी तत्त्वों की मिलावट से द्रविड हो गए। दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे वे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम गये हों, मोहेजोदडो से प्राप्त ओडे-से नर-ककालों की पहचान से, न उन्हें द्रविड कह सकते हैं न सुमेरवासी।

वैदिक सभ्यता के साथ सिन्धु-सभ्यता के मिले हुए सूत्र—अन्त में, प्रश्न यह है कि सिन्धु के निवासी और उनकी संस्कृति का ज्ञान ऋग्वेद में पाया जाता है या नहीं। अर्थात् सिन्धु संस्कृति वैदिक संस्कृति से पहले की है या पीछे की एव उसकी पूर्वज है या वंशज?

ऋग्वेदकालीन भारतवर्ष की समीक्षा हम आगे करेंगे। ऋग्वेद की सामग्री के सम्यक् पर्यालोचन में यह ज्ञात होगा कि उसमें जो अनार्य लोगों और उनकी सभ्यता के उद्धारण हैं, वे सिन्धु के निवासी जनो पर लागू हो सकते हैं। जैसा आगे चलकर बताया जाएगा, ऋग्वेद की प्राचीनता पन्द्रह शताब्दी ईस्वी पूर्व के उन लेखों से सिद्ध होती है, जो खेती जाति की राजधानी बोगज कुई से मिले हैं, और जिसमें ऋग्वैदिक देवताओं के विशेष नाम हैं, जिससे सिद्ध होता कि ऋग्वेद का जन्म इतने पूर्व काल में हुआ था कि उसकी संस्कृति भारत से मेसोपोटामिया तक उस प्राचीन समय में भी पहुँच गई थी। यदि छठी शती ई० पू० के लगभग बौद्ध धर्म के उदय से पहले संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास पर सही दृष्टि-कोण से विचार किया जाए तो हम ऋग्वेद को २,५०० ई० पू० के बाद नहीं रख सकते, जबकि उसके रूप का अन्तिम सम्पादन हो चुका था। तिथिग्रन्थ-सम्बन्धी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य जे.एन. ने यह परिणाम निकाला

था कि 'यह बहुत अधिक सम्भव है कि भारतीय आर्य ही इडो-जर्मन जाति के सबसे प्राचीन प्रतिनिधि हैं।' अपने मत के समर्थन में उनका यह विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि सिन्धु लिपि से ही निकली है।

अनार्य अथवा भारतीय आदिम निवासियों के बारे में भी ऋग्वेद में बहुत-सी सामग्री है। आर्येतरों को उसमें दास, दस्यु या असुर कहा गया है। एक मंत्र में रतमुहे (पिशङ्ग), पिशाच और राक्षसों का उल्लेख है, जो भीषण शब्द निकालते और युद्ध के समय हल्ला करते थे। इसमें अनार्य वीरों और जनो का भी उल्लेख है (अग्रिम अवतरण देखिए)। इसमें अनार्य सभ्यता की कुछ सार्थक विशेषताओं का उल्लेख है जो सिन्धु-सभ्यता की सूचक और उसके सदृश है। उदाहरण के लिए आर्येतर लोगों को अपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृद्ध-वाक्), वैदिक कर्मों से रहित (अकर्मन्), वैदिक देवों के न मानने वाले (अदेवयु), श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित (अब्रह्मन्), यज्ञों से शून्य (अयज्वन्), एव व्रतों से रहित (अव्रत) कहा गया है। वे केवल अपने नियमों का पालन करने वाले (अन्यव्रत) थे। इन नकारात्मक सकेतों के अतिरिक्त एक निश्चयात्मक सूचना अनार्यों के विषय में दी गई है कि वे लिङ्ग-पूजक थे (शिष्टदेवा, ऋ० ७।२।१५, १०।६६।३)।

अनार्य सस्कृति के इस ऋग्वैदिक वर्णन में ऐसी कोई बात नहीं है जो सिन्धु-सस्कृति के उलटी पडती हो। हम ऊपर देख चुके हैं कि सिन्धु-निवासियों के धार्मिक आचार में लिङ्ग-पूजा का विशेष स्थान था, जबकि उनकी भाषा, जो अब तक पढ़ी और समझी नहीं जा सकी है, सस्कृति से बिल्कुल भिन्न थी, जैसा ऋग्वेद में लिखा है।

आर्येतर सभ्यता के वास्तविक स्वरूप के विषय में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में नगर और पुर, पृथिवी और उर्वी अर्थात् लम्बी-चौड़ी घरती, जो गायों से भरी हुई होती थी (गोमती), सौ खम्भों वाले (शतभुजी), पत्थरों से बने हुए (अश्ममयी) और शरद ऋतु में काम आने वाले (शारदी) दुर्गात्मक नगरों का वर्णन है, जिनमें लोग नदियों की बाढ़ से आत्म-रक्षा करते थे। एक आर्येतर देश के सौ पुरों का भी इसमें उल्लेख है। वैदिक देव इन्द्र को भी यहाँ पुरन्दर 'पुरों का भेदन करने वाला' कहा गया है। क्या इन सब उल्लेखों का मेल सिन्धु-उपत्यका की नगर-प्रधान सभ्यता से मिलता हुआ नहीं दीखता? ऋग्वेद में एक व्यापारी जाति का वर्णन है जिसे पणि कहा गया है, एव तुर्वशु और यदु नाम के जनो को समुद्र पार का कहा गया है।

मोहेजोदडो से प्राप्त कुछ नर-कपाल आदिम जाति के, जिसे ऋग्वेद में अनास

अथवा चपटी नाक वाली और कृष्ण-वर्ण अथवा काले-कलूटे रंग वाली कहा गया है, प्रतीत होते हैं।

अधिकांश पशु, जो सिन्धु के लोगो को ज्ञात थे, ऋग्वेद में भी मिलते हैं, जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल (४।१५।६, ८।२२।२, ७।५५।३)। ऋग्वैदिक मनुष्य मृग (१०।३६।८), बराह (१०।८६।४), गौर (जगली भैंसा, १०।५१।६), सिंह (१०।२८।१०) और हाथी (८।२।६), इन पशुओं से शिकार के लिए परिचित थे और ये ही सिन्धु-उपत्यका में भी ज्ञात थे। केवल छोटे ऋग्वैदिक भारत में पाले जाते थे, सिन्धु-उपत्यका में नहीं।

धातुओं में ऋग्वेद में सोने (हिरण्य) के (१।१२२।२) गहनों का वर्णन है। ये आभूषण कान के कुण्डल (कर्ण-शोभन, ७।७८।३), कंठे (निष्क ग्रीव, २।३३।१०), नूपुर (खादि, १।१६६।६ और ५।५४।११) और हार (रुक्मवक्ष) और गले में मणियाँ (मणिग्रीव, १।१२२।१४) थे। इनमें से अधिकांश आभूषण मोहे-जोदड़ों के पुरवासी भी पहनते थे।

सोने के अतिरिक्त ऋग्वेद में एक अयस नामक दूसरी धातु का भी वर्णन है, जिसके वर्तन बनते थे (अयस्मय, ५।३०।१५) इस धातु को ठठते या पीटकर बढाते भी थे (अयोहत, ६।१।२)। सम्भवतः ऋग्वेद में अयस् का अर्थ ताँबा है। अथर्ववेद में बाद में लोहे को 'इयाम अयस्' कहा गया है और ताँबे को लाल (लोहित) अयस् (१।१।३।१।७) कहकर भिन्न माना गया। ऋग्वेद में पत्थर के कुछ हथियारों का भी उल्लेख है, जैसे अश्मचक्र या पत्थर की गरारी (१०।१०।१७), अग्नि (१।५।१।३), अथवा अशनि या पत्थर के गुल्ले (६।६।५)।

सिन्धु उपत्यका में अज्ञात कई प्रकार के कवचों का वर्णन ऋग्वेद में आता है, जैसे वर्म (६।७।५।१), वह कवच या बस्त्र जो धातु के तबों को सीकर (सूत) बनाया जाता था (१।३५।१५) और शरीर पर कसा हुआ रहता था, अथवा अयस् (४।३७।४) या सोने (हिरण्य, २।३४।३) का बना हुआ शिप्र (५।५४।११)। ऋग्वेद में स्त्री-पुरुषों के केश-संस्कार के समतुल्य ही मोहेजोदड़ों में भी बालों में कधी करके तेल डालने की प्रथा थी। स्त्रियाँ बालों की पट्टियाँ काढती थीं। एक युवती को चतुष्कर्पा (ऋग्वेद, १०।११४।३) अर्थात् चार जूड़े वाली कहा गया है। पुरुष भी अपने केशों का कभी-कभी जूड़ा बाँधते थे, या सिर पर सामने की ओर सोने का पात या सिंगारपट्ट पहनते थे (ओपश, १।१७३।६)। वसिष्ठों को दाहिनी ओर जूड़ा बाँधने वाला बताया गया है (७।३३।१)। पुरुष दाढ़ी (श्मश्रु, २।११।१७) भी रखते थे।

सिन्धु-सभ्यता की अद्वितीय विशेषता अर्थात् रुई से वस्त्र बुनने की कला ऋग्वेदकालीन भारतवर्ष में भी एक सुपरिचित उद्योग है। ऋग्वेद में बुनकर को

वाय (१०।२६।६), करघे को वेमन्^१, चरखी को तसर (१०।१३०।२) ताने को ओतु (१०।१३०।२), बाने को तन्तु (६।२।६), ताना पूरने के खूंटो को मयू (१०।१३०।२) कहा गया है।

ऋग्वेद की इस सामग्री का उल्लेख यह बताने के लिए नहीं किया गया है कि ऋग्वैदिक-सभ्यता सिन्धु-सभ्यता की पूर्वगामिनी या उत्तराधिकारिणी थी। हमारा अभिप्राय केवल यह दिखाने का है कि जिन भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में ऋग्वेद की रचना हुई (जिनका आगे वर्णन किया जाएगा) उनमें आर्योत्तर लोगो की सस्कृति और जीवन-परिस्थितियों से आर्यों का परिचित हो जाना स्वाभाविक था, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऋग्वेद में आ गया है और जो मोहेजोदडो से प्राप्त सामग्री से मिलता है। तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद के आर्योत्तर वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने सिन्धु-सभ्यता का निर्माण किया। इस अनुमान का मेल इस सर्व-स्वीकृत मत से भी ठीक बैठता है कि ऋग्वेद का काल २,५०० ई० पू० के बाद का नहीं है तथा वह सिन्धु उपत्यका के प्राथमिक इतिहास के लगभग समकालीन ठहरता है।^३

प्राग्-ऐतिहासिक मानव—अब हमें ऊपर-तले की इन प्राग्-ऐतिहासिक सस्कृतियों का सम्बन्ध उन मानव-जातियों के साथ यथासम्भव लगाकर देखना चाहिए जो इनके जन्मदाता थे। यह पुरातत्त्व का नूतत्त्व में सम्बन्ध मिलाना हुआ। मानव-जातियों, उनके मूल, जन्म और सम्बन्धों की छानबीन शारीरिक, भाषा-सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर है। इस प्रकार का अध्ययन एक विशेष अतिरिक्त ग्रन्थ के सिवाय नहीं हो सकता।

कपाल-सम्बन्धी सामग्री—मानव-जातियों के अध्ययन के लिए प्राग्-ऐतिहासिक कपालों की सामग्री भारतवर्ष में अभी थोड़ी ही है। केवल कुछ ही जगह यह मिली है—आदिचनल्लूर और दक्षिण भारत में कुछ स्थान, स्यालकोट, भरतपुर के पास बयाना, बलूचिस्तान में नाल और मोहेजोदडो। बस भारतीय प्राग्-ऐतिहासिक कपाल-विद्या का क्षेत्र इतने ही में समाप्त हो जाता है। इन स्थानों में मिले हुए नर-कपाल विभिन्न प्रकार के हैं, आद्य आग्नेय कुल, भूमध्यसागरीय कुल, पर्वतीय कुल अथवा लम्बी कपाली^१ और नाटी कपाली के। इससे ज्ञात

१ यह प्रमाण मूल ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद—१६।८३ में है। —अनुवादक।

२. देखिए सर जॉन मार्शल और दूसरे लेखकों की पुस्तक—‘मोहेजोदडो और सिन्धु सभ्यता’, ३ जिल्दों में।

३. अंग्रेजी Dolicho-Cephalic—वे कपाल जिनकी चौड़ाई लम्बाई के $\frac{1}{2}$ से कम हो। हिन्दी लम्बा कपाल—यह शब्द सस्कृत साहित्य में प्रयुक्त

होता है कि मोहेजोदडो की जनता में सब लोग समान मानव-कुल के नहीं थे, किन्तु मिली-जुली आवादी थी।

यह भी मानना पड़ता है कि भारत के सबसे पहले के निवासियों में लम्बी कपाली और नाटी कपाली, दोनों प्रकार के लोग थे, जैसा उपलब्ध नर-कपालों से ज्ञात होता है।

मानव-कपाल की इन दो रूपों में भिन्नता पहले-पहल उन बानर या वन-मानुषों के वंश में मिलती है जिनसे मनुष्य का विकास हुआ। पुरखा कुल का आकार नाटी कपाली का था और कपाल का लम्बा रूप बाद में विकसित हुआ। यद्यपि शुरू से ही कुछ अनुपात ऐसे लोगों का भी था जो लम्बी कपाली के थे।

हन्डी (Negrito)—भारत में सबसे पहले बसने वाले मनुष्य कृष्णदेह और नाटे हन्डी जाति के थे, जिनमें से बचे हुए कुछ लोग आज भी अण्डमन द्वीप में रहते हैं, और शायद सुदूर दक्षिण भारत के छोर पर रहने वाली कडार और उरली जातियाँ भी इनमें से हैं, जिनका कद नाटा और बाल घुंघराले हैं। इस श्यामाङ्ग नाटी जाति ने धनुष का आविष्कार किया। यही संस्कृति को उनकी देन थी।

आदिम आग्नेय या निपाद वंशी लोग (Proto-Australoids)—नाटे श्यामाङ्ग लोगों के बाद एक लम्बी कपाली वाला दूसरी जाति आई जिन्हे आदिम आग्नेय-वंशी अथवा आदिम निपाद जाति कहा गया है। अब उनका मूल निवास फिलिस्तीन में माना जाता है, न कि पूर्वी द्वीपसमूह या ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि अब तक समझा जाता था। ये आदिम आग्नेय-वंशी लोग ही भारतवर्ष के मच्चे आदिवासी हैं, क्योंकि उनकी सूरत-शक्ल और विशेषताओं से युक्त मानव

हुआ है। मानव-जातियों के वर्गीकरण के लिए दो मुख्य आधार-भाव हैं। पहला, कपाल की नाप (Cephalic Index), अर्थात् कपाल की अधिकतम चौड़ाई (एक कान के ऊपर से दूसरे कान के ऊपर तक की नाप) का उसकी अधिकतम लम्बाई (जलाट की शिरोरेखा से तिरफ़ी गुद्दी तक के नाप) से अनुपात। यह नाप ७५ प्रतिशत या उससे कम हो तो लम्बी कपाली और उससे ऊपर हो तो नाटी कपाली मानी जाती है। दूसरा नासिका-सम्यन्धी नाप (Nasal Index), अर्थात् नाक की चौड़ाई का उसकी ऊँचाई से अनुपात। पतली नाक वाली (तुगनासिक—Leptorrhine) चेहरे के नक्शे में यह अनुपात ७० प्रतिशत से कम और चपटी नाक वाले (पृथुनासिक—Platyrrhine) नक्शे में ८५ से १०० प्रतिशत होता है।

का नमूना ही भारतवर्ष में आगे चलकर स्थिर हो गया, यद्यपि इस देश में वे लोग बहुत पहले पश्चिम से आये थे। इनकी सूरत-शक्ल की छाप सबसे शुद्धरूप में वेदा लोगो में मिलती है। भारतवर्ष में सबसे ऊँची जातियों को छोड़कर अन्य दूसरी जातियों में जो चौड़ी नाक और काला रंग मिलता है, वह इसी मूलभूत जातीय तत्त्व से आया है।

कृष्णद्वीपीय जातियाँ—नाटे हव्की और आदिम निपादीय जाति-तत्त्वों के सम्मिश्रण से विकसित होकर जो नया स्थिर जाति-तत्त्व निर्मित हुआ वह कृष्ण-द्वीपीय (Melanesian)^१ कहलाता है। इस सूरत-शक्ल के लोग आसाम और बर्मा के बीच के पहाड़ी इलाके में, निकोबार द्वीप में और मलाबार समुद्री तट पर पाए जाते हैं। इनकी संस्कृति के कुछ विशेष चिह्न हैं, जैसे मृत व्यक्ति के शव को घुले में छोड़ देना और छोटी-छोटी डोगियों को देवता मानकर उनकी पूजा करना। लेकिन इस जाति के लोग सांस्कृतिक इकाई के रूप में हमारे देश में अलग नहीं पाए जाते। वे औरों के साथ घुले-मिले हैं।

आदिम आग्नेय-वशी जाति द्वारा संस्कृति को देन • मुण्डा—आदिम आग्नेय या निपाद वंश के लोगो ने नव-पाषाण-युग की संस्कृति की नींव डाली और मिट्टी के बरतनों का आरम्भ किया। किन्तु भाषा के क्षेत्र में उनकी देन अधिक स्थिर और महत्त्वपूर्ण है। वे लोग उन आग्नेयवशी भाषाओं के बोलने वाले थे जो पञ्जाब से न्यूजीलैण्ड तक और मेडागास्कर से ईस्टर द्वीप तक के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। भारतवर्ष में इन भाषाओं का वंश 'मुण्डा' कहलाता है, जो इस देश में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे प्राचीन है। भारतवर्ष के मुण्डा-भाषी क्षेत्रों पर विचार करने से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि आदिम आग्नेय जातियों के आने और फैलने का मार्ग कौन-सा था। उनका फैलाव या तो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की दिशा में होना सम्भव है। मुण्डा-भाषा लद्दाख और सिक्किम के बीच में हिमालय की भीतरी पट्टी में, मध्यप्रदेश के पश्चिम में, और दक्षिण की ओर गञ्जाम और विशाखापत्तन के पहाड़ी क्षेत्र में जीवित है, लेकिन गोदावरी से नीचे नहीं। न केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशांतमहासागर की भाषाओं के साथ मुण्डा भाषा की समानता है, बल्कि सस्लेवात्मक प्रकृति वाली प्राचीन सुमेर देश की भाषा से भी। इस प्रकार यह समझा जाता है कि आग्नेय-वशी भाषाएँ एशिया के मध्यभाग में या दक्षिण-पूर्वी भाग में किसी एक जगह पहले-पहल उत्पन्न हुईं, जहाँ से वे दक्षिण की ओर फैल गईं।

मुण्डा भाषा-भाषी लोगो को मुण्डा, कोल, निपाद आदि नामों से पुकारा

१. Mela=मलिन, काला या कृष्ण। Nesia=द्वीप।

जाता है। उनकी संख्या ६० लाख से ऊपर है, जिनमें ये हैं— सथाल (लगभग २३ लाख), भील (१८ लाख), कुरुम्ब (६ लाख), मुण्डा (६ लाख), शवर (५ लाख) हो (४ लाख)। इनमें और भी कुछ छोटे कबीले, जैसे कोरवा (मिरगुजा और मिर्जापुर में), जुग (बेंकानल में), या कोर्कू (पचमढी के पहाड़ी इलाके में) सम्मिलित हैं। मन्थाल परगना और छोटा नागपुर, मध्यप्रदेश के कुछ भाग, उड़ीसा और मद्रास, इस लम्बे-चौड़े क्षेत्र में एक पृथक् प्रादिम मुण्डा या कोल जाति की मन्थना अनेक युगों से चली आ रही है, जिसके विशेष लक्षण ये हैं—स्वतन्त्र ग्राम-संस्थाएँ, मामूहिक रीति में शिकार करना तथा व्रत रखना, जाति-भेद का अभाव, प्रत्येक कबीले के द्वारा बलि देकर अपने वृक्षदेवताओं की पूजा करना, जाति के अपने नियम-विधान, छोटे अपराधों के लिए जाति-विरादरी की दावत के रूप में दण्ड और भारी अपराधों के लिए जाति में बाहर करना या कृषि आदि के द्वारा दण्डित करना,^१ इत्यादि।

१ डॉ० हेडन के अनुसार मुण्डा-भाषी लोग भारतीय द्वीपसमूह में बसने वाली जाति के थे, जो गंगा की अन्तर्वेदी और पश्चिमी बंगाल के अपने मूल स्थान से पोलीनीशिया तक फैल गई थी। उसकी सांस्कृतिक पहचान कुछ वस्तुओं में पाई जाती है, जैसे भारत और लफा के पश्चिमी तट पर मिलने वाली छोटी पालदार डोंगी (Outrigger Canoe), नारियल का पेड़ एवं भारतीय द्वीपसमूह, हिन्द चीन, बर्मा और भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली वाशी या बसूली, जिसके ऊपरी भाग में कन्धों के दोनों ओर कोर निकली हो (Shouldered Celt)। चौरस कन्धों की कोरदार बसूलियाँ इरावदी नदी के आस-पास बहुत होती हैं। सन्थाल परगना एवं भारत के दक्षिणी और मध्य भाग में जिस तरह की पत्थर की बसूलियाँ प्रायः मिलती हैं उनसे इरावदी वाली भिन्न होती है और उनका सम्बन्ध मोहे-जोदडों से प्राप्त कासे और तांबे की बिना कोरवाली बसूलियों से है। छोटा नागपुर क्षेत्र में प्राग्-ऐतिहासिक इमशान-भूमियों में भी कोरदार ताँबे की आयसी वाशी (Celts) मिलती हैं। अतएव यह निश्चित नहीं कि इरावदी प्रदेश में मिली हुई पत्थर की घिसी हुई और कोरदार बसूलियाँ (अश्मन्वती वाशी) भारत की ताम्र-वाशियों से पहले की हैं या बाद की। यदि ताम्र-वाशी बाद की हैं, तो मानना पड़ेगा कि कोरदार पत्थर की वाशी भारतवर्ष में हिन्द एशिया से लाई गई। यदि मोहेजोदडों में प्राप्त ताम्र-वाशियाँ पूर्वकालीन थीं तो पत्थर की वाशी भारत या हिन्द एशिया में पश्चिम की ओर से गई होगी। यह अधिक सम्भव है कि इरावदी की

किरात (Mongol)—द्रविड भाषाओं से भिन्न कुछ भाषाओं में किरात या मंगोल भाषाओं के अंश पाए जाते हैं जिन्हें मौन-स्मेर भाषाएँ कहते हैं। इनके बोलने वाले आसाम की खासी पहाड़ियों में, उत्तरी बर्मा के पहाड़ी इलाके में, दक्षिणी बर्मा, मलाया प्रायद्वीप और निकोबार द्वीप के कुछ भागों में रहते हैं। पूर्व से आने वाले मंगोल जातीय आगन्तुकों के साथ ये भाषाएँ भारत में आई—कुछ तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे-किनारे तिब्बत से और कुछ चीन से बर्मा में माँगगा (मीकाँग), सालवीन और इरावदी नदियों के रास्तों से। यह भी ज्ञातव्य है कि पूर्व की ओर से कुछ अन्य अभियानों के साथ भारत में भोट (तिब्बती) और चीनी परिवार की दो भाषाएँ और आ गईं। एक तो भोट-बर्मी, जिसके बोलने वाले लोग हैं अलमोडा और गढ़वाल के भोटियों, उत्तरी आसाम के डफला, अबोर, मीरी और मिश्मी, पश्चिमी आसाम की पहाड़ियों के निवासी गारो, नागा पहाड़ियों के कूकी-चीन, कूच-बिहार, नौगज, कामरूप और गोआलपाड़ा के बोदो या कोच, उत्तरी इरावदी के पास के रहने वाले काचीन या सिङ्फो, और बर्मी लोग, और दूसरी स्यामी-चीनी परिवार की भाषा जो पूर्वी बर्मा के शान प्रदेश में बोली जाती है।

पूर्व से आने वाली मंगोल जाति का प्रभाव उनकी भाषा के क्षेत्र से कहीं अधिक आगे तक बढ़ गया था, जैसा कि मोहेजोदडो में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों और नरकपालों से ज्ञात होता है।

प्राचीनतम भाषाएँ—पूर्व विवरण से ज्ञात होगा कि भारत के इन आदिवासियों ने कुछ प्राचीनतम भाषाओं का दान देश को दिया, जैसे मुण्डा (निपाद), मौन-स्मेर (किरात वंश की), आग्नेय द्वीपों की एव भोट-चीनी परिवार की भाषाएँ। जैसे आगे ज्ञात होगा, ये भाषाएँ द्रविड भाषाओं के द्वाग और भी अधिक दक्षिण-पूर्व की ओर ढकेल दी गईं, जिस प्रकार स्वयं द्रविड भाषाओं को, आर्य भाषाओं के दबाव से स्थान छोड़ना पड़ा।

भूमध्यसागरवासी और आरमीनियन स्वरूपी लोग—आदिम निपाद या मुण्डा जातियों के बाद भारत में भूमध्यसागर के तटवासी मनुष्यों की कई लहरें आईं। उनकी एक आरम्भिक धारा अपनी सश्लेषात्मक भाषा के साथ गंगा की अन्तर्वेदी की ओर बढ़ आई, जहाँ उमने आरम्भिक मुण्डा जातियों के साथ घुल-मिलकर उनकी आग्नेय भाषाओं को प्रभावित किया, जैसा कि ऊपर निर्देश किया गया है। उन्होंने नौ-प्रचार, कृषि और अनगढ़ पथरों के भवन निर्माण की नींव

चौरस और अत्यन्त घुटी हुई वाशियाँ पत्थर की नकल न होकर किसी धातु के बने हुए मूल से निकली होंगी।

डाली। पीछे से भूमध्यसागरीय आगन्तुक लोगो ने अपनी उस उन्नत सस्कृति और सम्यता को लेकर यहाँ प्रवेश किया, जिसका निर्माण उन्होंने तिग्रा-उफान की अन्तर्वेदी (मैसोपोटामिया) में आरमीनिया के मूल निवासियों के साथ मिलकर किया था। भूमध्यसागर तटवासी लोग लम्बी कपाली के थे, जबकि अल्पाइन वंश के आरमीनियन पृथु-कपाल या चौड़ी कपाली के थे। यद्यपि उनकी मुख्य वस्ती आरमीनिया और अनातोलिया में थी, वे थोड़े-बहुत भूमध्यसागर तटवासी लोगो के साथ घुल-मिल गए, और एशिया माइनर और मैसोपोटामिया में फैल गए, यहाँ तक कि सुमेर देश की जनता में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार सुमेर की जनता भूमध्यसागरीय लम्बे कपाल और आरमीनिया के चौड़े कपाल वाले लोगो के मिश्रण से बनी थी।

ये लोग विश्व के प्राग्-ऐतिहासिक मनुष्यों में सम्यता के आदि निर्माणकर्त्ता के रूप में पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। उनकी वह सम्यता फारस की खाड़ी और सीरिया के बीच के उपजाऊ प्रदेश की देन थी। यह सम्यता चौथी सहस्राब्दी के अन्त में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कला, नागरिक-जीवन की स्वच्छता और रहन-सहन की सुख-सुविधाओं की दृष्टि में, ऊँची कोटि पर पहुँच चुकी थी। इसकी भाषा द्रविड परिवार की थी और प्राग्-ऐतिहासिक मैसोपोटामिया की लिपि से मिलती-जुलती विशेष प्रकार की चित्रलिपि का उपयोग करती थी। भारतवर्ष में, विशेषतः तमिल लोगो में ऊपर लिखी हुई भूमध्यसागरीय और आरमीनियन, दो धाराओं का मिश्रण हुआ है। सम्भवतः भारत और मैसोपोटामिया के बीच समुद्री-मार्ग में सीधा सम्पर्क था। मैसोपोटामिया और सिन्धु-उपत्यका के बीच स्थल-मार्ग से सम्पर्क इन दो प्रदेशों में कुछ एक-जैसी वस्तुओं की प्राप्ति से और बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा के अस्तित्व से, सिद्ध होता है। ब्राहुई भाषा सूचित करती है कि मोहेजोदडो के प्राचीन अधिवासी द्रविड भाषा-भाषी थे और सम्भवतः इस देश की सम्यता की देन उन्होंने ही दी।

पर्वत प्रदेशीय (अल्पाइन)—पृथु-कपाल एवं तुग-नासिक की विशेषताओं से युक्त जिस सूरत-शक्ल के व्यक्ति पूर्व में बगाल एवं पश्चिमी भारत में विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनके अस्तित्व की व्याख्या मध्य एशिया के पामीर पर्वत के प्रदेश में इस देश में आने वाली एक जन-धारा के द्वारा की जा सकती है। इस पृथु-कपाल जाति के लोग, जो यूरोपीय-एशियाई पर्वतीय (अल्पाइन) वंश के थे, सिन्धु घाटी की ओर उतरे वहाँ की मोहेजोदडो सम्यता को उखाड़ डाला और वे ही लोग भारत के पश्चिमी किनारे की ओर फैलते हुए वर्तमान प्रभु और मराठा जाति के पूर्वज बने। इन्होंने ब्राहुई लोगो में भी पृथु-कपाल जाति के अंश का प्रवेश कराया। फिर वही लोग मैसूर का पठार पार करते हुए और भी दक्षिण में घुस

गए। किन्तु मलाबार तट एक ओर बचा रह गया, जिसके कारण वहाँ द्रविड भाषा-भाषी प्राचीन लोगो की सभ्यता सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रह गई। वे लोग भारत-यूरोपीय परिवार की कोई भाषा बोलते थे, जिसके अवशेष अभी तक आर्य-भाषा-परिवार के अन्तर्गत दरद भाषा में पाए जाते हैं, जिसे चितराल-निवासी, जो पृथु-कपालीय हैं, बोलते हैं। कालान्तर में ये पृथु-कपालीय लोग, वैदिक आर्यों से खदेड़े जाने पर, गंगा की अन्तर्वेदी में होते हुए चपटे मस्तक की बनावट को पूर्व की ओर बंगाल तक लिये हुए चले गए।

द्रविड—इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि सिन्धु-उपत्यका की सभ्यता का सम्बन्ध द्रविड भाषा-भाषी उन लोगो से था जो भूमध्यसागर से आये थे और जिनमें आरमीनिया के निवासियों का रक्त भी मिला था और जिनकी उन्नत सभ्यता मध्य पूर्व में विकसित हुई थी। भारत में भूमध्यसागरीय एवं आरमीनियन लोगो की इस आरम्भिक सस्कृति को हम वेद से पूर्वकाल का हिन्दू-धर्म कह सकते हैं, जिसकी कई विशेषताएँ वही थी जो बाद के हिन्दू-धर्म में पाई जाती हैं। यह सभ्यता इतनी सशक्त थी कि इसने वैदिक सभ्यता पर भी अपनी छाप डाली। ऋग्वेद (१।६) में पुर, घन और दूध से नहाने वाली स्त्रियों के वर्णन में हमें उस सभ्यता की समृद्धि का संकेत मिलता है। ऋग्वेद के आर्योत्तर 'अनास' (चपटी नाक वाले) लोग आद्य निषादवशी थे, जिससे यह अनुमान होता है कि भील आदि के रूप में वे लोग पहाड़ों और जंगलों में भरे हुए थे, यद्यपि भूमध्यसागरीय और पर्वतीय अल्पाइन वंश के लोग यहाँ आ चुके थे। अथवा वे लोग ऋग्वेद-पूर्व की सभ्यता का ह्रास होने से सिन्धु-उपत्यका के आधिपत्य से मुक्त भी हो सकते हैं। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र की भिडत की कहानी दो सस्कृतियों के विरोध को सूचित करती है, जिनका एक-दूसरे से सम्मिलन क्षत्रिय के ब्राह्मण बन जाने से ज्ञात होता है। बाद की अनुश्रुतियों में आर्योत्तर ऋषियों का भी उल्लेख है। उत्तर-वैदिक युग की ब्राह्मी लिपि का मूल मोहेजोदडो की चित्रलिपि से समझा जाता है। काफी पहले १८६७ में ही श्री ई० टॉमस ने अनुमान किया था कि आर्यों ने विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुए अपनी किसी लिपि का आविष्कार नहीं किया, किन्तु जिस देश में वे जाकर बसे वही की लिपि को अपनी भाषा लिखने के काम में ले लिया। बहुत समय तक इस मत को किसी ने मान्यता नहीं दी और ब्राह्मी लिपि का उद्गम सामी या म्लेच्छ लिपियों से खोजा जाता रहा और ऐसा समझा गया कि ब्राह्मी लिपी ईसा से एक सहस्राब्दी पूर्व फिनीशिया से यहाँ लाई गई। अन्त में ६० वर्ष के बाद अध्यापक लैंगडन ने सिद्ध किया कि ब्राह्मी अक्षर सिन्धु की चित्रलिपि से बने हैं, जिसका प्रयोग आर्यों से पूर्व सिन्धु-घाटी में रहने वाले लोगो ने अपने मुद्रा-लेखों में किया था। वह लिखते हैं, "आर्य सस्कृत-विद्वानों ने इन चिह्नों

का अपनी भाषा के अनुसार साकेतिक मूल्य रखा। इसका तात्पर्य यह है कि आर्य लोग उन चिह्नों का अर्थ जानते थे। उसे जानकर उन्होंने उनके वाच्यार्थों का सस्कृत में अनुवाद किया और उन सस्कृत शब्दों के अनुसार प्रत्येक लिपि-चिह्न का वर्णमाला में मूल्य या सकेत निश्चय कर दिया।”

इससे विदित होगा कि द्रविड भाषा-भाषी लोग आर्यों के यहाँ आने से पूर्व भारत के सबसे हाल के अधिवासी थे। वे उत्तर-पश्चिम से आये थे। उन्होंने अपनी भाषा के चिह्न ब्राह्मी जाति में छोड़े (जो मोहेजोदो के अवशेषों को अपने पूर्वजों की कृति मानती है) और वे अपने साथ मैसोपोटामिया, एशिया-माइनर और पूर्वी मध्य-सागर की सस्कृति लेकर आये थे। कभी-कभी द्रविड भाषा के स्थान-नाम मैसोपोटामिया और ईरान में मिल जाते हैं और मितानी लोगों में बोली जाने वाली एक प्राचीन बोली (सरियन) से दक्षिण की द्रविड भाषाओं की गहरी समानताएँ हैं।

अतएव तथ्य यह जान पड़ता है कि आर्यों के द्वितीय सहस्राब्दी ई० पू० में यहाँ आने से पहले हमारा देश मुण्डा या शवर जातियों का एक जमघट मात्र था, जैसा कि अब तक समझा जाता रहा, वरिक्त सिन्धु-उपत्यका में और सम्भवतः गंगा की अन्तर्वेदी में भी यहाँ एक ऊँची सभ्यता थी, जो तुलना में मैसोपोटामिया की सभ्यता की टक्कर की थी और जिसका उसके साथ आदान-प्रदान भी था।

उत्तर से दक्षिण की ओर उनके हटने के अवशिष्ट चिह्न—द्रविड लोग आर्यों के सामने हटते हुए और अपनी शक्ति के प्रमाण उत्तर में छोड़ते हुए दक्षिण की ओर बढ़े और अन्त में वही बस गए। द्रविड भाषाओं के शब्द और अन्य प्रमाण वैदिक सस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में तथा उत्तर भारत की आधुनिक देशज बोलियों में भी पाये जाते हैं। भाषा-शास्त्रियों का कहना है कि भारत-यूरोपीय बोली में, जब वह भारतवर्ष में आई, एक परिवर्तन हुआ, जो केवल द्रविड परिवार की भाषाओं के कारण हो सकता था। यह परिवर्तन ऋग्वेद में दन्त्य वर्णों के अतिरिक्त मूर्धन्यों के आ जाने से सूचित होता है जो न तो अवेस्ता की भाषा में हैं और न भारत-यूरोपीय अन्य सब भाषाओं में। द्रविडों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः प्रवास करने के फलस्वरूप द्रविड भाषा और सस्कृति के कुछ-कुछ अवशेष जहाँ-तहाँ द्वीपों की तरह बच गए, जैसे राज-महल प्रदेश में लाल और सौरिया नामक पहाड़ी जातियों में, छोटा नागपुर के उराँव (जिनकी संख्या ८ लाख है) और गोडो में (जिनकी संख्या ३० लाख है), एवं उड़ीसा के काँच लोगों में।

द्रविड भाषा-भाषी जनसंख्या में तीन प्रकार के जातीय तत्त्व पाए जाते

है। (१) लम्बा-कपाल पृथु-नासिका वाले या वेदा-मुण्डा लोग, (२) लम्बा-कपाल तुग-नासिका वाले लोग अर्थात् भूमध्यसागरीय सूरत-शक्ल के लोग, और (३) पृथु-कपाल तुग-नासिका वाले या पर्वतीय (अल्पाइन) जाति के लोगो की सूरत-शक्ल वाले। मोटे तौर पर दक्षिण के पठार में पृथु-कपाल लोगो की बस्ती है, जबकि उससे भी नीचे के प्रदेश में और दोनो समुद्र-तटो पर लम्बी कपाली के लोग रहते हैं। पृथु-कपाल लोगो का अधिकाधिक सम्बन्ध उन्नत नासिका वालो से और उन्नत नासिका वालो का संस्कृत भाषा से पाया जाता है, जैसा कि कन्नड, मलयालम, मराठी और तेलुगु लोगो में। किन्तु तमिल, जिसका संस्कृत से सबसे कम सम्बन्ध है, लम्बी कपाली और पृथु-नासिका वाले लोगो द्वारा बोली जाती है।

चौड़ी कपाली वाले पर्वतीय (अल्पाइन) सूरत-शक्ल के लोग पश्चिमी बेला-तट के किनारे गुजरात से कुर्ग तक फैले हुए हैं और बनारस से बिहार तक विशेषतः। बंगाल में भी उनकी बस्ती है जहाँ मध्य बंगाल और गंगा के नदी-मुख प्रदेश में उनका सम्बन्ध ऊँची नाक वालो से है। उत्तर और पूर्व में उनकी बस्ती क्रमशः कम होती चली गई है। यो बम्बई से बंगाल तक के ही जातीय तत्त्व के निवासियो का ताँता फैला हुआ। बंगालियो के मूल उद्गम को समझने के लिए हमें पश्चिम की जनसंख्या पर विचार करना होगा, न कि पूर्व की या किरात वंश की ओर, जिनकी कुछ प्रधान विशेषताएँ, जैसे शरीर पर वालो की कमी, बंगालियो में नहीं पाई जाती।' (देखिए डा० बी० एस० गुहा का भाषण जो

१. यह अध्याय अधिकतर डॉ० जे० एच० हटन द्वारा भारतीय जनगणना की १९३१ की रिपोर्ट, जिल्द १, भाग १, पृष्ठ ३५७-३६६ और ४३६-४६० में प्रस्तुत की गई यथाकाल सिद्ध सामग्री के आधार पर लिखा गया है।

‘वनस्पतियो का आदि उद्भव’ नामक नये विज्ञान से संस्कृतियों के उद्गम पर भी कुछ अप्रत्याशित प्रकाश पड़ता है। संस्कृति न केवल मनुष्य बल्कि पौधो और पशुओ से भी सम्बन्धित है। सम्यता के मूल स्थान का पता लगाने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि धान्य और पशु कहां सबसे पहले मनुष्योपयोगी तथा पालतू बनाये गए। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक कर रहे हैं। उनके नेता वाविलाव हैं जो रूस में क्रियात्मक वनस्पति विज्ञान और पौधो के पोषण-विभाग के अध्यक्ष हैं। उनके अनुसार गेहूँ की दो जातियाँ हैं जो आसानी से एक-दूसरे के साथ गर्भित नहीं होतीं। ये दो जातियाँ पृथक्-पृथक् स्थानो में उत्पन्न हुईं। ऐसा एक केन्द्र अबिसीनिया में और दूसरा दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में है जहाँ गेहूँ के अधिकांश

उन्होंने १९२८ में भारतीय विज्ञान परिषद् की नृविज्ञान-शाखा के सभापति पद से दिया।)

महत्त्वपूर्ण भेदों का जन्म हुआ। यह प्रदेश हिन्दूकुश और हिमालय के बीच में फैला हुआ प्रदेश है, जिसमें पंजाब और पडोस का पहाड़ी इलाका भी शामिल है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि अबिसीनिया उस कृषि का मूल स्थान था, जिससे मिस्री सभ्यता का निर्माण हुआ। दूसरा प्रदेश न केवल भारतीय और मेसोपोटामिया के गेहूँ का जन्म-स्थान था बल्कि उसके उन महत्त्वपूर्ण प्रकारों का भी जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में होते हैं। रोटी के उपयोगी गेहूँओं के अलावा और भी बहुत-से कृषि-पौधों का जन्म यहीं हुआ, जैसे दालें, रुई, सन, शलजम, गाजर, आड़ू आदि।

हा, यह भी सम्भव है कि सभ्यता का विकास दूसरे ही धान्यों से हो गया हो, जैसे मक्का से, किन्तु मक्का में बी/२ नामक प्राण तत्त्व (विटामिन) की बहुत कमी है। सिर्फ मक्का खाने वाले लोगों को Pellagra नामक त्वचा-रोग हो जाता है। यह एक बड़ा कारण है जिससे मध्य अमेरिका की मक्का पर आश्रित सभ्यता प्राचीन विश्व की गेहूँ, जौ और चावल खाकर पनपने वाली सभ्यताओं के समान ऊँची न उठ सकी। इन कारणों से तो यह माना जा सकता है कि भारतवर्ष ही सभ्यता की आदि जन्मभूमि है। (जे० बी० एस० हार्टडेन कृत Inequality of Man, पृष्ठ ४६-४८, ७१-७६)।

भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि

भारत का मुख्य इतिहास आर्यों के भारत में आगमन से आरम्भ होता है। यह आवश्यक है कि हम शुरु में ही उस इतिहास के स्कुल आधार की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करें जिन्होंने युगो तक उस इतिहास की धारा को प्रभावित किया। रिचर्ड हकलुड की एक पुरानी उक्ति है कि भूगोल और तिथिक्रम इतिहास के लिए चाँद सूरज जैसे या दाहिनी-बायीं आँख जैसे हैं।

भारतीय भूगोल की मुख्य विशेषताएँ, जिन्होंने उसके इतिहास पर प्रभाव डाला, ये हैं—(१) पृथक्त्व, (२) सम्पर्क, (३) विशालता, (४) विविधता और (५) एकता।

पृथक्त्व—किसी भी महाद्वीप के शायद ही किसी भाग को प्रकृति ने इस प्रकार से देश के रूप में स्पष्ट रूप से अलग और लक्षित बनाया होगा जैसा कि भारतवर्ष को। उत्तर में पर्वतों द्वारा सुरक्षित और दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण, भारतवर्ष निस्सन्देह भौगोलिक इकाई है और ये स्पष्ट परिचिह्नित सीमाएँ उसे सारे ससार से अलग निरूपित करती हैं। हिमालय पूर्व से पश्चिम तक १,६०० मील लम्बी और औसतन ढाई सौ मील चौड़ी एक अखण्ड दोहरी दीवार के रूप में है। इस उत्तरी दीवार के उग पार तिब्बत की ओर तीन महानदी का उद्गम है—सिन्धु, शतद्रु (सतलज), ब्रह्मपुत्र। दक्षिणी दीवार के इस तरफ भारत की ओर गंगा व उसकी उत्तरी सहायक नदियों के उद्गम हैं। हिमालय की अगला के पूर्वी कोने पर कई पहाड़ी शाखाएँ फैली हुई हैं, जैसे पटकोई, नाग लुशाई की पहाड़ियाँ, जो घने जंगलों से ढँकी हैं और ब्रह्मा देश की इरावदी नदी की घाटी को भारतीय मैदानों से अलग करती हैं एवं चीन से भारत आने के सीधे मार्ग को बीच में रोकती हैं। हिमालय के उत्तर-पश्चिमी कोने पर सबसे ऊँचे पहाड़ी डोंडों का एक कोण बनता है। उसकी एक भुजा कराकुरम पर्वत है, जिसमें गॉडविन-ऑस्टिन नामक चोटी ऊँचाई में ससार में दूसरे स्थान पर है। दूसरी भुजा हिन्दू-कुश है। ये दो भुजाएँ लेह, गिलगित और चित्राल के प्रदेश को घेरे हुए हैं जो कि

भारतीय राष्ट्र की उत्तर में आखिरी रक्षा-चौकियाँ हैं। हिन्दूकुश के उस पार सफेद-कोह और दक्षिण में सुलेमान पहाड़ भारत को अफगानिस्तान से अलग करते हैं और खीरथर पहाड़ियाँ हैं जो उसे विलोचिस्तान से पृथक् करती हैं।

दक्षिण की ओर का समुद्र प्राचीन समय में भारत को अन्य सब देशों से अलग रखता था। केवल शान्ति के समय कुछ व्यापारिक सम्पर्क विदेशों के साथ समय-समय पर होता था, जैसा कि पाल से चलने वाले पोतों से एवं किनारे-किनारे खेने वाली उस युग की घीमी और भयभीत करने वाली यात्राओं से सम्भव था। समुद्र की चौड़ी खाई उस पार से हो सकने वाले हमलों से भी देश की भरपूर रक्षा करती रही, जब तक कि आशा अन्तरीप की परित्रमा करके यूरोप के लोग यहाँ न आ घमके। १४९८ में वास्को-डि-गामा के तीन छोटे जहाज कालीकट में आ पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग से आने वाले साहसी लुटेरों के लिए रास्ता खोल दिया। यह देश को जीत लेने का एक मार्ग था, जिस पर बाद में चार यूरोपीय शक्तियाँ अर्थात् पुर्तगाली, हालैण्डवासी, फ्रांसीसी और अंग्रेज एक के पीछे एक आई और सफल हुई। अब तो नौसन्तरण विद्या ने समुद्र को यातायात और आक्रमण का राजमार्ग बना डाला है और देश का नियन्त्रण भी समुद्र के ऊपर अधिकार रखने पर निर्भर हो गया है। बम्बई, कराची, मद्रास, कलकत्ता, कोलम्बो आदि बन्दरगाहों का अब भारत की रक्षा के लिए भारी महत्त्व हो गया है। कोलम्बो, जहाँ भूमध्यसागर, आशा अन्तरीप, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के चारों समुद्रीमार्ग मिलते हैं, भारतीय महासागर में समुद्री सैनिक शक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतवर्ष का दूसरे देशों के साथ समुद्री सम्पर्क होने में और भी कई प्राकृतिक और स्थायी बाधाएँ हैं, जैसे पश्चिमी किनारे पर सह्याद्री पर्वतमाला एवं पूर्वी किनारे पर प्राकृतिक बन्दरगाहों की कमी, किनारे के पास समुद्र का छिछलापन और किनारे पर खड़ी चट्टानें। भारत का समुद्री-तट सम्भवतः सैनिक शक्ति के रूप में उसके उत्कर्ष प्राप्त करने के अनुकूल नहीं है। देश का अधिकांश तो भीतर घुसा हुआ स्थल भाग है और स्वभावतः मनुष्य भी कूप-मण्डूक है। नार्वे या इंग्लैंड की तरह, जहाँ देश का कोई भाग समुद्र से दूर नहीं है, भारत का समुद्री-तट उन गहरी खाडियों, खातों और नदी मुखों से रहित है, जो घरती के भीतरी भागों को समुद्र के निकट ले आती हैं। जो थोड़े-बहुत खात और साडियाँ इस देश में हैं वे भी बड़े बन्दरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस समय भारतवर्ष में केवल बम्बई ही अच्छा प्राकृतिक बन्दरगाह है। मद्रास और कोलम्बो कृत्रिम बन्दरगाह हैं और कलकत्ता तो नदी-मुख पर-बसा है। इस प्राकृतिक बाधा के कारण भारतीय पोत और नाविक-विद्या ने इतिहास के निर्माण में कम भाग लिया।

जब कि एक ओर भारतवर्ष बाह्य सत्तार से अलग है, दूसरी ओर उसके अपने कुछ भाग भी एक-दूसरे से पृथक् है। विन्ध्य पर्वत-शृङ्खला और उसके घने जंगल सदा से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दीवार की तरह रहे हैं। प्राचीन सस्कृत-ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि आर्यों के दक्षिण की ओर फैलने के मार्ग में बहुत दिनों तक विन्ध्यप्राचल की बाधा बनी रही। आज भी जातीय तत्त्व, भाषा और सामाजिक रीति-रिवाजों में भारत के ये दो भाग एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, लगभग ५०० ई० पू० प्राचीन वीदायन के धर्मसूत्र में कहा गया है कि दक्षिण को उत्तर से अलग करने वाली प्रथा ममेरी बहन के साथ विवाह-सम्बन्ध है, जो अभी तक दक्षिणात्यो में चालू है। सच तो यह है कि दक्षिण का अपना अलग ही इतिहास रहा, जिसमें उत्तर-भारत के साथ सम्पर्क के अवसर कम थे। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर और औरंगजेब के समान विरले ही शासक हुए, जिनके राज्य में उत्तर और दक्षिण दोनों ही सम्मिलित थे। दक्षिण की अपेक्षाकृत पृथक्ता के कारण ही मुस्लिम आक्रमणों से उसकी रक्षा हुई, जिन्होंने कई शतियों तक उत्तरी भारत को हिला दिया था। विन्ध्याचल की शृङ्खला, जिसमें सतपुड़ा भी शामिल है और नर्मदा एवं ताप्ती की नदी-द्रोणियाँ भी जिनका भाग है, खम्भात की खाड़ी से राज-महल की पहाड़ियों तक फैली है। भारत के मध्य भाग में विन्ध्य और सतपुड़ा के छोरों से मध्यप्रदेश का पठार बना है। पूर्व की ओर पूर्वी घाट की पहाड़ियों तक गोदावरी और महानदी के बीच का प्रदेश भी, जो उत्तर की तरफ सोन नदी की घाटी से मिल जाता है, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा होने के कारण सबसे अलग है, जहाँ आदिवासी लोग सभ्यता से दूर सन्थाल परगना एवं मध्यभारत के पहाड़ों और जंगलों में रहते आए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (लगभग २,००० ई० पू०) के युगों में भी आन्ध्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द और भूतिष जैसे अनार्य लोग आर्यावर्त की सीमा पर विन्ध्याचल के जंगलों में पूर्व की ओर निवास करते हुए कहे गए हैं। सुदूर दक्षिण में अन्नमलै, पलनी, और एलामलै पहाड़ियाँ (कारडमम हिल) केरल राज्य को अलग करती हैं जिसमें आधुनिक काल के कोचीन और ट्रावनकोर के रजवाड़े थे। इस भूमिगत पृथक्त्व का प्रभाव सामाजिक रीति-रिवाजों पर पड़ा, जैसे माता से चलने वाला दायभाग (जिसके अनुसार बहन का लड़का या भानजा किसी पुरुष का उत्तराधिकारी बनता है), जो प्रथा आर्य एवं भारत के अन्य भागों के सामाजिक रीति-रिवाजों से अलग है। इस प्रकार के पृथक्त्व का दूसरा उदाहरण दक्षिण भारत के दो घनी आबादी वाले प्रदेशों का एक-दूसरे से अलग होना है, अर्थात् मद्रास से तञ्जौर तक का कर्नाटक का मैदान और कोचीन-कालीकट के बीच का मलाबार का समुद्र-तट। इन दोनों प्रदेशों के मिलगाव की दीवारों में संघ फोड़कर उन्हें एक-दूसरे के सम्पर्क

मे लाने वाला मार्ग कोयम्बतूर के पास का पालघाट नामक दर्रा है, जिसके द्वारा कर्नाटक की उपजाऊ भूमि की वस्तुएँ मलाबार के समुद्री तट पर स्थित बन्दरगाहों तक पहुँचती हैं। चोलमण्डल की ओर का समुद्री कगार और मलाबार तट के पीछे फैली हुई सह्याद्रि पर्वतमाला, इन दो दीवारों ने दक्षिण भारत को अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों से अलग रखा। इनके बीच में पालघाट की संधि ने पारस्परिक सम्पर्क का द्वार खुला रखा, जिसके कारण उसका बहुत महत्त्व था।

सम्पर्क—इस भौगोलिक पृथक्त्व के होते हुए भी भारतीय समाज का अंग विलक्षण रूप से कई प्रकार की मिलावट से या पृथक् तत्वों से बना है, जो निश्चय ही बाहरी जगत् के साथ भारतवर्ष के सम्पर्क और देशान्तरो से लोगों के यहाँ आकर बसने और आक्रमणों का परिणाम है। यों किसी हद तक भारतीय इतिहास ने अपने भूगोल को झूठा सिद्ध कर दिया है। विचार और जनसंख्या के विश्वव्यापी आन्दोलनों ने भारतवर्ष की पृथक्ता को कुतरकर उसकी सम्यता में कई जातीय और सांस्कृतिक अंशों को मिला दिया है जो मोटे तौर पर इस भाँति हैं (१) प्राकद्रविड, (२) द्रविड, (३) आर्य, (४) ईरानी, (५) यवन, (६) रोमन, (७) शक, (८) हूण, (९) इस्लाम और (१०) यूरोपीय।

प्रश्न यह है कि इन सब विदेशी प्रभावों का यहाँ आगमन कैसे सम्भव हुआ? वे कौन-से मार्ग थे जिससे ये प्रभाव भारत में बस सके? उत्तर पूर्वी सीमा में ऐसी दरारें बहुत थोड़ी हैं जिनसे भारी मात्रा में कोई भारी प्रभाव या हलचल यहाँ आ सकती। जेलप, नाटु और डोकिया के तीन पहाड़ी जोते, जो सिक्किम से तिब्बत में जाते हैं, इतने ऊँचे हैं कि उनसे बहुत कम यातायात छनकर आ सकता है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तिब्बत की ओर से भारत में आने का रास्ता बनाती है, मीकांग, सालविन और इरावदी चीन की ओर से वैसे ही मार्ग बनाती हैं, लेकिन इस राह से भी भारी यातायात और विदेशी आगमन घने जंगल और भयंकर जंगली जानवरों के कारण तथा उत्तरी बर्मा पर अंग्रेजों के दखल कर लेने के कारण सम्भव नहीं हुआ। इस दिशा में भारतवर्ष की सैनिक रक्षा एक प्रकार से राम-भरोसे छोड़ दी गई है।

उत्तर की तरफ १,५०० मील लम्बी हिमालय की दीवार त्रिलकुल दुर्गम और दुष्प्रवेश्य है। पामीर की ओर से गिलगित के रास्ते पर कुछ दरें हैं और तिब्बत की ओर से लेह के रास्ते एवं सतलज की घाटी से भारत में आने के लिए मार्ग है। मुजताग (बर्फानी पहाड़), कराकुरम (काला पहाड़) और चङ्चेन्मो के तीन १८,००० फुट से ऊँचे दरों में होकर थोड़ा-बहुत माल-असबाब का आना या यातायात पंजाब और पूर्वी तुर्किस्तान या तिब्बत के बीच होता है। लेकिन ये मार्ग व्यापारियों के काम के हैं, सैनिक आक्रमण या विदेशी कबीलों के आगमन के

लिए उपयोगी नहीं। मध्यकालीन बौद्ध चीनी यात्री भी, जो श्युआन् च्वाङ् की भाँति स्थल-मार्ग से आते थे, इन दरों से भारत में नहीं आये। वे पहले तिब्बत के उत्तर में लम्बे रेगिस्तानी रास्तों से होने हुए पश्चिम में बक्षु नदी पर जा पहुँचते थे और वहाँ से हिन्दूकुश पार करके भारत का मार्ग पकड़ते थे।

दक्षिण में समुद्री-मार्ग से भारत में विदेशी प्रभाव सदा छनकर आता रहा और शान्तिमय व्यापारिक सम्पर्क भी चलता रहा, पहले मिस्र और बावेरू (बेबीलन) से, और बाद में रोम साम्राज्य के साथ। कुछ भारतीय वस्तुएँ, जैसे नील, इमली की लकड़ी, या मलमल, जिसमें ममी लपेटी गई थी, मिस्र की समाधियों में मिली हैं। उस लूट के माल में, जो मिस्र के फरओह जहाज में भरकर ले गए थे, हाथीदाँत, सोना, कीमती रत्न, चन्दन और बन्दर शामिल थे, जो मूल में भारत से आये थे। कुछ विद्वानों के विचार से बाइबिल में भी भारत के साथ प्राचीन व्यापार के प्रमाण उन वस्तुओं के नामों के रूप में मिलते हैं जो उस समय केवल भारत ही विदेशों को भेजता था, जैसे बहुमूल्य रत्न, सुवर्ण, हाथीदाँत, आबनूस की लकड़ी (स० कोविदार), मोर और मसाले, जो सुलेमान के जहाज पर लदे हुए व्यापारी माल का अंश थे। भारतीय सागौन की लकड़ी उर नामक राजधानी के अवशेषों में मिली है और बावेरू की भाषा में मलमल का नाम 'सिन्धु' था। 'बावेरूजातक' नामक पाली पुस्तक में (लगभग ५०० ई० पू०) भारतीय व्यापारियों के बावेरू के बाजारों में मोर ले जाने का निश्चित उल्लेख है। चावल, मोर और चन्दन जैसी विशिष्ट भारतीय वस्तुओं का ज्ञान यूनानियों को उनके भारतीय अर्थात् तमिल नामों से था। क्योंकि भारत और बावेरू के बीच का व्यापार ४८० ई० पू० में बन्द हो चुका था, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि अमुक वस्तुएँ उससे भी बहुत पहले भारत से बावेरू पहुँचती थी, जिसके फल-स्वरूप वे ४६० ई० पू० के लगभग यूनान में पहुँच सकी और सोफोक्लीज (४६५-४०६ ई० पू०) के समय में, जिसने उनका उल्लेख किया है, ऐथेन्स नगरी में ये घरेलू वस्तुएँ बन गई थी। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार इस समस्त प्राचीन व्यापार के मुख्य केन्द्र शूपरिक (सोपारा) और भरुकच्छ (भरूच) नामक कोकण-तट के दो प्रसिद्ध पत्तन थे। कालान्तर में रोम के साथ भारत का व्यापार, जो सम्राट् अगस्तस और नीरो के समय में सबसे अधिक बढ़ा, मुरचीपत्तन (मुज़िरिस, वर्तमान कर्गनूर), जो मलाबार तट पर था, और कावेरापत्तन (पुहार), जो चोलमण्डल तट पर था, नामक दो केन्द्रों से होता था। यही से मसाले, सुगन्धित पदार्थ, रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, मोती और रत्न, जिनकी रोम में बड़ी माँग और आवभगत थी, पोतो पर लादकर भारत से रोम ले जाए जाते थे। मोती के व्यापार का केन्द्र पाठ्य देश की प्राचीन राजधानी कोरके

(कोल्लकनगर, आधुनिक तिन्नेवली) थी, जो अब बालू से ढक गया है। बहु-मूल्य रत्नों में वैदूर्य की सबसे अधिक मांग थी, जो कोयम्बतूर और सालेम की खानों में होता है। कोयम्बतूर और मदुरा में रोम के सिक्के भी बहुत मिले हैं। पुराने तमिल ग्रन्थों में 'शक्तिशाली यवन और मूक म्लेच्छों' के तमिल राजाओं की सेवा में रहने का उल्लेख है। आयोनिया के यूनानियों के साथ भारत का सम्पर्क होने के बाद 'यवन' शब्द संस्कृत में लिया गया। इसी सम्पर्क के परिणामस्वरूप मलाबार-नट पर यहूदी और ईसाइयों की दो छोटी बस्तियों की नींव पड़ी। मिस्र, बाबेल और रोम का युग समाप्त होने पर दक्षिण अरब में यवन के सौदागरों ने भारतीय व्यापार में हाथ डाला। ६२२ ई० में इस्लाम का उदय होने के बाद अरब सागर और अफ्रीकी तटों के सब बन्दरगाह अरबों के नियन्त्रण में आ गए और फारस की खाड़ी से भारत और चीन तक का समुद्र-पथ भी उन्हीं के अधिकार में चला गया। पन्द्रहवीं शती के अन्त तक भारत का पश्चिम के साथ सम्बन्ध बस इतना ही था कि भारतीय लोग अपने पश्चिमी समुद्र-तट के किनारे का व्यापार स्वयं कर लेते थे। उसके बाद तो नौ-सतरण-विज्ञान की समुद्र पर विजय हुई और यूरोपीय जातियों के भारत में घुस आने का मार्ग खुल गया, क्योंकि उनसे पहले के आक्रमणकारी और विजेता तो केवल उत्तर-पश्चिम के स्थल-मार्गों से ही आ पाते थे।

भारत का उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रदेश देखने में पर्वतों से रक्षित है, फिर भी वह अत्यधिक भेद्य सीमा-प्रदेश है, जिसकी रक्षा के लिए हमेशा महँगी तैयारी करनी पड़ती है। इस भाग के सुरक्षित न होने का एक कारण यह भी है कि यह अत्यन्त लम्बी सीमा-पवित लडाकू कबायली इलाकों में से होती हुई अफगानिस्तान तक चली गई है, जिसके उस पार यूरोप की स्थल-शक्तियों का खटका बना रहता है।

उत्तर-पश्चिमी सीमा का पूरा महत्त्व समझने के लिए भारत से मिली हुई सरहद से आगे बढ़कर ईरानी पठार के मानचित्र को भी, जिसमें अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान और ईरान ये तीन पड़ोसी देश सम्मिलित हैं, समझना होगा। यह पठार उत्तर-पूर्व में पामीर की अगम्य ऊँचाई से जा मिला है और उत्तर-पश्चिम में आरमीनिया की, परन्तु और दिशाओं में सुगम है, जैसे ईरान की खाड़ी और अरब सागर की ओर, एवं भारत और उत्तर में तुर्किस्तान या तूरान की ओर। अतएव भारत की रक्षा के लिए ईरान की खाड़ी और अरब सागर का नियन्त्रण आवश्यक है और ईरानी पठार के दक्षिण-पूर्व की ओर किसी भी विदेशी शक्ति के अड्डे न होने चाहिए। अफगानिस्तान की ओर से काबुल नदी के रास्ते और सीस्तान की ओर से भारत में पहुँचना सरल है, और यह मानी हुई बात

है कि दोनों स्थानों से विदेशी शक्तियों को अलग रखना चाहिए। हिन्दूकुश, जो सिन्धु और बक्षु के बीच का जल-विभाजक है, दोनों ओर से सुगम है और नदियों के किनारे भारत तक पहुँचने के कई रास्ते वहाँ से फूटते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और चालू खैबर का मार्ग है। खैबर का मार्ग काबुल से शुरू होकर काबुल नदी के किनारे-किनारे आता है। अफगानिस्तान की ओर से आने वाली कुर्रम नदी कुर्रम दर्रे से होकर वन्नु ज़िले में होती हुई सिन्धु में मिल जाती है। तोची की घाटी गजनी और भारत को मिलाती है, जिसमें बहती हुई तोची नदी वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से निकलकर कुर्रम में मिल जाती है। गोमल की नदी और घाटी अफगानिस्तान और डेराइस्माइलख़ा के बीच में है। उस पार, जहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ों की ढलान पश्चिम की ओर है, एक दूसरा रास्ता उनकी जड़ में से होता हुआ खुले पठार के ऊपर हेरात से कन्दहार तक चला गया है, जहाँ से सीस्तान भी निकट ही है और जो कन्दहार से दक्षिण-पूर्व की ओर पथरीली भूमि में होता हुआ सिन्धु के खादर में जा मिला है। भारत की ओर आने वाली अन्तिम पहाड़ी के दर्रे के नाम पर इस रास्ते का नाम बोलन-मार्ग है। ईरान को भारत से मिलाने वाली यातायात की अन्तिम कड़ी विलोचिस्तान के समुद्री तट के पास से होती हुई मकरान के सामने वाले क्षेत्र से गुजरती है। यह मार्ग इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि सिकन्दर ने ३२५ ई०पू० में भारत में लौटते हुए (रानी शमीरमा और सम्राट कुरुप इन पूर्व-विजेताओं के उदाहरण को लेते हुए) इसी मार्ग को चुना था, किन्तु इससे उसकी सेना का सर्वनाश हो गया। कालान्तर में अरब के व्यापारी इस मार्ग से बहुत आते-जाते थे। खैबर और बोलन के प्रधान मार्गों को आड़े तौर पर जोड़ने वाला एक मार्ग कन्दहार और काबुल के बीच में गजनी के आस-पास से गुजरने वाली बहुत-सी नदी-घाटियों की एक शृंखला है। सिकन्दर के द्वारा बलख और भारत की चढाइयों में इधर से ही अभियान करने के कारण यह रास्ता इतिहास में प्रसिद्ध है। और अभी हाल में जनरल रॉबर्ट्स १८८२ के अफगान युद्ध में इसी मार्ग से काबुल से कन्दहार की सहायता के लिए पहुँचे थे। काबुल-कन्दहार पथ की ओर से कई दर्रे भारतीय सीमा-प्रदेश की पर्वतीय श्रेणियों में घुसते हैं।

इस भूगोल से प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय इतिहास की बहुत-सी घटनाओं की कुजी मिलती है। उत्तर-पश्चिमी सीमा-पर्वतों की दीवार में पड़े हुए ये घट्टे, जिनका अभी उल्लेख किया गया है, सब युगों में शान्तिमय यातायात और उग्र आक्रमण, विस्तृत जातीय प्रसार और आवागमन के लिए मार्ग देते रहे हैं। इन्हीं मार्गों से प्राग-ऐतिहासिक युग की जातियाँ भारत में घुसी, और आर्य, जो भारतीय इतिहास के विधाता हैं आए; और पिछले ऐतिहासिक युगों में अनेक

विदेशी आक्रमणकारी प्रविष्ट हुए, जैसे कुम्भ और दारा, सिकन्दर, सिल्यूकस और दिमोत्रियस, शक, पल्लव और कुषाण । इनके सम्बन्ध में भारत और रोम साम्राज्य के बीच में स्थल-मार्ग से व्यापारिक यातायात जोर-शोर से चला, और अन्त में मध्य-युग में भी इसी मार्ग से मुसलमान आए । भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अर्थात् यूरोपीय लोग ही एकमात्र अपवाद है जो इस रास्ते न आकर दक्षिण की ओर के समुद्री मार्ग से देश में घुसे । आधुनिक काल में भारत की रक्षा-योजना खैबर और बोलन के दो सुभेद्य बिन्दुओं पर दृष्टि रखकर संगठित की गई । भारत की रक्षक सेना दो भागों में बँटी थी—एक उत्तरी सेना जो खैबर के बचाव के लिए कलकत्ता से इलाहाबाद और दिल्ली को नाघती हुई पेशावर तक फैली थी, और दूसरी दक्षिणी सेना, जो मद्रास और बम्बई के राज्यों में बोलन मार्ग की रक्षा करने वाली प्रधान चौकी क्वेटा नगर पर दृष्टि रखते हुए फैलाई गई थी, और जिमकी सहायता के लिए ब्रिटेन से भी सैनिक शक्ति समुद्र के जरिये कराची से पहुँचाई जा सकती थी । भारत की सीमा-रक्षा का एक और मजबूत उपाय कराची में शुरू होने वाली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे थी, जिसकी शालाएँ बोलन और खैबर तक फैली हुई थी, और जिमकी पीठ पर राजपूताना के रेगिस्तान की डँटपार थी ।

सभी युगों में भारत की रक्षा के लिए राजपूताना के रेगिस्तान का सैनिक और सामरिक महत्व बता सकना कठिन है । जलविहीन यह मरुभूमि कच्छ के रत्न से उत्तर-पूर्व की ओर ४०० मील लम्बी और १५० मील चौड़ी पट्टी की तरह चली गई है और अपने पीछे आठवाला पहाड़ियों के मजबूत पुष्टों के साथ एक दूसरी रक्षा-शक्ति बनाए हुए है, ताकि बोलन और मकरान के रास्तों में शत्रुओं का प्रवेश रोका जा सके । एक बार जहाँ खैबर की घाटी पार की, दिल्ली तक मैदान साफ़ हो जाता है । दिल्ली सारे भारत का ऐतिहासिक मध्य-बिन्दु है । आठवाला शृङ्खला के उत्तरी नुक्कड़ पर, जहाँ उत्तर-पश्चिम से आने वाली आक्रमणकारिणी सेनाएँ पंजाब की नदियों के रास्ते आ पहुँचती हैं, यदि हम खड़े हो, तो पंजाब के मैदानों में देश के भीतर की ओर, जहाँ भारत का हृदय है और जिसमें गंगा-जमुना की अन्तर्बेदी शामिल है, आने वाले मार्ग की पूरी नाकेबन्दी की जा सकती है । न तो छोटी शक्ती ई० पू० में ईरानी आक्रान्ता भारत के इस कपाट-द्वार तक पहुँच सका और न सिकन्दर ही । उसे व्यास नदी पर ही रुक जाना पड़ा । सिर्फ़ मुसलमान ही इस द्वार से आगे बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप हिन्दुस्तान में उनके स्थायी पैर जम सके, लेकिन उन्हें भी ७१२ ई० में अरबों की सिन्धु-विजय के दिन से लेकर ११९३ ई० में दिल्ली की पहली सल्तनत स्थापित होने तक ५०० वर्ष लग गए, और तब कही वे भारत के सीमा-प्रदेश से

भाग बढकर, दिल्ली के फाटक मे घुसकर देश के हृदय-क्षेत्र मे दाखिल हो सके। इतने दिनो तक राजपूत राजाओ ने देश की प्राकृतिक-भौगोलिक रचना से लाभ उठाकर उत्तर-पश्चिम से सीधे दिल्ली की ओर बढ़ने वाले मुसलमानी आक्रान्ताओ से लोहा लेकर उन्हें रोके रखा और उनकी चढाइयो के मार्ग मे सामने की ओर मडे रहे। एक बार जब दिल्ली का छत्र टूट गया, तभी मुसलमान देश-भर मे सबसे हेकड शक्ति वाले बन सके। "राजपूताना की मरुभूमि के उस पार, और अफगानिस्तान के पठार की जड मे फैला हुआ सिन्धु नदी का कछार भारत के द्वार-प्रकोष्ठ की भांति है। इस डघोढी के कोठे मे ६०० वर्षों तक मुसलमानो की बहुसंख्या रही। दिल्ली के उत्तर-पश्चिम मे, मरुभूमि और हिमालय का मध्यवर्ती जो फाटक है, वहाँ युद्ध के मैदान चारो ओर छिटके हुए हैं—जिनमे जमुना के समीप के प्राचीन युद्ध-स्थल हैं, जहाँ माने वाले मुसलमानो ने भारतीय प्रतिरोध पर विजय पाई और सतलज के आसपास की नई रण-भूमियाँ हैं, जिनमे बढती हुई अंग्रेजी शक्ति ने सिक्खो को परास्त किया। यह कोरा सयोग नहीं है कि अंग्रेज वायसराय की प्रीथम-राजधानी शिमला, हिमालय की चोटी पर है, जहाँ से साम्राज्य के प्राकृतिक नाक और अधिकार के लिए कशमकश का नियंत्रण किया जा सके।" [कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया १ २४]

विशालता—यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत एक अकेला और पृथक् देश है, तो भी इसके महान् विस्तार के कारण इसे देश की अपेक्षा महाद्वीप कहना उचित होगा। विस्तार मे, इस को छोडकर वह सारे यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है और ग्रेट ब्रिटेन से बीस गुना बडा है। उसके प्रान्तीय विभाग ही, जैसे पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश, एक-एक करके ग्रेट ब्रिटेन से बडे हैं। बंगाल, बिहार और उडीसा, इनमे से प्रत्येक का क्षेत्रफल इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड के बराबर है। बम्बई और मद्रास के राज्य दोनो ही इटली से बडे हैं और अकेला असम राज्य इंग्लैण्ड के बराबर है। क्षेत्रफल के स्थान मे यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी भारत की विशालता कम नहीं होती। सारे ससार की जनसंख्या का पचासवाँ भाग भारत मे रहता है और जितना भूतपूर्व 'ब्रिटिश इण्डिया' था, केवल उसी की जनसंख्या अमरीका के संयुक्त राज्य की जनसंख्या से ढाई गुनी अधिक है। बंगाल, उत्तरप्रदेश या मद्रास जैसे प्रत्येक राज्य जनसंख्या मे ग्रेट ब्रिटेन से अधिक हैं और

१. इस अध्याय का अधिकांश भाग और दृष्टिकोण भारत पर अंग्रेजी शासन के दिनो की बिचार-धारा का सूचक है। १५ अगस्त १९४७ के बाद उस स्थिति मे बहुत-कुछ हेर-फेर हो गया है।

—अनुपासक

असम जैसे छोटे राज्य की जनमस्या भी बेल्जियम, स्वीडन या हॉलैण्ड के बराबर है।

विविधता—भारतवर्ष की विचालता का एक परिणाम प्राकृतिक भूगोल और सामाजिक संस्कृति के क्षेत्रों में उसकी विविधता है, जिसके कारण भारत को, उच्चिन्न रूप में ही, ससार का 'संक्षिप्त प्रतिरूप' कहा जाता है।

(अ) **प्राकृतिक-भौगोलिक**—भारत में प्राकृतिक भूगोल की वे अनेक स्थितियाँ पाई जाती हैं, जो अन्य देशों में बँटी हुई मिलती हैं। अक्षांश और देशांश के विपुल विस्तार में भारत में तीनों प्रकार की जलवायु मिल जाती है शीत कटिबन्ध या ध्रुवो-जैसी हिमालय के १५,००० फुट से अधिक ऊँचे प्रदेशों में तथा सम शीतोष्ण एवं उष्ण-कटिबन्ध जैसी जलवायु नीचे मैदानों से समुद्र-तट तक। जलवर्षण की दृष्टि में भी भारत में बहुत विविधता है, जैसे चेरापूँजी स्थान पर ससार की सबसे अधिक ४८० इंच वार्षिक वृष्टि एवं मिन्घ और राजपूताना के कुछ भागों में तीन इंच से भी कम। जलवायु के इन विपुल भेदों के कारण भूमि की उपज के पदार्थों में भी बड़े भेद हैं। हुकर का कथन है कि भारत के वृक्ष और वनस्पति यदि सारे मसार में नहीं तो पूर्वी गोलार्ध में इतने ही बड़े किन्नी भी अन्य देश में अधिक विभिन्न हैं। ग्लान्डफोर्ड के अनुसार, भारत में वृक्ष-वनस्पतियों की विभिन्न जातियाँ यूरोप से कहीं अधिक हैं, यद्यपि यूरोप भारत से क्षेत्रफल में दुगुना है। जैसा कि लिली ने कहा है, सचाई यह है कि भारतवर्ष की उपज में वे सब वस्तुएँ शामिल हैं जो मनुष्य को अपने उपयोग के लिए चाहिएँ। इस प्रकार प्रकृति ने ही भारत को आर्थिक दृष्टि में आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र होने की अद्भुत योग्यता प्रदान की है, केवल मनुष्य को उसे सिद्ध करने की आवश्यकता है।

(आ) **सामाजिक जन, भाषा, धर्म**—मानव-समाज की पचमास भारत की महुती जनमस्या के अन्तर्गत सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की भिन्नता के अधिक-से-अधिक भेद हैं। यहाँ मानव-जाति के नृवंश-तत्त्व-सम्बन्धी तीन मुख्य भेद पाए जाते हैं—आर्य (काकेशिया) या श्वेतवर्णी, जिसके गोरा और सफ़ला दो भेद हैं, मंगोल, किरात या पीतवर्णी, और हब्शी (इथियोपिया) या कृष्णवर्णी (जो अण्डमान द्वीप में रहते हैं), इन मोटे भेदों के अन्तर्गत नृवंश की दृष्टि में निम्नलिखित शारीरिक विशेषताओं वाले उपभेद हैं, जिनमें से अधिकांश का मुभाव श्री हर्वर्ड रिजले ने १९०१ की भारतीय जन-गणना रिपोर्ट में दिया था।

(१) **प्राक्-द्रविण आदिवासी मानव-जाति**, जिसका नाटा कद, चौड़ी-चपटी नाक, और वे अन्य विशेषताएँ होती हैं, जिनका ऊपर वर्णन आ चुका है और जो भारत की विभिन्न वनचर जातियों में पाई जाती हैं।

(२) द्रविड-जाति, जिमका कद नाटा, रंग श्याम, केश घने, मिर लम्बा और नाक चौड़ी होती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण और ७६° पूर्वी देशांश के पूर्व के समस्त देश में फैली हुई है।

(३) आर्य-जाति, जो काश्मीर, पंजाब और राजपूताना में मिलती है। इनका शरीर प्राशु (लम्बा), रंग गोरा, बाल घने, मिर लम्बा और नाक नुकीली उठी हुई होती है।

(४) तुर्की-ईरानी जाति, जो उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, विलोचिस्तान और सिन्ध के पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। इसकी ऊँचाई औसत में कुछ अधिक, रंग गोरा, कपाल चौड़ा और नाक अधिक लम्बी और नुकीली होती है। "सिन्धु नदी जैसे ईरान और भारत के बीच की राजनीतिक सीमा है, वैसे ही वह तुर्की-ईरानी और भारतीय आर्य इन दो मानव-जातियों के बीच की भी सीमा है।" [कैनिंग्रज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ४४]

(५) शक-द्रविड मानव-जाति, जो सिन्धु नदी के पूर्व की ओर सिन्ध नामक प्रान्त में, गुजरात और पश्चिमी भारत में पाई जाती है और तुर्की-ईरानी जाति से जिसका भेद छोटे कद, अधिक लम्बे सिर, अपेक्षाकृत छोटी नाक-जैसी विशेषताओं के कारण है। इस नाम से तो ऐसा इङ्गित होता है कि जिन शकों ने पश्चिमी भारत में लगभग १२० ई० से ३८० ई० तक राज्य किया, उनके कारण यह विदेशी पृथु-कपाल जातीय तत्त्व अपने यहाँ आ गया। किन्तु शक लोग, जैसा कि इतिहास बताता है, भारत के जातीय तत्त्व पर कुछ प्रभाव न डाल सके होंगे, क्योंकि सस्कृति पर प्रभाव डालना तो दूर, वे स्वयं ही क्रमशः हिन्दू बन गए। यह विदेशी जातीय तत्त्व पश्चिमी एशिया और ईरान में रहने वाले उस पृथु-कपाल पर्वतीय जन (अल्पाईन रेस) से आया होगा जो द्रविडों की भाँति पश्चिमी भारत में उस समय से बहुत पहले आये थे जबकि यातायात का मार्ग बीच में मरुभूमि पड़ जाने से रुक गया था।

(६) आर्य-द्रविड, या हिन्दुस्तानी जाति, जो पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। इनका मिर लम्बा, रंग गेहुँए से लेकर साँवला तक और नाक कभी नुकीली और कभी चौड़ी, और कद औसत से कुछ कम ५ फुट तीन इंच से ५ फुट ५ इंच के बीच में होता है। भारतीय आर्य और उनके द्वारा जीते गए द्रविडों के मिश्रण से यह जाति-तत्त्व बना। सरहिन्द के देशांश के समीप हम इस सूरत-शवल की जाति को सबसे पहले पाते हैं। ऋग्वेद से भी ज्ञात होता है कि उसके समय में आर्यों का सन्निवेश सरहिन्द या सरस्वती नदी से आगे न बढ़ा था। ऋग्वेद का सम्बन्ध सप्त-सिन्धु देश से है। ब्राह्मणों और उपनिषदों के युग के साहित्य का सम्बन्ध कुछ और पूर्व में गंगा-जमुना के बीच मथुरा तक के प्रदेश से

धा, जिसकी सजा ब्रह्म-देश थी, जिसमें कुम्भेश्वर भी शामिल था, जहाँ कितनी ही बार महाभारत के युग में पानीपत के युद्ध तक भारत के भाग्य का निर्णय हुआ। साहित्य की माक्षी नृविद्या के उस प्रमाण का समर्थन करती है जिसका सम्बन्ध दो प्रकार की मानव-जातियों के बीच की विभाजक रेखा में है, जो रेखा इतिहास के दो विभिन्न युगों और परिवर्तनों के विभाग को सूचित करती है, अर्थात् एक और भारतीय आर्यों का जन या कबीलों की टुकड़ियों के रूप में आकर बगना और उसके बाद उन्हीं भारतीय आर्यों का मरुस्थलों के सम पान अपने उपनिवेश स्थापित करना, जो कार्य बहुत धीरे-धीरे विजय और मानवीय जातियों एवं सभ्यताओं के आपस में घीन-मेल में हुआ होगा।

(७) मंगोल या किंगत जाति। यह चर्मा, भ्रमर और हिमालय के प्रदेश, जिसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, पंजाब और काश्मीर के सीमान्त प्रदेशों में बसी हुई है। इन जाति का मित्र चीटा, रंग गहरा पीला, चेहरे पर बाल कम, कद नाटा, चेहरा चपटा और पलकों तिरछी होती हैं। चीन और तिब्बत या भोट देश की तरफ में आने वाली जाति की घाग ने भारतीय जनसंख्या में नन मूलतः जन के लोगों को जन्म दिया।

(८) बगानी जाति। यह बगान और उड़ीसा में बसती है। चौड़ा कपाल, रंग मावला, बाल घने, कद मँडरा और दाँतों नाक भी कुछ चीन की जैसाई की तथा कुछ चीलापन लिये होती है। रिजने ने, इस विचार में कि यह जाति द्रविड और मंगोल अंशों के मिलने में बनी है, ऐसे मंगोल-द्रविड नाम दिया। बगान और बिहार के बीच की विभाजक रेखा जिन प्रगार राजनीतिक है, वैसे ही नृव्य-तत्त्व पर भी आश्रित है और साहित्य में भी उसकी भलक मिलती है। उदाहरण के लिए, श्रवणवेद में मगध और अंग (भागलपुर-मुर्गेर) देश के लोगों को आर्य-क्षेत्र से बाहर का कहा गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' में एक कथा है, जो सूचित करती है कि ब्राह्मणों के यज्ञ आदिम पश्चिम में पूर्व की ओर बढ़ते हुए विदेह या तिरहुत तक फैले।

नृव्य पर आश्रित नमन सभ्यता विभिन्नता अपने साथ अनेक प्रकार की

-
- १ ऋग्वेद में केवल एक बार (७।१८।१६) यमुना का उल्लेख है, जिसमें उसके किनारे पर हुए किसी युद्ध के प्रसंग का वर्णन है। उत्तरी यमुना और गंगा के बीच का भाग बाद में विजय के फलस्वरूप आर्यों के अधिकार में आया, जैसा कि 'शतपथ ब्राह्मण' (१३।५।४।११-१४) में कहा गया है। यह विजय दौ पति भरत ने अपने युद्धों की सफल समाप्ति पर यमुना और गंगा के किनारों पर यज्ञ-महोत्सवों के रूप में मनाई थी।

भाषाओं के भेदों को भी लिये हुए है। १९३१ की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रयुक्त बोलियाँ २२५ हैं, जो मानवीय भाषा के चार बड़े विभागों में बाँटी जा सकती हैं, अर्थात् मुहा-दावर, तिब्बती-चीनी, द्राविड़ और आर्योपीय (संस्कृत से निकली भाषाएँ)। द्राविड़ परिवार की भाषाएँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के रूप में दक्षिण में फैली हैं जहाँ प्रत्येक का महान् साहित्य है। उनके प्रसार की सीमा-रेखा के उत्तर में भारतीय आर्य-भाषा का साम्राज्य है, जिसके सामने कितनी ही बोलियाँ, जो अभी तक साहित्य के द्वारा मजबूत और स्थिर नहीं बन सकी हैं, लुप्त होती जा रही हैं। भारतीय-आर्य भाषाओं का विस्तार-क्षेत्र वही है जिसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हुआ है। 'शतपथ ब्राह्मण' (३।२।३।१५) के अनुसार कुरु-पाञ्चाल की वाक् उत्तरा अर्थात् श्रेष्ठ थी। यहाँ वाक् से तात्पर्य भारतीय भाषों की बोली से ही है। यही से यह भाषा अन्य दिशाओं में फैली। कालान्तर में मनु के अनुसार भारतीय-आर्य संस्कृति का क्षेत्र आर्यावर्त कहा गया है, अर्थात् हिमालय और विन्ध्याचल, एक पूर्व और पश्चिम के दो समुद्रों का प्रदेश। इसके अन्तर्गत कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य और शूरसेन, इन चार जनपदों का समुदाय—अथवा ब्रह्मर्षि देश—उस संस्कृति का अग्रभाग था। वह उसके सर्वोत्तम ज्ञानियों का केन्द्र था (२।२२)। उसी प्रकार से हम अर्वाचीन समय में भी पाते हैं। एक तो मध्यदेशीय भाषाओं का केन्द्रीय क्षेत्र है, जिसकी प्रतिनिधि बोली पश्चिमी बोली है और जिसके साथ बोलियों का एक भीतरी मण्डल चारों ओर घिरा हुआ है, जैसे पश्चिम की ओर पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती, उत्तर में पहाड़ी और पूर्व में पूर्वी हिन्दी। उसी प्रकार का दूसरा बाहरी मण्डल भी है, जिसमें पश्चिम की ओर काश्मीरी, लहंदा, सिन्धी और कच्छी बोलियाँ, दक्षिण-पश्चिम में मराठी और पूर्व में बिहारी, बंगाली, असम और उडिया बोलियाँ हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय-आर्य संस्कृति ब्रह्मर्षि देश से शुरू होकर, जहाँ कि मध्य-देशीय भाषाएँ बोली जाती हैं, गंगा-यमुना की अन्तर्-वर्दी में फैलती हुई कोसल से विदेह और बग तक व्याप्त हो गई। इस विस्तार के ही अन्तर्गत ऊपर लिखी हुई भीतरी और बाहरी मण्डल की भाषाओं का क्षेत्र भी आ जाता है।

ब्रह्मर्षि देश एवं सप्तसिन्धु प्रदेश में प्राचीनतम आर्य-आवासों के बीच में जो भाषा-सम्बन्धी तादात्म्य या उसमें छठी शती ई० पू० के लगभग हखामनि-बक्षीय ईरानियों के बलख (प्राचीन बाल्हीक) देश के अपने अड़्डे से भारतवर्ष में घुस आने के कारण कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। ईरानी और भारतीय आर्यों के सम्पर्क का फल यह हुआ कि मिली-जुली बोलियों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया, जिन्हें पिशाच भाषा कहा जाता है, जिनमें अभी तक बहुत-से पुराने वैदिक

शब्द पाए जाते हैं और जो काबुल और स्वात (ऋग्वेद के कुमा और सुवस्तु) नदियों के क्षेत्र में बोली जाती है। पिशाच भाषाओं के और भारतीय-आर्य भाषाओं के बाहरी मण्डल के पश्चिम में ईरानी भाषा की बोलियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे पश्तो और बिलोच।^१

धर्म के क्षेत्र में भी भारत में सबसे अधिक विभिन्नता है। यहाँ सभी विश्व-धर्म पाए जाते हैं। अकेले हिन्दू धर्म के अनुयायी २६ करोड़ हैं जो भारतीय जनसंख्या का दो-तिहाई है और ससार की जनसंख्या का आठवाँ भाग है। इतने करोड़ों आदमियों के अनुकूल यह धर्म अपने सिद्धान्तों में अत्यन्त सहिष्णु और उदारता में विश्वजनीन होना ही चाहिए। हिन्दू धर्म समन्वयात्मक एवं सर्वग्राही रूप से व्यापक है, उसका दर्शन-शास्त्र विश्वजनीन है, उसका कोई परिमित या सीमाबद्ध लक्षण या व्याख्या भी नहीं है। वह अनेक बातों में अरुढ़ है और उसमें अपने-आपको हर नई स्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता और लोच है, उसके गाथा-शास्त्र और पुराणों की कथाएँ बहुरूपिणी हैं। उसका कर्मकाण्ड और आदेशात्मक विधियाँ भी वैसी ही बहुमुखी और यथाकाम सग्रथित होने वाली हैं। इन कारणों से हिन्दू-धर्म अपरिमित मनुष्यों का सर्वसामान्य धर्म बन गया है जो जाति, भाषा, राजनीतिक गठन, सामाजिक परम्परा और रुचियों में एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। (इस्लाम के मानने वालों की संख्या भारत में ७ करोड़ ८० लाख है, जो थोड़े-अधिक सब प्रान्तों में फैले हैं, किन्तु सीमाप्रान्त, सिन्ध, पंजाब और बंगाल में जिनका बहुमत है। इसके अतिरिक्त १ करोड़ २० लाख बौद्ध, ६० लाख ईसाई, ४० लाख सिक्ख, १३ लाख जैन और १ लाख पारसी हैं)। भारत में मानवीय विकास की सभी अवस्थाओं और स्थितियों में प्रथमारम्भ से लेकर उच्चतम दशा तक के लोग पाए जाते हैं। यह देश लोक-धर्म, जन-विश्वास, रीति-रिवाज, रहन-सहन, मत-मतान्तर, भाषा-बोलियों, जातियों और समाज-संस्थाओं की दृष्टि से पूरा सग्रहालय कहा जा सकता है। पर यह मुर्दा चीजों का और ईट-पत्थरों का 'अजायबघर' नहीं, बल्कि प्राणवन्त मानव-जाति और अध्यात्म विचारों का, जो अपने-अपने ढंग से विकसित हो रहे हैं, महान् कोश है।

एकता—उसके महाद्वीपीय विस्तार और विभिन्नता के कारण एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में भारत की स्थिति सहज ही हमारे मन से ओझल हो जाती है। इस देश का समग्र रूप एकसाथ इकाई के रूप में हमारे ध्यान में नहीं आता। उसके एक-एक खण्ड या भाग को ही हम समझ पाते हैं : यह ठीक उसी तरह है

१. देखिए देखिए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, अध्याय २, जहाँ से इस अध्याय की बहुत-सी सामग्री यथेच्छ ली गई है।

जैसे एक पुरानी कहानी के अनुसार कुछ अथे हाथी के एक-एक अंग को अलग-अलग टोहते हुए उसे ही पूरा शरीर समझ लेते हैं। अथवा हमें उपनिषद् की उस कहानी का ध्यान आता है जिसमें मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने-अपने बढप्पन के लिए भगडती हैं और उस प्राण को भूल जाती हैं जिसके द्वारा पूरा शरीर चलता है और उनमें से हरेक जीवित रहती है। वस्तुतः अनेक में एक को, समुदाय में व्यक्ति को, मिश्रित वस्तुओं में शुद्ध को पहचानना कठिन काम है। विभिन्नता होना इस बात का प्रमाण नहीं कि वहाँ एकता का अभाव है, विभिन्नता तो जीवनी शक्ति, सम्पन्नता और बलिष्ठता का लक्षण है।

भारत की भौगोलिक एकता मानचित्र में देखने से तुरन्त ही प्रत्यक्ष होती है। उसमें साफ यह प्रकट होता है कि किस प्रकार यह देश ससार के अन्य देशों से ऐसी सीमाओं के द्वारा अलग है जो अलघ्य हैं और जो यूरोप के देशों की उन विवादग्रस्त कृत्रिम सीमाओं की भाँति नहीं जिन्हें मनुष्य ने मान लिया है। फिर भी प्रश्न यह है कि कहीं तक भारत की इस भौगोलिक एकता का यहाँ के लोगों ने अनुभव किया अथवा वह देश के इतिहास में आई। प्रकृति के वरदान निरर्थक हैं यदि उन्हें मनुष्य के हितार्थ काम में न लाया जाए और मनुष्य को उनकी खोज करने, उन पर अधिकार करने और उनका उपयोग करने की सूझ-बूझ न हो। राजनीतिक जीवन और सभ्यता के क्षेत्र में किसी जाति के उन्नति करने की पहली शर्त यह है कि उसके पास अपनी निश्चित और सुव्यक्त भूमि हो जिसे वह अपनी कह सके और अपनी मातृभूमि बना सके। जिस जाति के पास अपनी भूमि नहीं है और जो अस्थायी एवं अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताती है, जहाँ किसी वस्तु का ठिकाना नहीं और हरेक वस्तु अनिश्चित है, वह जाति सस्कृति और सभ्यता के विकास की अनुकूल परिस्थितियों से वंचित रहती है। यहूदियों के राजनीतिक विकास में एक बड़ी बाधा यह रही है कि वे अपने लिए मातृ-भूमि का निर्माण करने में कभी सफल नहीं हो सके। राष्ट्र के लिए देश ऐसे ही है जैसे मनुष्य के लिए शरीर। वह उसके आत्म-विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीयता की उन्नति के लिए भाषा, धर्म, शासन, इतिहास, परम्परा, रहन-सहन और रीति-रिवाजों की एकता आवश्यक है, पर ये सब बातें गौण हैं। इनकी जड़ें समान देश में बिताए जाने वाले समान जातीय जीवन पर निर्भर हैं।

भारतीयों ने सस्कृति और सभ्यता में जो पहले ही उन्नति की, उसका कारण यह था कि वे आरम्भ में ही भारत देश को अपनी मातृभूमि बना सके थे। समस्त देश के लिए उन्होंने 'भारतवर्ष' यह नाम दिया। पुराणों की परिभाषा के अनुसार भारतवर्ष 'वह देश है जो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है, जहाँ महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋक्ष (गोडवाना के पहाड़), विन्ध्य और पारियात्र

(विन्ध्य का पश्चिमी भाग आडावला तक), ये कुल सात पर्वत हैं, जहाँ भारत के वंशज रहते हैं, जिनके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन बसते हैं। और जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रवर्ण के लोग हैं।" [देखिए, विल्सन-कृत विष्णुपुराण २/१२७-६] देश के लिए इंडिया नाम स्वदेशी नहीं, विदेशी है। पुराने समय में विदेशी लोग भारत को उनके उत्तर-पश्चिम में बहने वाले गहानदी सिन्धु के नाम से पुकारते थे, जिसे ईरानियों ने हिन्दु और यूनानियों ने हुकार का लोप करके 'इन्डोम' कहा। लेकिन भारतवर्ष नाम इण्डिया की तरह केवल भौगोलिक सजा नहीं है, उसका ऐतिहासिक महत्त्व है और इसका अर्थ है, 'भरत जन' का देश, अथवा भारतीय-आर्य सस्कृति का क्षेत्र, जिसके मुख्य प्रचारक भरत लोग थे। हिन्दुओं को एक देशव्यापी स्तुति में मातृ-भूमि के स्वरूप की कल्पना और पूजा गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी इन सात नदियों के देश के रूप में की गई है, जो इस ममस्त भूखण्ड में फैली हैं। एक दूसरी स्तुति में मातृ-भूमि का स्वरूप बताते हुए उसे अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काशी, अवन्तिका और द्वारावती इन सात पुरियों का देश कहा गया है, जो भारत के प्रमुख भागों में हैं। हिन्दुओं की तीर्थयात्रा इन प्रार्थनाओं की भावना को पुष्ट करती है। इसके अनुसार प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन-काल में अपने धर्म के इन पवित्र स्थानों का दर्शन करे। वैष्णव, शैव और शाक्त हिन्दू-धर्म के इन तीनों सम्प्रदायों में अपने-अपने तीर्थ-स्थानों की सूचियाँ हैं, जो भारतवर्ष-भर में फैले हुए हैं, और किसी एक प्रान्त तक सीमित नहीं हैं। इस प्रकार हिन्दू-धर्म के सभी सम्प्रदाय अपने अनुयायियों को इस बात का आदेश देते हैं कि वे देश के विभिन्न और दूरतम भागों में तीर्थ-यात्रा के लिए जाएँ। इस प्रकार अपनी ममान मातृभूमि के प्रति उनके हृदयों में जीवित जाग्रत प्रेम उत्पन्न किया जाता था। इसी विचार में शंकराचार्य ने अपने चार मठ देश के चार कोनों में बनाए, जैसे ज्योतिर्मठ उत्तर में (हिमालय पर बदरी-केदार के पास), शारदा मठ पश्चिम में द्वारका में, गोवर्द्धन मठ पूर्व में पुरी में और शृंगेरी मठ दक्षिण में मैसूर में। इस प्रकार हिन्दू सस्कृति साम्प्रदायिक भक्ति के द्वारा राष्ट्रीयता की सहायक है। कुछ धार्मिक ग्रन्थों में जैसे 'भागवतपुराण' और 'मनुस्मृति' में राष्ट्रीयता उत्पन्न करने वाले वचन पाए जाते हैं, जिनमें भारतवर्ष को देवों के द्वारा निर्मित देश कहा गया है, और यह भी संकेत है कि देवता भी इस भूमि को स्वर्ग मानकर यहाँ जन्म लेने की इच्छा करते हैं। और इन सबके ऊपर महत्त्वशालिनी यह उक्ति है कि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं—

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।'

इन सब प्रार्थनाओं और श्लोकों से सूचित होता है कि हिन्दुओं के अनुसार

देश-प्रेम भी धर्म का अंग है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् का कथन है, 'हिन्दू के लिए भारतवर्ष न केवल एक सत्ता से शासित होने वाली राजनीतिक इकाई है—चाहे वह सत्ता ईसाई, मुसलमानी या हिन्दू कोई भी हो—बल्कि वह उनकी अध्यात्म-संस्कृति का मूर्त रूप अथवा मातृ-देवी है।'... 'उसके लिए भारतवर्ष उसकी संस्कृति का मूर्तिमान रूप है, जिसमें उसने अपनी आत्मा को उँडेल दिया है। उसके विचारों में उसकी आत्मा का महान् रूप ही उसकी मातृभूमि है।'

किन्तु धर्म के अतिरिक्त प्राचीन हिन्दुओं को अपने राजनीतिक जीवन से भी मातृभूमि के प्रति अपनी भावनाओं को पुष्ट करने में सहायता मिली। जब देश एक शासन-सूत्र के अन्तर्गत होता है तो उसकी एकता सहज ही समझ में आती है—प्राचीन हिन्दू बहुत पुराने समय से ही देश में सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता के आदर्श और अस्तित्व को जानते थे। उसके द्योतक कुछ महत्त्वपूर्ण वैदिक शब्द ये हैं—एकराट्, सम्राट्, राजाधिराज, सार्वभौम, और कुछ वैदिक यज्ञ हैं, जैसे राजसूय, बाजपेय और अश्वमेध। जो राजा दिग्विजय के द्वारा अपने-आपको अन्य राजाओं का अधिपति बना लेता था उसे इन यज्ञों के करने का अधिकार था। कुछ वैदिक ग्रन्थों में और बाद के महाभारत एवं पुराणों में भी ऐसे सार्वभौम राजाओं या सम्राटों की सूचियाँ पाई जाती हैं। इन पुराणकाल के राजाओं के अतिरिक्त ऐतिहासिक युग में भी देश में कितने ही सम्राट् हुए हैं, जैसे चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, मिहिरभोज और मुस्लिम युग में अकबर और औरंगजेब। कुछेक ने अपने सर्वोपरि अधिपत्य की घोषणा के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया था, जैसे पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, आदित्यसेन और पुलकेशिन प्रथम। इस प्रकार सार्वभौम सम्राट् के पद का भारतवर्ष में लम्बा इतिहास है। धार्मिक ग्रन्थों में क्षत्रिय राजाओं के लिए उचित जिन आदर्शों का उल्लेख है, सार्वभौम सम्राट की कल्पना उसके सर्वथा अनुरूप थी, जिससे अनुसार वे अपने ऐश्वर्य का विस्तार अपनी मातृभूमि की चतुरन्त सीमाओं तक कर सकते थे।

देश की एकता का द्योतन उस विशिष्ट संस्कृति के द्वारा भी होता है जिसकी छाप सारे देश पर लगी हुई है। चौबीस करोड़ जनसंख्या वाले हिन्दुओं ने, जो इस देश के प्रधान 'जन' हैं, उस संस्कृति का निर्माण किया है। फारस देश के लोग पहले भी भारत को हिन्दुओं का देश 'हिन्दुस्थान' कहते थे। 'इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष और हिन्दू धर्म का परस्पर शरीर और आत्मा की तरह

१. इंग्लैण्ड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जे० रॉसे बैंकडानल्ड द्वारा लिखित भूमिका, जो उन्होंने लेखक की पुस्तक 'दि कण्टिनेण्टल यूनिटी ऑफ इण्डिया' (लॉगनेन्स, सन्धन) के लिए लिखी।

घनिष्ठ सम्बन्ध है।" [जे० रैम्से मैकडानल्ड, ऊपर उद्धृत पुस्तक से] हिन्दू-धर्म ने समस्त भारतवर्ष को दृढ़ और स्थायी सांस्कृतिक एकता प्रदान की है जिनसे युग-युगान्तर में राजनीतिक उथल-पुथल के घबको को सहा है। वह सांस्कृतिक एकता हिन्दू धर्म के अन्तर्गत विशेष प्रकार के जातीय स्वराज्य की छत्र-छाया में सुरक्षित रही है एवं देशी और विदेशी शासन-यन्त्रों से उनका सम्पर्क कम ही हुआ है। भारतवर्ष मुख्यतया गाँवों का देश है। ये गाँव स्वराज्यभोगी प्रजातन्त्र के रूप में जीवित रहते थे। इनमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए स्थानीय संस्थाओं और सगठनों का एक जाल बिछा हुआ था, जिस पर राजधानी या केन्द्रीय शासन में होने वाली उथल-पुथल का कोई असर न पड़ता था। 'हिन्दू धर्म', इस नाम से प्रसिद्ध भारत की आत्म-संस्कृति की प्रधान विशेषताएँ क्या हैं? हिन्दू-धर्म की जो निजी परिभाषा है उसी में इनका संकेत भी मिलता है, अर्थात् वर्णाश्रम-धर्म, वह धर्म जो वर्ण और आश्रम-संज्ञक दो प्रकार के विभागों पर आश्रित है, एवं हिन्दू धर्म का सबसे विशिष्ट और उसमें एकता लाने वाला गुण है। मूलतः, जैसा कि वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार अपने में पूर्ण सामाजिक वर्गों या जातियों में समाज का बँटवारा करने में वर्ण-संस्था का जन्म हुआ। समय पाकर ये जातियाँ अनेक उप-जातियों में बँट गईं। इस समय भारत-भर में हिन्दू सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बँटे हुए हैं। जाति-पाँति के भेद के विषय में, जो भारतीय सामाजिक जीवन की बड़ी विशेषता है, बहुत भ्रम भी पाया जाता है। इसका सम्बन्ध मुख्यतया व्यक्ति के निजी, घरेलू और धार्मिक जीवन से है, सार्वजनिक जीवन से नहीं। इसमें दो भिन्न-भिन्न जातियों के परस्पर रोटी बेटी के सम्बन्ध का निषेध है, अर्थात् सन्तति-शास्त्र के आधार पर दो भिन्न जातियों के व्यक्ति आपस में विवाह-सम्बन्ध नहीं कर सकते और न एक ही थाली में बैठकर भोजन कर सकते हैं, अथवा अशुद्ध हाथों से छुआ हुआ भोजन कर सकते हैं। भोजन व्यक्ति का निजी कर्म है। यह उतना ही पवित्र है जितना ईश्वर को सम्बोधित करके किया हुआ सत्या-कर्म। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि जाति-पाँति का भेद हिन्दू धर्म का एक अग्र-मात्र है। उसका दूसरा अंग व्यक्ति के जीवन में चार आश्रमों में विभक्त है, जिनकी पूर्ति स्वाभाविक रीति से होनी चाहिए। ये आश्रम इस प्रकार हैं: (१) ब्रह्मचारी या विद्या-अध्ययन करने वाला छात्र, (२) गृहस्थ या घर-गृहस्थी संभालने वाला विवाहित व्यक्ति, (३) वानप्रस्थ या वन में रहने वाला भिक्षु, और (४) संन्यासी अथवा वह तपस्वी साधू जो ध्यान या ईश्वर-चिन्तन में लीन रहता है। जीवन का तीसरा आश्रम पचास वर्ष की आयु में आरम्भ होता है। इस काल में गृहस्थ के लिए उचित है कि वह सासारिक और घरेलू जीवन से अपने को अलग कर ले

और विश्वजनीन उच्च जीवन की साधना में तथा दूसरो की सेवा में अपने-आपको लगा दे। जैसा पहले कहा जा चुका है, अपने वाह्य सामाजिक रूप में हिन्दू धर्म के दो अंग हैं—एक वर्ण-व्यवस्था और दूसरी आश्रम-व्यवस्था। दुर्भाग्य से आश्रमों की अपेक्षा जाति-पाँति का महत्त्व अधिक बढ़ गया है। जाति जन्म के आधार पर व्यक्तियों को एक-दूसरे से अलग करती है, किन्तु आश्रम की प्रथा लोगों को ऐक्य की ओर खींचती है और सभी जातियों के लोगों को एक-एक आश्रम से सम्बन्धित विशेष प्रकार के नियमों में बाँधती है, जिससे वे निश्चित मार्ग से स्वाभाविक अवस्थाओं को पार करते हुए उन्नति की ओर बढ़ सकें।

हिन्दू सस्कृति का मुख्य वाहन सस्कृत भाषा है। जनता को एक सूत्र में बाँधने के लिए सस्कृत का जो प्रभाव पड़ा है उसे पूरी तरह कह सकना कठिन है। मौनियर विलियम्स ने इस विषय में ठीक कहा है (Hinduism, पृ० १३)—“यद्यपि भारत में पाँच सौ से अधिक बोलियाँ हैं पर धार्मिक भाषा केवल एक है और धार्मिक साहित्य भी केवल एक है, जिसे हिन्दू धर्म के सभी अनुयायी, चाहे वे जाति-पाँति, बोली, सामाजिक स्थिति और मत की दृष्टि से कितने ही भिन्न हों, मानते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं। वह भाषा सस्कृत है और वह साहित्य सस्कृत-साहित्य है। वही वेद या विश्वजनीन ज्ञान का एकमात्र कोश है। हिन्दू धर्म, दर्शन, व्यवहारशास्त्र और गाथा-शास्त्र का एकमात्र साधन वही है, केवल वही ऐसा दर्पण है जिसमें हिन्दुओं के सभी मत-मतान्तर, विचार, रीति-रिवाज और प्रथाएँ ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित हुई हैं, और (यदि एक चौथे रूपक का हम प्रयोग कर सकें तो) वही ऐसी खान है जहाँ से देशी भाषाओं को उन्नत करने की सामग्री मिल सकती है, अथवा महत्त्वपूर्ण धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों के प्रकाशन की सामग्री प्राप्त की जा सकती है।”

अपनी निजी विशिष्टता रखने वाली इस भारतीय सस्कृति ने कालान्तर में इस प्रकार सारे देश को एकता के सूत्र में बाँध दिया कि देश और सस्कृति अभिन्न समझी जाने लगी और एक-दूसरे की समानार्थक हो गईं। देश सस्कृति बन गया और सस्कृति देश बन गई। देश भौगोलिक रूप से अपर अध्यात्म जगत् का स्वरूप बन गया। यह भारतीय आर्य-सस्कृति जब ऋग्वेद के समय से यहाँ आरम्भ हुई तो पीछे के युगों में उत्तरोत्तर विस्तार को प्राप्त होती हुई सप्तसिन्धु, ब्रह्मर्षिदेश, ब्रह्मवर्त, मध्यदेश, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, अथवा भारतवर्ष नामक क्षेत्रों में फैल गई। यहाँ तक कि अपनी प्रबल महाप्राणता के कारण यह भारत की सीमाओं के उस पार विदेशों में भी पहुँच गई और उसने अपने लिए समुद्र-पार के देशों में ‘बृहत्तर भारत, का निर्माण कर लिया। भारतीय विचार और सस्थाएँ आज तक स्याम, कम्बोडिया (कम्बोज देश), जावा (यव-द्वीप),

सुमात्रा (सुवर्ण-द्वीप), बाली (बलि-द्वीप) और बोर्नियो (वारुण-द्वीप) के साहित्य, मन्दिरों और स्तूपों की कला-कृतियों, लोकवार्ताओं, अनुश्रुतियों, रीति-रिवाजों और रहन-सहन में पाई जाती है। यह सब उपनिवेशों में जाने वाले भारतीयों के श्रम का फल है। इनमें से कुछ देशों ने तो अपना धर्म भी भारत से मिला लिया है, जैसे तिब्बत, नेपाल और चीन, जहाँ महायान बौद्ध धर्म का प्रचार है, एव बर्मा, सिंगल, स्याम और कम्बोज देश जहाँ हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार है। कर्मण्य और प्रगतिशील राष्ट्रीयता के कारण ही देशान्तरो में उपनिवेशों का जन्म होता है, जिसके पीछे अपनी मातृभूमि और निजी सस्कृति की भावना प्रेरणा देती रहती है।

इतिहास पर प्रभाव—भारत की इस मौलिक एकता को देखते हुए भी देश की विशालता, भौगोलिक परिस्थितियों की अनेकरूपता और सामाजिक अवस्थाओं की विविधता ने देश के इतिहास और राजनीतिक विकास पर स्वाभाविक प्रभाव डाला। हमेशा ही सारे देश को इकाई के रूप में सगठित करने और एक केन्द्र से एक सम्राट् या एक शासन-तन्त्र से प्रशासित करने में कठिनाई का अनुभव किया जाता रहा है। परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास में उस प्रकार की एक इकाई या एकसूत्रित उन्नति, जैसी अंग्रेजी इतिहास या फ्रांस के इतिहास में मिलती है, बहुत कम सम्भव हुई। प्रायः भारतवर्ष का इतिहास सम्पूर्ण देश के लिए एक सूत्र में ग्रथित विकास की कहानी न होकर कितने ही छोटे-छोटे गौण और विशृङ्खल टुकड़ों में बँट गया है। एक निर्दिष्ट धारा के अनुसार एक केन्द्र से विकसित होने के बजाय भारतीय इतिहास प्रायः विभिन्न और एक-दूसरे से स्वतन्त्र केन्द्रों से भी विकसित होता रहा है, जिसके कारण उसकी एकता पृथक् स्थानीय इतिहासों में खो जाती है, जो विभिन्न जातियों और प्रदेशों को आधार मानकर बने हैं और हर-एक ने एक-दूसरे के साथ सम्पर्क या सादृश्य के बिना अथवा विरोध में आकर अपने-अपने पृथक् ढंग से अपना विकास किया है। भारत के राजनीतिक इतिहास को कई भागों और खण्डों में टटोलना पड़ता है, जिनमें कई व्यवधान हैं और कहीं-कहीं एक-दूसरे से असम्बन्धित रूप में ऐतिहासिक पुनर्गठन के प्रयत्न हैं और कहीं-कहीं तो कुछ कड़ियाँ खोई हुई भी हैं। युग-युगान्तर में होने वाले कितने ही राजाओं और जातियों ने भारतीय इतिहास का निर्माण किया है, जैसे उत्तर में मौर्य, कुषाण, आन्ध्र, गुप्त और गुर्जर वंशों ने एव दक्षिण में पल्लव, चालुक्य और चोल वंशों ने अथवा कालान्तर में मुसलमान, मराठों, सिक्ख और अंग्रेजों ने। ये लोग कितने ही केन्द्रों से, जो प्रायः बदलते रहते थे, राज्य करते थे, जैसे पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, पैठण, नासिक, उज्जैन, कन्नौज, वादामी, काची, कल्याणी और तञ्जौर, अथवा दिल्ली, पूना, लाहौर और कलकत्ता, जो भारतीय इतिहास के पृथक्-पृथक् युगों

मे विभिन्न राज्यों की राजधानी रहे है। हिन्दूकालीन भारत मे केवल एक बार ऐसा देखने मे आता है कि समस्त देश एक ही शासन-तन्त्र और एक ही ऐतिहासिक धारा के अन्तर्गत आ गया। यह अशोक का मौर्य-साम्राज्य था, जिसने अपना शासन समस्त देश पर एव 'बृहत् भारत' के अग-भूत अफगानिस्तान और बिलो-चिस्तान पर भी स्थापित किया और वह उन सबका सार्वभौम सम्राट बन गया।

परन्तु हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एक केन्द्रीय शासन की स्थापना मे देश की विशालता जैसे बाधक थी वैसे ही प्राचीन-युग की विशेष अवस्था भी, जिसमे यन्त्र-युग से पूर्व आवागमन की वे अनेक कठिनाइयाँ थी जो अब कोयला, बिजली या तेल से उत्पन्न शक्ति के द्वारा हटा दी गई हैं। शासन प्रभावशाली हो और उसका प्रभुत्व सब लोग देश के बड़े भाग मे और सुदूरतम प्रदेशो मे भी बराबर स्वीकार करें, इसके लिए यह आवश्यक था कि स्थानीय स्वराज या स्वशासन का अधिकार प्रदान करके शासन-यन्त्र का विकेन्द्रीकरण किया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सामान्य इतिहास और जीवन तो पीछे पड़ गया एव स्थानीय जीवन और इतिहास बहुत-कुछ आगे आ गए। इस प्रकार भारतीय इतिहास परस्पर असम्बन्धित स्थानीय इतिहासो का एक समूह-भाग बन गया। उसमे सारे भारतवर्ष पर लागू राजनीतिक जीवन की कहानी बहुत कम मिलती है।

देश की भौगोलिक विशालता के प्रभावो की अमिट छाप भारतीय इतिहास पर पड़ी है। यद्यपि वर्तमान काल मे यातायात की सुविधाओ ने देश और काल को छोटा कर दिया है फिर भी वे प्रभाव अभी तक मौजूद हैं। अब भी समस्त भारत समान शासन के अन्तर्गत नहीं है। १९५१ के पूर्व तक की स्थिति यह थी कि देश के एक-तिहाई भाग मे अनेक रजवाडो की सत्ता थी, जो उस राजनीतिक अवस्था से उत्पन्न हुए थे, जिसमे देश के एकीभूत इतिहास की अपेक्षा छोटे-छोटे स्थानीय इतिहासो को प्रोत्साहन मिला। इस तरह के रजवाडो की सख्या छ सौ से कुछ अधिक थी। ब्रिटिश भारत मे यद्यपि एक शासन था, फिर भी इतने बड़े देश मे चुस्त और प्रभावशाली शासन-यन्त्र की स्थापना के लिए उसे कितने ही प्रान्तो मे बाँटना पड़ा था, जिनमे से कुछ तो यूरोप के कई देशो के बराबर थे। अंग्रेजी राज्य और रजवाडो को मिलाकर भारत के शासन को एक सूत्र मे ग्रथित करना उसके राजनीतिक विकास का अगला कदम था, जो अभी हाल मे पूरा हुआ है।

पर यह स्मरण रखने की बात है कि प्रत्येक स्थान के अलग-अलग इतिहास के उस गडबडभाले के पीछे अखिल भारतीय इतिहास की एक पृष्ठभूमि सदा से रही, जो राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक थी। वह एकता भारतीय विचार और दर्शन के इतिहास मे पिरोई हुई है, जो प्रादेशिक सीमाओ और शासन की छोटी-

छोटी इकाइयों से ऊपर है। समस्त भारतवर्ष पर विचार और जीवन के एक-जैसे आन्दोलनों की छाप पड़ी है, जिससे एक-जैसे आदर्श और एक-सी संस्थाओं का यहाँ उदय और विकास हुआ, जिनके कारण भारतीय सभ्यता ससार की अन्य सभ्यताओं से अलग पहचानी जाती है और जो उस इतिहास को 'मानव-जाति के सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक विकास में एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में' प्रतिष्ठित करती है। [वी० ए० स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, चौथा संस्करण, पृष्ठ ५]

भारत में आर्य : ऋग्वेदीय सभ्यता

आर्यों के मूल के विषय में ऋग्वेद की साक्षी—भारत का इतिहास एक प्रकार से इस देश में आर्य-जाति का इतिहास है। उसका आरम्भ आर्यों के भारत में आगमन से होता है। उसका सबसे प्राचीन स्रोत 'ऋग्वेद संहिता' है, जो न केवल भारतीय आर्यों का बल्कि समस्त आर्य-जाति का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ से न केवल भारत में आर्यों के इतिहास के आरम्भ पर प्रकाश पड़ता है, बल्कि अन्य देशों के आर्य-इतिहास पर भी, जिसमें उनकी भाषा, शब्दों के रूप, स्वर और छन्द, धर्म और सभ्यता की पूर्वकालीन विकास की अवस्थाएँ सम्मिलित हैं।

समान आर्य-भाषा और निवास-स्थान—भाषा-शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद की भाषा व्याकरण और धातुओं की दृष्टि से ईरानी, यूनानी, लातीनी, ट्यूटनी, केल्ट और स्लाव भाषाओं से मिलती है, जैसे वे सब एक ही मूल-भाषा से निकली हुई हों। परिवार के निकटतम सम्बन्धों एवं जीवन के मौलिक अनुभवों के सूचक शब्द इन भाषाओं में एक-जैसे हैं, जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्री, ईश्वर, हृदय, आँसू, परशु, वृक्ष, श्वान और गौ आदि शब्द। उदाहरण के लिए देखिए, संस्कृत मातृ, लैटिन मातेर, अंग्रेजी मदर, संस्कृत सूनु, लिथवानियन सूनू, प्राचीन जर्मन की खडी बोली सुनु, इंग्लिश सन।

भाषा-शास्त्र की यह साक्षी महत्त्वपूर्ण आरम्भिक इतिहास की साक्षी प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से सम्बन्धित भाषाएँ सूचित करती हैं कि उनके अर्वाचीन बोलने वालों के पूर्वज किसी एक स्थान में रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। इन भाषाओं के बोलने वाले अपने उस मूल निवास से चलकर अलग-अलग समूहों में बँट गए। किन्तु उनके पूर्वज एक ही आर्य 'जन' के अंग थे, जिसे हम 'वीर' कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषवाची वीर (Wiros) शब्द इस परिवार की अधिकांश भाषाओं में पाया जाता है।

प्रश्न यह है कि 'वीर' सज्ञक आर्य लोगों का मूल निवास-स्थान या देश कहाँ

था। इस विषय में भायूरोपीय या भारत-जर्मनीय भाषाओं में प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है। पहली बात यह है कि 'वीर' जाति किसी द्वीप में या समुद्र-तट के निकट नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी भाषा में समुद्र के लिए शब्द नहीं है। दूसरे, वे शीतोष्ण जलवायु में रहते थे जहाँ उन्हें बाँज, बेंत और कुछ पीतदारु परिवार के वृक्षों का परिचय हुआ। तीसरे, वे लोग नियत स्थान में बसे हुए थे, खानाबदोश या घुमक्कड़ न थे। वे महीनो श्रम करके अन्न उत्पन्न करते और बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और सुअर इन जानवरों को पालते थे, किन्तु गधा, ऊँट और हाथी नहीं। घोड़ा और गाय विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के सूचक हैं। घोड़ा खुले मैदानों में चरने जाता है, जहाँ उसके बछेड़े (किशोर) मादा के पीछे-पीछे घूमते रहते हैं, गाय जब चरने जाती है, अपने बछेड़े को पीछे छोड़ तो देती है लेकिन उससे दूर नहीं हटती। मूल आर्य-वास-स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पशुओं के चरने और कृषि दोनों की सुविधा हो, अर्थात् अश्व-पालन के अनुकूल लम्बे-चौड़े घास के मैदान और भेड़ों के चरने के अनुकूल घास से भरी हुई पहाड़ी उडार दोनों निकट हो।

१ अंग्रेजी Oak, Beech, Willow and some coniferous trees, अ० ओक=हिन्दी बाँज। इसलिए भारत-यूरोपीय भाषा में कई समान शब्द हैं, जिनका मूल अर्थ 'वृक्ष' था। संस्कृत और जन्म भाषा में 'द्रु' शब्द का, यूनानी भाषा में 'द्रुस्' का अर्थ बाँज वृक्ष था। इन शब्दों के स्वर विभिन्न होते हुए भी मूल व्यंजन द्र-र् समान थे, जिनका अर्थ कभी वृक्ष और कभी बाँज का पेड़ किया जाता था। बाँज यूरोप में जंगल का राजा, प्रधान वृक्ष, 'वनस्पति' समझा जाता रहा है, जिस पर देवों का निवास था।

अ० विलो=हिन्दी बेंत; O H G wila, Lat vtex= Zend Vaeli, पहलवी wid फारसी बेद bid.

अ० बीच beech के लिए हिन्दी-पर्याय नहीं मिला। यह मध्य और पश्चिमी यूरोप का वृक्ष है। O H G buobha. A S boce Lat fagus, Slav buky, भूर्ज (अ० वर्च birch लिथुआनी berlas)। ऐसा वृक्ष था जो यूरोप से भारत तक पाया जाता था।

कोनिफरस वृक्ष—देवदारु, चीड़, फैल आदि की जाति के वृक्ष जिनमें पत्तियों की जगह 'सुइयाँ' होती हैं। कहा जाता है कि बाँज आदि पत्रल वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शनैः-शनैः 'सूची' वाले वृक्षों ने दखल जमा लिया।

डॉ० गाइल्स के मतानुसार (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग १, अध्याय ३) वृक्ष, वनस्पति और पशु-पक्षी-सम्बन्धी ऊपर की साक्षी से (१) भारतवर्ष, (२) पामीर प्रदेश, जो आरम्भिक निवास के लिए बड़ा अनुपयुक्त है, (३) यूरोप के उत्तरी मैदान जहाँ पहले घने वन थे, (४) रूस के दक्षिणी मैदान और (५) उत्तरी ध्रुव, ये प्रदेश मूल आर्य-वास-स्थान नहीं हो सकते। उनका सुझाव है कि हंगरी, आस्ट्रिया और बोहेमिया वाला यूरोप का टुकड़ा ही वह प्रदेश था।

१ आर्यों का फैलना—इस मूल देश से पूर्व की ओर जो आर्य फैले (जिनसे भारतीय इतिहास का सम्बन्ध है) वे नये जंगल और गोचरो की खोज में डैन्यूब नदी के किनारे-किनारे बालेशिया तक बढ़े और आगे दक्षिण में बासफोरस और दूर दानियाल पर जा उतरे। उन्हें पार करके एशिया माइनर का पठार पार करने के बाद वे उफरातु और तिग्रा नदियों की अन्तर्वेदी के सिरे पर जा निकले। किन्तु वहाँ अन्य बलवान जाति का राज्य होने के कारण उससे बचते हुए तब्रेज और तेहरान के रास्ते ईरान में प्रविष्ट हुए और मशह, हेरात और बलख की ओर आगे बढ़े।

ऋग्वेद और अवस्ता में साम्य—अन्तिम प्रदेश में वे आर्य वसे जो भारतीय और ईरानियों के पूर्वज थे। इसलिए उनके धार्मिक ग्रन्थ ऋग्वेद और अवस्ता में भाषा और विचार की समता किसी भी यूनानी, लातीनी या भारतीय-जर्मन साहित्य से अधिक है। न केवल इसके-दुक्के शब्द और वाक्यांश बल्कि पूरे-पूरे वाक्य भारतीय भाषा से ईरानी भाषा में बिना शब्दावली या वाक्य-रचना को बदले परिवर्तित किये जा सकते हैं। यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा—

१—छन्द

अवस्ता	वैदिक भाषा
तत् त्वा	तत् त्वा
पेर्श एर्श	पृच्छा ऋजु
मोइ वोचा	मा वच
अहुरा	असुर
ता चीत्	ता चित्
मज्दा	मेघिष्ठ
वश्मी	वस्मि
अन्याचा	अन्याचा
वीचे	विदे

२—देवता

अवस्ता	वैदिक
इन्द्र	इन्द्र
वायु	वायु
मित्र	मित्र
नामोनहृद्य	नासत्य
वेरेथ्यघ्न	वृत्रघ्न

इससे ज्ञात होता है कि हिन्दुओं और ईरानियों के पूर्वज औरों की अपेक्षा अधिक काल तक एक-दूसरे के साथ रहे। सम्भवत वे सबसे अन्त में अपने मूल वास-स्थान से निकले, क्योंकि उनकी भाषा में आर्य-संस्कृति का सबसे अधिक अंश धातु, व्याकरण, शब्द, गायाम्रो और उपाख्यानो के रूप में आया।

ऋग्वेद का काल—विदेशी और भारतीय प्रमाण—अब प्रश्न यह है कि इन महत्वपूर्ण देशान्तरो में प्रवास का सम्भावित काल कौनसा था। इस पर भारत के बाहर की एक नई नामग्री से प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर के बोगाज कुई नामक स्थान में १४०० ई० पू० के कुछ अभिलेख मिले हैं जिनमें खत्ती (Hittites) और मितानी (Mitani) जातियों में हुई सन्धि का उल्लेख है। वहाँ सन्धि की शर्तों की रक्षा के लिए साक्षी रूप में दिये हुए देवताओं के नाम इस प्रकार हैं—

‘इलानि मि-इत्-र अश्-शि-इल् (इलानि) उ-रु-व न-अश्-शि-इल् (इलु) इन्-दार (इलानि) न-श-अ (त्-ति-इअ-अ) न-न . ’ ये नाम ऋग्वेद में दिये हुए मित्र, वरुण, इन्द्र और दोनों नासत्य देवताओं से मिलते हैं। चूँकि ये देवता अवस्ता में भी आए हैं, कुछ विद्वानों का विचार है कि वे उस काल के अधिभक्त आर्यों के देवता हैं, जब भारतीय और ईरानी एक-दूसरे से अलग नहीं हुए थे। किन्तु इन अभिलेखों में नामों के जो रूप हैं वे ऋग्वेद से अधिक मिलते हैं। इस हालत में यह मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद और उसकी आर्य-संस्कृति १४०० ई० पू० में बहुत पहले भारत में जड़ जमा चुकी थी, जिससे वह सुदूर एशिया माइनर की तत्कालीन संस्कृति पर अपना प्रभाव डाल सकी।

बोगाज कुई अभिलेखों के ही समय के कुछ प्रसिद्ध पत्र तल्ल-अल्ल-अमरना गाँव से मिले थे, जिनमें कुछ मितानी राजाओं के नाम संस्कृत रूपों से मिलते हैं। अर्थात्तम, तुपरस्त, सुततर्न (वैदिक सुत्राण) बेबी-नोनिया पर राज्य करने वाले लगभग १७४६-११८० ई० पू० कस्सी (Kassites) राजाओं के नाम संस्कृत हैं, जैसे शुरिअस् (सूर्य), मर्यतस (वैदिक मरुतस) इत्यादि। असुर बनीपाल के (लगभग ७०० ई० पू०) पुस्तकालय में, असीरिया में पूजे जाने वाले देवताओं

की मूची मिली है, जिसमें अस्सर-मजस् नाम है, जो अवस्ता के मुख्य देव अहुर मज्द का रूपान्तर है, यद्यपि अस्सर अवस्ता के अहुर की अपेक्षा संस्कृत के असुर से अधिक मिलता है।

भारतीय साहित्य के प्रमाणों से भी आर्यों के भारत-देश में आगमन और ऋग्वेद की वैसी ही प्राचीनता ज्ञात होती है। यदि भारत में बौद्ध धर्म का उदय ६०० ई० पू० के लगभग माना जाए तो उसमें पूर्वकालीन रूप से उल्लिखित भारतीय साहित्य और संस्कृति उस युग से पहले की होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के सूत्र, आरण्यक, उपनिषद्, ब्राह्मण, चार वैदिक संहिताएँ एवं उनसे पूर्ववर्ती मूल मन्त्र-समूह, जो पीछे ऋग्वेद-संहिता के रूप में संकलित हुआ, इन भिन्न-भिन्न शैलियों के विकास के लिए हमें पर्याप्त समय मानना पड़ेगा। अतः उचित उपपत्ति से लगभग २५०० ई० पू० में ऋग्वेद का काल मानना होगा।

ऋग्वेद में सभ्यता का ऊँचा स्तर—स्वयं ऋग्वेद में आर्यों के इस आवागमन के विषय में एक शब्द भी नहीं है। उसमें स्थान-विशेष में बसे हुए जन, व्यवस्थित समाज और पूर्ण उन्नत सभ्यता का वर्णन है। हिन्दू अनुश्रुति का विश्वास है कि ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति के उपा-काल के स्थान पर उसके मध्याह्न-काल के दर्शन होते हैं। यह संस्कृति सरस्वती देवी की उसी मूर्ति के समान है जो पूर्ण युवती के रूप में एक समय में प्रकट हुई। भारतीय विचारों के महान् वटवृक्ष का मूल ऋग्वेद है, जिनसे अनेक मत, दर्शन और धर्मों की शाखा-प्रशाखाएँ फूटी हैं। ऋग्वेद आज तक उस गायत्री मन्त्र का मूल स्रोत है, जिसके अक्षरशः जप में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों हिन्दू उसके प्रत्येक स्वर, वर्ण और शब्द को पवित्र मानते हैं और उसके स्थान में मनुष्य-विरचित किसी भी अनुवाद या अन्य जप को स्वीकार नहीं करते।

ऋग्वेदकालीन भारत—उसकी नदियाँ, प्राकृतिक दृश्य और जन—ऋग्वेद के आर्य विस्तृत भू-प्रदेश में बसे हुए थे। उस क्षेत्र में उन्होंने स्वतन्त्रता से अपनी संस्कृति और विशेष प्रवृत्तियों का विकास किया। ऋग्वेदकालीन भारत की भौगोलिक सीमाएँ ऋग्वेद में आये कुछ नामों से जानी जाती हैं। पश्चिम की ओर कुभा (काबुल), क्रुमु (कुर्रम), गोमती (गोमल), सुवास्तु (स्वात) नदियाँ बताती हैं कि उस समय अफगानिस्तान भी भारतवर्ष का अंग था। उसके बाद पंजाब की पाँच नदियों का उल्लेख है—सिन्धु (सिन्ध), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चुनाब), परण्वी (इरावती या रावी), विपाश् (व्यास) और उनके साथ ही शुतुद्रि (सतलज) और सरस्वती, यमुना और गंगा के नाम भी आये हैं। ऋग्वेद के एक भाग में जहाँ उषा के सूक्त हैं, पंजाब के अद्भुत सौन्दर्य-शाली प्रातः काल की भाँकी मिलती है। लेकिन उसके अधिक भाग में वादल

और विजली, मेघो और पर्वतो से घनघोर वर्षा के रूप में रुद्र प्रकृति का वर्णन है जो पंजाब में नहीं ब्रह्मावर्त के उस प्रदेश में पाई जाती है जहाँ सरस्वती और दृषद्वती नदियाँ बहती हैं। यही ऋग्वेद का अधिकांश भाग बना होना चाहिए।

ऊपर कहा हुआ भौगोलिक प्रदेश कई वैदिक जनो में बँटा हुआ था, जिनमें से कुछ प्रधान जनो के नाम मिलते हैं—जैसे गांधारि (जो अपने ऊनी माल के लिए प्रसिद्ध थे), मूजवन्त^१ (जहाँ का सोम प्रसिद्ध था), अनु, द्रुह्य, और तुवंश (पहृष्णी के तट पर), पूरु और भरत (जो मध्य देश में थे)।

राजनीतिक संगठन—इस राजाओं का युद्ध—ऋग्वेदकालीन भारत में राजनीतिक एकता का भी पूरे वेग में विकास हो रहा था। ऋग्वेद में दाशराज्ञ (७।३३।२, ५।८३।८) अर्थात् दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है जो भरतो के राजा सुदास के साथ हुआ। यह सघर्ष उत्तर-पश्चिम में बसे हुए पूर्वकालीन जन और ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच राज्याधिकार के लिए हुआ। मालूम होता है कि ऋग्वेद के समय की सभी जातियों ने, जिनमें अनार्य भी थे, इस महान् युद्ध में भाग लिया। सिन्धु नदी के पश्चिम में पाँच जन मुख्य थे—अलिन (वर्तमान काफिरिस्तान), पय्य (वर्तमान पख्तून), भलान (सम्भवत बोलन दर्रे के निवासी), शिव्य (सिन्धु के पास) और विपाणिन्। इनके अतिरिक्त पाँच दूसरे जन सिन्धु के इस पार के भीतरी प्रदेश के थे, जैसे अनु, द्रुह्य, तुवंश, यदु और पूरु। इस जगहट में तीन जन जमुना तटवासी ही थे जो अनार्य जात होते हैं। वे अज, शिबु और यक्षु थे। उनका नेता भेद था। इस समूह में शिम्बु नाम का एक और अनार्य राजा भी था। दूसरे आर्य राजाओं में ऋवश, शम्बर और दो वैकरण थे जो अपने साथ अपने अनुयायी इक्कीस जनो को और लाए। राजाओं के पुरोहित ऋषि लोग इस युद्ध में नेतृत्व करते हैं। विश्वामित्र, दाशराज्ञ-संगठन के नेता थे और उनके प्रतिपक्षी सुदास के नेता वसिष्ठ थे। अनुओं के नेता भृगु थे। इस युद्ध में विजयी सुदास ऋग्वेदकालीन भारत के सर्वोपरि सम्राट् बन गए।

ऋग्वेदकालीन जनो में भरता के अतिरिक्त पूरु भी महत्त्वपूर्ण थे। वे दोनों आगे चलकर कुरुओं में मिल गए। उन्हीं के सहकारी क्रिनि और सृञ्जय थे।

विभिन्न आर्य जनो में प्रभुत्व के लिए यह सघर्ष उस राजनीतिक विकास का अंग था जिसके द्वारा ऋग्वेदकालीन भारत बड़े राजनीतिक समूहों में संगठित

१ मूल लेखक ने मूजवन्त को कुहा के तट पर लिखा है। वस्तुतः मूजवन्त की पहचान मुंजान इलाके से की जानी चाहिए जो बक्षु नदी के दक्षिण में गलचा भाषा-भाषी क्षेत्र है और जहाँ की बोलियाँ आर्य-भाषा परिवार की हैं।

होकर एक सार्वभौम या सम्राट् के शासन में आ रहा था। इस राजनीतिक विकास का उतना ही महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि आर्य लोग आदिम निवासी अनाय जातियों पर पूर्ण रूप से अपनी विजय स्थापित कर सके। आर्य और अनाय लोगों के मौलिक द्वन्द्व की भाँकी ऋग्वेद में प्रायः मिलती है। इस संघर्ष का कारण सांस्कृतिक भी था और राजनीतिक भी।

ऋग्वेद में अनाय—ऋग्वेद में अनायों को दास, दस्यु या असुर कहा गया है। कुछ अनाय सरदारों के नाम इस प्रकार आए हैं—इलिबिस, घुनि, चुमुरि पिप्रु, वचिन् और शम्बर। कुछ अनाय जनो के नाम भी हैं, जैसे शिम्यु, कीकट, अज, यक्षु और शिषु। ऋग्वेद १।१३३।४ में पिशाङ्ग वर्ण के पिशाचों और राक्षसों का उल्लेख है, जो युद्ध के समय भयकर कोलाहल करते थे।

आर्य और अनाय जनो का भेद स्पष्ट मिलता है। वह शारीरिक भी है और सांस्कृतिक भी। अनाय काले रंग के और अनास या चपटी नाक वाले थे (जैसे द्रविड)। (१) उनकी भाषा वैदिक-संस्कृति से भिन्न थी जो स्पष्ट नहीं थी (मृध-वाक्), (२) वे वैदिक कर्मकाण्ड से शून्य थे (अकर्मन्), (३) वे वैदिक देवों को नहीं पूजते थे (अदेवयु), (४) वे देवों के लिए भक्ति से रहित थे (अब्रह्मन्), (५) वे यज्ञ से विरहित थे (अयज्वन्), (६) वे वैदिक व्रतों का पालन नहीं करते थे (अव्रत), (७) उनके स्थान में वे भिन्न प्रकार के व्रत या धार्मिक नियमों को मानते थे (अन्यव्रत), (८) वे वैदिक देवों के निन्दक थे (देवपीयु), और (९) वे लिंग की पूजा करते थे (शिशनदेव)।^१ (७।२१।५, १०।६६।३)।

१. इनमें से कुछ विशेषण आर्यों के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं। ऋग्वेद ७।८।३।७ में वस राजा और उनके सहायक जो सुवास के शत्रु थे, अयज्यु (यज्ञ-रहित), और ७।१८।१६ में अनिन्द्र (इन्द्र को न मानने वाले), अन्यत्र ऋग्वेद ७।१०।४।१४-१५ में स्वयम् वसिष्ठ ऋषि को अनृत देव (भूठे देवों को मानने वाला) कहा गया है। इस प्रमाण के आधार पर और इस बात से कि सुवास के विरुद्ध लड़ने वालों में अनाय सरदार और जातियाँ थीं, श्री रमाप्रसाद बन्दा ने यह परिणाम निकाला था कि ऋग्वेदीय इतिहास का सम्बन्ध आर्यों या इन्द्रपूजक राजाओं के घरेलू युद्ध से था, न कि आर्यों और अनायों के युद्धों से। उनका यह भी मत था कि ऋग्वेद के युग में आर्यों का विस्तार और युद्ध आदिवासियों के साथ नहीं हुआ, किन्तु उस समय आर्य और दास एक ही मातृभूमि के पुत्रों की तरह आपस में मेल कर चुके थे। उनकी कुछ दूसरी मान्यताएँ, जो विवादग्रस्त हैं, ये हैं—(१) इन्द्र,

आर्यों ने अनायों को बनों और पहाड़ों की ओर हटा दिया और उन्हें दास बना लिया। वैदिक साहित्य में प्रायः 'दासी' का उल्लेख आता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विराट् पुरुष के शरीर से चार वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए चौथे वर्ण शूद्र का नाम आया है, जिसमें दास भी सम्मिलित थे। अन्तर्विवाह या मैत्री-सम्बन्ध के फलस्वरूप आर्यों और अनायों के बीच में अनिवार्यतः एक प्रकार का मिश्रण भी हो रहा था। इस प्रकार की मैत्री के उदाहरण ऊपर कहे हुए दाशराज्ञ युद्ध में आ चुके हैं। आर्यों ने भारत में तीन प्रकार का नियोग-कार्य पूरा किया, देश की विजय, उसका उपनिवेशीकरण और उसे सस्कृति प्रदान करना। आदिवासियों को जीतना और उन्हें अपने में पचा लेने का काम भी आवश्यक था।

किन्तु कृष्ण-वर्ण अनायों को परास्त करना हँसी-खेल न था। ऋग्वेद के अनायों अपनी बड़ी-चढ़ी सभ्यता के साथ दुर्गों में सुरक्षित थे। ऋग्वेद में उनके पुरो और दुर्गों का उल्लेख है (१।४।१।३), जिन्हें लोहे का (आयसी, २।५।८।८), पत्थर का (अश्ममयी ४।३।०।२०), लम्बे-चौड़े (पृथिवी), विस्तृत (उर्वी), गडबडी से भरे हुए (गोमती, अथर्व ८।६।२३) कहा गया है। ऐंसे ही सौ खम्भों वाले दुर्गों (शतभुजी, ऋग्वेद १।१६।८, ७।१५।१४) और शरत्कालीन जलोघ से बचाने वाले दुर्गों का उल्लेख हुआ है।

वरुण, अग्नि और अन्य देवों के मानने वाले ऋषियों के धर्म को सिन्धु उपत्यका के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, जिनका अपना धर्म और सस्कृति अवनति पर थीं। (२) भरत, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्य आदि वैदिक क्षत्रिय-जन भारत की आत-युगीन जनता के प्रतिनिधि थे। (३) ऋषि अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रियों में भारी सांस्कृतिक मतभेद था। क्षत्रिय या इतर जातियाँ नर-बलि, अनुमरण (सती प्रथा) और ऐसे ही ब्राह्मण विविष्ट रीति-रिवाजों को मानती थीं। (४) जातियों की विभिन्नता सस्कृति के भेद से उत्पन्न हुई। (५) वैदिक धर्म और सिन्धु-उपत्यका के धर्म का जब एक-दूसरे से सम्पर्क हुआ तो दो बातों में परिवर्तन हुआ, एक तो योग-परम्परा, जिसमें पहले बलि की विशेषता थी, वैदिक धर्म के अनुकूल बनाई गई। दूसरे, लोक-धर्म में बहुत-सी अवैदिक बातों की मान्यता जारी रही। योग का जन्म इसी देश में हुआ, इसका प्रमाण मोहेजोदडो में मिली हुई कुछ पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जिनके नेत्र अर्ध-निमीलित और दृष्टि नासाग्र पर केन्द्रित है। चन्ना के अनुसार ये प्रागैतिहासिक सिन्धु-सभ्यता और उत्तर-कालीन हिन्दू-जन-बौद्ध-सभ्यता के बीच की कड़ियाँ हैं। [पुरातत्त्व विभाग का मेमॉयर, स० ४१]

हड़प्पा और मोहेजोदडो की खुदाई में मिले हुए नगरों के खण्डहरों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आर्यों के प्रमुख विरोधी अनार्य पणि लोग थे जो यास्क के अनुसार वाणिज्य व्यवसायी थे (निरुक्त ६।२७)। यही सिन्धु उपत्यका की वाणिज्य-प्रधान सभ्यता के निर्माता थे, जैसा कि वहाँ की खुदाई में मिले हुए समुद्री शङ्खों की बनी हुई वस्तुओं से ज्ञात होता है। सिन्धु-घाटी में आर्यों को एक उन्नत सभ्यता से टक्कर लेनी पड़ी। वह अनेक नगरों में फैली हुई थी, जिन्हें जीतना आवश्यक हो गया। इसलिए आर्यों के देव इन्द्र 'पुरन्दर' अर्थात्-पुरो के भेदन करने वाले कहे गए।' (ऋग्वेद १।१०३।३)।

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से आर्य और अनार्य के इस संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है। मन्त्र १।१-४।७-८ में पृथ्वी को दास लोगों की श्मशान-भूमि (उपवर्हणी) कहा गया है। मन्त्र द्वितीय, २०।६।७ में इन्द्र को पुरन्दर और कृष्ण-योनि दासों की सेनाओं का नाश करने वाला कहा गया है। मन्त्र ४।१६।१३ में ५० सहस्र कृष्ण-वर्ण दासों को युद्ध-भूमि में मारने और पुरो के नाश करने का उल्लेख है। मन्त्र ४।३०।२१ में ३० सहस्र दासों को माया से मूर्च्छित करने का उल्लेख है। मन्त्र १।४३।८ में वयुद नामक अनार्य राजा के सौ पुरो का ऋजिष्वर के द्वारा भेदन करने का वर्णन तब आया है, जब कि कृष्ण वर्ण वाले दासों पर चढ़ाई की। अनेक मन्त्रों में पर्वत-निवासी दास सेनापति शम्बर के पुरो या दुर्गों के ध्वंस का उल्लेख है, जिनकी सख्या नव्वे (१।१३०।७), निन्यानवे (२।१६।६), और सौ (२।१४।६) कही गई है। मन्त्र १०।२२।८ में इन्द्र के लिए की गई आर्यों की स्तुति में परिस्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है—'हमें सब और से दस्यु घेरे हुए हैं। वे यज्ञ-कर्म नहीं करते (अकर्मन्), न वे किसी चीज को मानते हैं (अमन्तु), उनके व्रत हमसे भिन्न हैं (अन्यव्रत), वे मनुष्यों-जैसा व्यवहार नहीं करते (अमानुष)। हे शत्रु-नाशन, तू उनका वध कर और दासों का नाश कर।'

१. पंजाब के दक्षिण में फैली हुई एक सभ्यता का परिचय आर्यों को था, यह बात ऋग्वेद के एक मन्त्र (६।२०।१२, उसकी आवृत्ति १।१७।६) से ज्ञात होती है जिसमें यह कहा गया है कि इन्द्र, तुर्वश और यदु को स्वस्तिपूर्वक समुद्र के पार ले आये। इससे अनुमान होता है कि ऋग्वेद के अन्य आर्य तो उत्तर-पश्चिम से आये थे, किन्तु तुर्वश और यदु दक्षिण से आये और आर्य जाति में मिलने के योग्य माने गए। [श्री रमाप्रसाद चन्दा, पुरातत्त्व विभाग का मेमॉयर स० ३१]

२. वही।

अन्य पालतू जानवर थे। कुत्ते चौकीदारी, पशुओं की रक्षा, रात की पहरेदारी आदि के काम में आते थे (४।१५।६, ८।२२।२, ७।५५।३)। गोपालों की देख-रेख में गायें गोष्ठ (१।१६।१४) में चरती थीं। गोपाल के पास एक अंकुश होता था और वह गड्ढे में गिरने, खोने या चुराए जाने से गौओं की रक्षा करता था। कभी-कभी गौओं के लिए लोग घाड़ें भी मारते थे (गविष्ठि, १।६१।२३)। गायों के कानों पर स्वामित्व-सूचक चिह्न बना दिए जाते थे।

ऋग्वेद में कृषि को बहुत महत्त्व दिया गया है। पचविंश ब्राह्मण (१७।१) के अनुसार कृषि से ही आर्य की पहचान व्रात्य से की जाती थी, जो तत्कालीन हिन्दू समाज से पृथक् थे।

हल में जोनी जाने वाली धरती उर्वरा या क्षेत्र कहलाती थी। हल में छह, आठ या बारह तक बैल जोड़े जाते थे (८।६।४८, १०।१०।१।४)। अन्न पक जाने पर हँसिया (दात्र, सृणि) से काटा जाता था और तब बाँधकर गड्ढे बनाए जाते थे (पर्श) (८।७८।१०, १०।१०।१।३, १३।१।२)। उसे खलिहान (खल) में इकट्ठा करके मँडनी की जाती थी (१०।४८।७)। चलनी (तितड) और सूप (शूर्प) का भी उल्लेख किया गया है (१०।७१।२)। उसाई करने वाला धान्यकृत कहलाता था (१०।६४।१३)। अन्न मापने के बरतन को उर्द्वर कहा गया है (२।१४।११)।

खात शकन् या करीष कहलाती थी। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर जुताई, बुआई, लवनी और मँडनी का उल्लेख आया है (कृपन्त, वपन्त, लुनन्त, मृणन्त, १।६।१।३)।

सिंचाई—मनुष्यों के लिए कुएँ (अवट) और पशुओं के लिए लकड़ी की चरही (द्रोण, आहाव) (१०।१०।१।७) का उल्लेख है। कुएँ से सिंचाई का पानी खींचने के लिए चरस (कोष), बरत (वरत्रा) और गरारी (अश्म-चक्र) का प्रयोग किया जाता था (१०।१०।१।५-६)। ऊपर निकाला हुआ पानी चौड़ी पनाली या वरहो (सुषिरा सूर्मि) द्वारा खेतों में ले जाया जाता था (८।६६।१२)। पोखर (ह्रद) और नहरों (कुल्या) में सिंचाई होती थी (३।४५।३, १०।६६।४)।

खेती के शत्रु—खेती को हानि पहुँचाने वाले शत्रुओं, जैसे कीड़ों, चिड़ियों, टिड्डियों आदि का उल्लेख है (१०।६८।१)। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से भी खेती को हानि पहुँचती थी।

धान्य—खेती में होने वाले अन्न को यव और धान्य कहा गया है (१।११७।२१, ६।१३।४)। बृहदारण्यक उपनिषद् (६।३।१३) में दस तरह के ग्राम्य धान्यों का वर्णन है—ब्रीहि, यव, तिल, उडद (भाष), गेहूँ (गोघूम), मसूर, चना (अण्ड), प्रियंगु, खल्व, और खलकुल।

धन—गाय, घोड़े और बरतें एवं इन्हें तो धन समझा जाता था (भद्रिग्न नृपुत्रिणी औरवन्त रयि नगते स्वस्ति, १।४।११) ।

सूत्रा—आग्नेयवासीन भारतीय श्रुति और पञ्च-पावन के धार्तरिक्त जीविका, विनोद और जगती ज्ञानवर्गों में पशुधारा की रक्षा के लिए शिपार भी मनेते थे । उनके माधन ये थे—बाण (८पु. २।४२।२), जान (अथर्व १०।१।३०) जिन्हें पाण (३।४।१।१) निषा (६।८।३।६), जान (अथर्व १०।१।३०) या मुष्ठीजा (ऋ १।१०।४।२) भी कहा जाता था । इनके नगाओं बाने चहेनिने निषापति होते थे (६।८।३।६) । हिरण (ऋग्वेद) गन्धर्वों में पकड़े जाते थे (ऋग्वेद) (१०।३।६।८) । बरत का निरुक्त श्रुति में किया जाता था और जगती में तत् शिपार के लिए जाने बाने बरत में, (अथर्व १०।१।३।६) । शिपार को पानों के लिए गहरे की श्रुति काम में लाई जाती थी (परिषद १०।२।८।१०), अथवा शिपारियों द्वारा छिपार (इन्द्रप्रद १।४।१।६) शिपार करते हुए जागे और में शिपार को बीच में शेरकर भी शिपार किया जाता था । (शिपार नृपुत्रिणी परिषद, १।१।१।३) । जगती शिपारियों के (सूत्र) पकड़ने के लिए शान्त श्रुतिनिर्मा (१०) नाम में लाई जाती थी (८।२।६) ।

बाद-शिल्प—बर्त (नक्षा ६।१२।१) शिल्पियों का पशुधारा था । यह श्रुति या नवागी के लिए श्रुति, मान दोनों के लिए छरुटे (अथर्व ३।३।३।६) बताया था, जिनकी छत्र 'छदिम्' कहलाती थी (१०।८।१।१०) । यह परधु (१।१०।४।१८) और बरतने (बाणों) में काम करता था और मुद्र नक्षत्राधी का काम करता था (श्रिवा ध्यक्ता नष्टानि, १०।८।६।४) । धातु का काम करने बाने कर्मार्थ कहलाते थे (१०।७।२।२), जो धातु को प्राग में गलाते थे (अथर्व १०।७।२।२, १।६।४ उपध्याता इव धमनि) । यह शिल्पियों के पशुओं की धोकनी (पणभि शकु नानाम) और सूखी लकड़ियों में धातु को गनाकर उनके वर्तन बनाता था (अथर्वमय गम, १।३०।१।५) । लोहे को पीटकर भी वर्तन बनाये जाते थे (अथर्वहृत, ६।१।२) । मुनार (हिरण्यकार) सोने के प्राभूषण गढ़ता था (१।१२।२।२) । सोना मिधु जैसी नदियों से, जिसे 'हिरण्यवर्तिनि' कहा गया है । (६।६।१।७) और भूमि से (निरात रयमम्, १।११।७।५) प्राप्त किया जाता था । चर्मकार प्रत्यञ्चा, गोफना, रथ कमने की बद्धियाँ, गम, चावुक, या मशक (दृति) आदि चमड़े का सामान तैयार करता था । चमड़ा कमने की कला भी ज्ञात थी (वैदिक इण्डिक, १।२३४, २५७) । कपड़ा बुनने वाला (वामो वाय, १०।२६।६) अपने करघे (वेम) पर बुनाई का काम करता था । बुनने की करघी 'तसर' कहलाती थी, ताना 'श्रोतु' और वाना 'तन्तु' कहलाता था (६।२।६) । बुनाई का काम बहुत करके स्त्रियाँ करती थी (१।६२।३) । एक मन्त्र में (६।११।२।३) श्रुति ने अपने पिता को

भिषज और माँ को चक्की पीसनेवाली (उपलप्रक्षिणी) कहा है।

व्यापार और नगदी—ऋग्वेद में व्यापारी के लिए वणिक् शब्द है (१।१२२।११)। वस्तुओं के विनिमय की प्रथा थी। दस गायों को देकर इन्द्र की एक प्रतिमा लेने की बात एक मन्त्र में कही गई है (क इम दशभिर्ममेन्द्र कीणाति धेनुभि, ४।२४।१०)। हाट के भाव-ताव एवं सौदा पक्का करने के उत्तरदायित्व का भी उल्लेख हुआ है—‘कोई थोड़े दाम पर (कनीय वस्न) भारी मूल्य की वस्तु बेच देता है, पर फिर लेनेवाले के पास जाकर यह कहता है कि मैंने नहीं बेची (अविक्रीत) और अधिक मूल्य चाहता है, किन्तु इसलिए कि उसने कम मूल्य पर अधिक वस्तु दे दी है वह मूल्य नहीं बढ़ा सकता (भूयसा कनीयो न अरिरेचीत्)। मूल्य कम हो या अधिक विक्री के समय जो तय हो उसे ही दक्ष-विक्रेता और दीन-क्रेता दोनों को मानना चाहिए’ (४।२४।९)। रुपये-पैसे का उल्लेख मन्त्र १।१२६।२ में भलकता है, जहाँ सौ निष्क और अश्व देने का वर्णन है। ऋण का व्यवहार भी चलता था (२।२७।४)। प्रायः कितव या पासा खेलने वाले ऋण-ग्रस्त हो जाते थे। एक जगह आठवाँ या सोलहवाँ भाग व्याज के रूप में या मूल लौटाने के रूप में देने का उल्लेख है (यथा कला यथा शफ यथ ऋण सन्नयामसि, ८।४७।१७)।

सामुद्रिक व्यापार भी होता था। ऋग्वेद (७।९५।२) में समुद्र शब्द का अर्थ निश्चित रूप से सागर है, जहाँ सरस्वती नदी के पर्वत से समुद्र तक बहने का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त होने वाले धन (रयि समुद्रात् १।४७।६, वसूनि समुद्रात् ७।६।७, ९।९७।४४), का भी उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य मोती या समुद्री व्यापार से होने वाला लाभ हो सकता है (१।४८।३, ५६।२, ४।५५।६)। एक कहानी में भुज्यु के जहाज (नाव) के समुद्र में टूट जाने का उल्लेख है। वह अथाह और आश्चर्यरहित समुद्र में गिर पड़ा जहाँ से सौ डाँडो से युक्त जहाज में अश्विनी-कुमारों ने उसका उद्धार किया (भुज्युम् अस्त शतारिन्ना नावम् आतस्थि-वासम् १।११६।३—५)। इनमें निश्चित रूप से पोतों द्वारा सामुद्रिक-यात्रा करने का प्रमाण पाया जाता है।

वेष-भूषा—लोगों की वेप-भूषा (वासस्, १।३४।१, वसन १।९५।७, वस्न १।२६।१७) में एक अश्वोवस्त्र (नीवी) और एक उत्तरीय (अश्वीवास, १।१४०।९) शामिल थे। वस्त्र प्रायः भेड़ की ऊन से बनते थे (ऊर्णा, ४।२२।२)। परुष्णी की ऊन और गन्धार की भेड़ें (१।१२६।८) प्रसिद्ध थीं। पेणस्कारी नाम की स्त्रियाँ सुईकारी से कसीदे के वस्त्र (पेशम्) तैयार करती थीं। सुनहली जरी या किमखाव की लम्बी अचकन (हिरण्मयान् अत्कान्) का भी उल्लेख है। मुनि लोग अजिन (१।१६।१०) या दूसरे प्रकार की त्वचाएँ, जिन्हें ‘मल’ कहा गया है, पहनते

ये (मुनयो वातरणाना पिशगा वनते मला, १०।१३६।२) ।

आभूषण—स्त्री और पुरुष दोनों ही मोने के आभूषण पहनते थे, जैसे कानों में कणशोभन (८।३८।३), गले में निरक (१।३३।१०), हाथों में बड़े और पैरों में खड्डवे (रादि, १।१६६।६, ५।५४।११ पत्सु त्वादय) और छाती पर सुनहले पदक (वक्ष सु र्वमा) । गले में मणिया भी पहनी जाती थी (मणिश्रीव, १।१२२।१४) । बालों को बाहर उनमें तेल डालते थे । स्त्रियाँ बालों की पट्टियाँ बनाती थी । कभी-कभी पुरुष लम्बे बाल रखते थे । दमिष्ठ कुल के लोगों में अपनी लम्बी जटाओं का जूटा गिर के दाहिनी ओर बाँगे का गिवाज था (दक्षिणत-न्कपर्दा वमिष्टा ७।३३।१) । एक मन्त्र में एक युवती स्त्री को चतुष्कपर्दा कहा गया है (चतुष्कपर्दा युवति नृपेणा, १०।११४।३) । कुट्ट लोग दाढ़ी (दमश्रु, २।११।१७) रखते थे, पर धीरे-धीरे कानों की प्रथा भी थी । मित्ती पर उस्तरी तैज करने का भी उल्लेख है (मम पिगीहि भुज्जोरिव धुरम्, ८।४।१६) । नाई को 'वप्ता' कहा गया है (वप्तेन दमश्रु वपसि १०।१४२।४) ।

अन्न और पान—धीरे-धीरे उनसे बनने वाले घृत और दधि का भोजन में सर्वाधिक महत्त्व था (१।१०६।३, १।१३४।६, ८।२।६) । क्षीरपाकौदन अर्थात् दूध में पकाये हुए भात (जिसे गीर कहते हैं) का भी उल्लेख है । अन्यत्र दूध या चमड़े की मशक में भरे हुए दही से बनने वाले पनीर का भी वर्णन है (दधन्, ६।४८।१८, दूनेरिव दधन्वत नृपूणंश्च) । गृव घी डालकर बनाये हुए मानपूर खाने का भी वर्णन आया है (अपूप घृतवन्तम् १०।४५।६) । जी को कूटकर उसकी भूसी अलग करके भूनकर पीमते थे और उसके मत्तू दही में मिलाकर करम्भ नामक भोज्य-पदार्थ बनाते थे (१।१८७।६-१०) । मास प्राय यज्ञीय पशुओं का, जैसे भेड़-बकरी (अजावय) का, होता था । गऊ को अघ्न्या अर्थात् वध के अयोग्य कहा गया है (८।१०१।५-१६) । सुरा निन्दित समभी जाती थी, (७।८६।६) । उसे पीकर लोग दुर्मंद हो जाते थे और सभा-समितियों में आपस में लड़ जाते थे (पीतामो युध्यन्ते दुर्मदासो न मुरायाम् ८।२।१२) । मोम का यज्ञों में विधान था । ऋग्वेद के सम्पूर्ण नवे मण्डल में और छह अन्य सूक्तों में मोम की प्रशंसा की गई है । सोमवल्ली भूजवन्त पर्वत पर (१।६३।६) अथवा कीकटों के देश में (३।५३।४) उत्पन्न होती थी । सोमरस के तय्यार करने में सोमलता को कूटने-छानने आदि की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी, जिसका पूरा विवरण इस समय स्पष्ट नहीं है । उसे भूमि पर बिछी हुई खाल (त्वक्, ६।६५।२५) पर फैला कर वेदी या घिपणा (१।१०६।३) पर रखकर श्रावा पत्थरों से कूटते थे या मूलली (मन्या) में ऊखल में कूटकर रस निकालते थे जो चमू नाम के पात्रों में (६।६६।८) डकट्टा किया जाता था, यह देवों के लिए होता था । अथवा चमस या बलश नामक बर्तनों में

सोम को भरते थे जो ऋत्विजों के लिए होता था। कटने से पहले सोमलता को पानी में भिगोकर रखा जाता था जिससे अधिक रस निकल सके (आप्यायन ६। ७४।६)। सोम की पहचान निश्चिन नहीं, कुछ लोग उसे द्राक्षा और कुछ गन्ना मानते हैं। सोम की मादकता और आनन्ददायिनी विशेषता का उल्लेख किया गया है (८।१८)।

आमोद-प्रमोद—इनमें रथ की दौड़, घोड़ों की दौड़, पासे खेलना (अक्ष-देवन), नृत्य और गान सम्मिलित थे। दौड़ के लिए आजि शब्द था (५।३७।७)। दौड़ के मैदान को काष्ठा या सत्य कहते थे। वह मैदान चौड़ाई और लम्बाई में नपा-तुला होता था। विष्पला नामक एक तेज घोड़े का उल्लेख आया है। अक्ष या पासे का खेल खेलते समय लोग हार-जीत का दाव (विज १।६२।१०) लगाते थे। अक्ष खेलने के दुष्परिणामों का भी उल्लेख है। उससे लोगों का सर्वनाश हो जाता था और ऋण उतारने के लिए अपने-आपको दूसरे के यहाँ दास तक बनाना पड़ जाता था। कितव या जुआरी पुत्र को पिता की डाट-फटकार सहनी पड़ती थी (पितेव कितव शशात्य २।२६।५)। स्त्री और पुरुष दोनों ही भाऊ-भजीरे (आघाटि १०।१४६।२) के वाद्यों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। उस समय तीनो ही प्रकार के वाद्यों का आविष्कार हो चुका था—अवनद वाद्य जैसे वुन्दुभि (१।२८।५), तन्तुवाद्य जैसे कर्करि (२।४३।३) अथवा वाण या वीणा, जिसके सप्त-स्वरों की ठीक पहचान हो चुकी थी (वाणस्य सप्तधातु १०।३२।४) और सुपिर वाद्य जिसे नाव्ठी कहा जाता था (इयमस्य धम्यते नाव्ठी १०।१३५।७)।

राजतन्त्र—ऋग्वेदकालीन भारतवर्ष के राजनीतिक विकास को निम्नलिखित उत्तरोत्तर विस्तृत होते हुए सगठनों के रूप में समझा जा सकता है—

- (१) गृह अथवा कुल
- (२) ग्राम
- (३) विश्व (कबीला)
- (४) जन
- (५) राष्ट्र

कुल—सामाजिक सगठन की मूलभूत इकाई कुल थी जिसमें पिता या ज्येष्ठ भ्राता के, जो कुलप कहलाता था (१०।१७६।६), अनुशासन को मानते हुए कई सदस्य एक ही गृह में (३।५३।६, २।४२।३) एकसाथ रहते थे। गृह न केवल सम्पूर्ण अविभक्त परिवार के रहने के लिए पर्याप्त होता था, किन्तु उस कुल के गोधन (७।५६।१६) और भेड़-बकरियों के लिए भी (१०।१०६।५), जो दिन में ब्रज या गोचर-भूमि में चरकर रात को घर लौट आते थे (२।३८।८)। एक घर में कई शालाएँ होती थी और वे सब बाहर से बन्द की जा सकती थी।

ग्राम—कई कुलो के समूह की सज्ञा ग्राम होती थी (१।४४।१०) ग्राम का उलटा अरण्य या जङ्गल था जो जगली पशु और वृक्षों से भरा रहता था (१०।६०।८)। ग्राम शब्द का तात्पर्य गाँव के लोगों से भी था, जैसे मन्त्र ३।३३।११ मे ग्राम अर्थात् गाँव के लोगों को गोधन के लिए उत्सुक कहा गया है। गाँव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था (१०।६२।११, १०७।५)।

विश्व—गाँव से बड़ी सस्था विश्व नामक वस्ती थी, जिसका मुखिया विश्वपति होता था (१।३७।८)। यह कहना कठिन है कि ऋग्वेदकालीन विश्व स्थानीय वस्ती की सज्ञा थी अथवा रक्त से सम्बन्धित कबीला। यह भी स्पष्ट नहीं कि ग्राम अथवा कुल और गोत्र के साथ विश्व का ठीक सम्बन्ध क्या था।

जन—विश्व से बड़ा समूह जन था (१०।८४।२)। मन्त्र २।२६।३ मे पुत्र, जन्म (=कुल), विश्व और जन, इन चारों का उत्तरोत्तर क्रम से उल्लेख किया गया है। मन्त्र १०।६१।२ मे एक ओर जहाँ गृह का वर्णन है, वहाँ उसके मुकाबले उससे भिन्न विश्व और जन का भी उल्लेख किया गया है। जन के प्रसंग मे पाँच जनो का पचजना एव यादव जन (यादवा ८।६।४६, ४८) और भारत जन (३।४३।१२) का उल्लेख मिलता है। राजा को जन का गोप्ता या रक्षक कहा गया है (३।४३।५)

राष्ट्र—देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द था (४।४२।१)^१।

राजा—वेदकालीन राज्य-पद उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था, जो आर्यों के शत्रुओं के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न हुई थी। जैसे यूरोप की उत्तराखण्ड की आर्य-शाखाओं मे वैसे ही वैदिक इतिहास मे भी प्रायः युद्ध के कारण राजा की उत्पत्ति हुई थी। ऋग्वेद १०।१२४।८ मे जनता की उस दुर्दशा का वर्णन है जो शत्रुओं के विरुद्ध नेतृत्व करनेवाले राजा के अभाव मे उनकी होती है। यो राजा आक्रमण के समय और रक्षा के समय दोनों ही प्रकार के युद्धों मे स्वयं अगुआ बनता था। उसे जन का गोप्ता (गोप्ता जनस्य) और दुर्गों का भेदन करनेवाला (पुरा भेत्ता) कहा गया है।

इन सेवाओं के बदले मे प्रजा को अपनी इच्छा से अथवा राजा के बल के कारण राजा की आज्ञा के अधीन रहना पड़ता था और राज-सत्ता की स्थिति के लिए उन्हें

-
१. और भी कई राजनीतिक सस्थाओं के नाम आते हैं। राजपति जिसकी स्थिति ग्राम-समूहों से बने हुए जन के नेता के रूप मे थी और कुलो के मुखिया या कुलपति जिसके अनुचरों रहते थे (१०-१७।१२)। अर्घ, व्रात और गण से तात्पर्य उन सैनिक समूहों से था, जो जन, ग्राम या कुल की इकाई के अनुसार युद्ध करते थे (५।५३-११)।

कर देना पड़ता था, जिसे बलि कहते थे (१।६।४)। इसी कारण राज बनिहू कहलाता था (७।६।५, १०।१७।६) जीते हुए शत्रुओं से भी राजा को कर मिलता था (७।६।५, १८।१६)। उसके बदले में राजा प्रजाओं में न्याय का वितरण करता था। व्यवहार-सम्बन्धी मामलों में वही अन्तिम धर्माध्यक्ष (१।२५।१३) था एवं दण्ड-नीति के क्षेत्र में भी वही प्रजा का रक्षक (पायुर विश) था। उसके अधिकार विस्तृत थे, कोई उसे दवा न सकता था (अदण्ड्य, ४।४।३)। स्वयं वह दण्ड से ऊपर था (अदण्ड्य), किन्तु प्रजा के लिए वह मुख्य दण्डप्रहरी होता था और राज-कार्य के लिए गुप्तचरों की भी सहायता लेता था (८।४७।११)। राजा की विशेषता उसका भव्य वेप (त्वेष सदृश (१।८।५।८) एवं उसका प्रभविष्णु राजप्रासाद था, जिसे सहस्र स्तम्भोंवाला समास्थान कहा गया है (सहस्रस्पृण मदस्, २।४।१।५)। राजा के साथ उसका परिकर भी रहता था। एक स्थान पर सहस्र द्वारोंवाले गृह का उल्लेख है (सहस्र द्वार गृहम् ७।८।८।५)।

राजा के मन्त्री—इन सबमें प्रधान पुरोहित था, जिसका अर्थ है “आगे स्थापित” (१।१।१)। उसे पुरोधा भी कहते थे एवं उसके कार्य को पुरोहित (७।६।०।१२, ८३।४)। शिक्षक, पथ-प्रदर्शक, ऋषि तथा मित्र के रूप में वह राजा का मुख्य साथी था। ऋग्वेद में पुरोहितों के उदाहरण ये हैं—विश्वामित्र और वसिष्ठ तृत्सु वंश के भरत राजा सुदास के पुरोहित (३।३३।५३, ७।१८), कुरु-अवण राजा का पुरोहित (१०।३३) और शान्तनु का पुरोहित देवापि (१०।६८)। मुख्य कार्य राजा के घर में पुरोहिताई करना था। धार्मिक बातों में वह राजा का दूसरा प्राण था, किन्तु राजनीति में भी वह नेतृत्व करता था। युद्ध में वह राजा के साथ जाता और उसकी रक्षा और जय के लिए देवों की स्तुति करता था (७।१८।१३)। भारतीय इतिहास के सभी युगों में ब्राह्मणों का राजनीति में प्राधान्य इसी कारण रहा है। राजा के पार्श्ववर्ती लोगों में दो और थे, सेनानी अर्थात् सेना का नेता (७।२०।५, ६।६६।१) और ग्रामणी जो शासन और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता था (१०।६२।११, १०।७।५)। एक राज्य में अनेक ग्रामणी होते होंगे, किन्तु वेदों में राजा के मन्त्रियों में एक ही ग्रामणी का उल्लेख आया है, जो सम्भवतः गाँव की जनता और उनके हितों का प्रतिनिधि था। राजा के व्यक्तिगत पार्श्वचर उपस्ति (१०।६७।२३) और इम्य (१।६।५।४) भी कहलाते थे।

परिषदें—राजा की एकछत्र शक्ति की कुछ रोक-थाम करनेवाली दो सार्व-जनिक सस्थाएँ थीं, सभा और समिति, जिनके द्वारा जनता के हित से सम्बन्ध रखने वाली महत्त्वपूर्ण बातों में, यहाँ तक कि स्वयं राजा के चुनाव में भी जनता की इच्छा प्रकट की जाती थी।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में सभा का उल्लेख है (६।२८।६, ८।४।६, १०।३४।६), किन्तु उनसे उसके स्वरूप और कार्यों पर निश्चित प्रकाश नहीं पड़ता। उसका अर्थ ससद् भी है और सामाजिक सम्मिलन तथा सार्वजनिक विषयों पर विचार करने के लिए सभा-स्थान भी। द्यूत क्रीडा के लिए भी सभा का प्रयोग होता था। सभा में श्रेष्ठ व्यक्ति सभासद् (१०।७।१०) और सभा के योग्य व्यक्ति सभेय कहलाता था (२।२४।१३)। उत्तम कुल में उत्पन्न (सुजात ७।१।४) व्यक्ति सभा में जाते थे। सभा के योग्य धन (रयि सभावान् ४।२।५) का भी उल्लेख है। इन शब्दों से कुछ ऐसा ज्ञान होता है कि ऋग्वेदकालीन सभा वृद्ध या प्रवर जनो की परिषद् या समिति थी। ऋग्वेद के कितने ही मन्त्रों में समिति का भी उल्लेख आता है, किन्तु उसके ठीक स्वरूप पर प्रकाश नहीं पड़ता। राजा के समिति में प्रिय पात्र होने (१०।६७।६) और समिति में उसके उपस्थित होने के कर्तव्य का भी उल्लेख हुआ है (६।६२।६, राजा न सत्य समितीरियान्)। एक मन्त्र में इस प्रकार का वर्णन है कि राजा अपने अभिभावी तेज से समिति में जाता है और वहाँ अन्य सदस्यों के चित्त और व्रतों को अपने अनुकूल करता है (१०।१६६।४)। अन्यत्र कहा गया है कि राजा और समिति में राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए सजान (समनस्कता) का होना आवश्यक है। इस मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि राजा और समिति दोनों के मन्त्र, मन, चित्त, प्रयत्न और हृदय समान हो (१०।१६१।३-४)।

न्याय—इस विषय की सामग्री अपेक्षाकृत कम है। उस समय यह प्रथा थी कि मारे गए व्यक्ति के सम्बन्धियों को घन देकर उसकी जून के बदले में उन्मृण हो सकते थे। एक व्यक्ति या मनुष्य को शतदाय (२।३२।४) कहा गया है, क्योंकि उसके प्राणों का मूल्य सौ गायें था। कजूस और जनता में अप्रिय पणि लोगों को वैरदेय (५।६१।८) कहा गया है, अर्थात् जिससे वैर का बदला चुकाया जाए। इस प्रकार प्राणघात के लिए द्रव्य देने की प्रथा से आँख के बदले आँख निकालने और दाँत के बदले दाँत तोड़ने की आदिम क्रूर प्रथा का सुधार हुआ और बदला लेने के निजी अधिकार पर भी पाबन्दी हुई। उग्र (७।३८।६) और जीवशृम् शब्द (१०।६७।११), जिसका शब्दार्थ है जीवित पकड़ लेना, राजा के दण्डधर या रक्षा-पुरुषों के वाचक माने गये हैं। ऋग्वेद में पचफैसला करने वाले को मध्यम-सी अर्थात् बीच में रहनेवाला कहा गया है (१०।६७।१२)। बाद की तैत्तिरीय संहिता (२।३।१।३) में गाँव के न्यायकर्ता पच को ग्राम्य-वादिन् कहा गया है।

१ अभिभूरहमागर्मे विश्वकर्मेण धाम्ना ।

आ वशिचत्तमा वो व्रतमा बोऽह समितिं ददे ॥

युद्ध—ऋग्वेद काल में युद्ध आत्मरक्षा और विजय के लिए तथा पड़ोसी राज्यों का घन लूटने के लिए लड़े जाते थे (१०।१४२।४)। लड़ाई को युद्ध (१०।५४।२) या रण (१।६१।१-६) कहते थे। सेना पृत या पृतना (७।२०।३) कहलाती थी। उसमें पैदल (पत्ति, अथर्व ७।६२।१) और युद्ध के लिए साथ प्रयाण करते हुए रथी (२।१२।८) होते थे। रथों का पैदल सेना के साथ युद्ध अथवा मुष्टा-मुष्टि युद्ध (मुष्टि हत्या १।८।२), जो पैदल सैनिक रथारोहियों के साथ करते थे (५।५८।४) का भी वर्णन मिलता है। सैनिक योद्धा (१।१४३।५) के साज-सामान का उल्लेख दाशराज्ञ (६।७५) युद्ध के वर्णन में आया है। वह जिन हथियारों से सुसज्जित रहता था उनका वर्णन इस प्रकार है—

(१) उसके पास धनुष (८।७२।४) और बाण (६।७५।१७) होते थे। धनुष मजबूत डण्डे को टेढ़ा झुकाकर और दोनों सिरों को प्रत्यञ्चा से मिलाकर बनता था। यह प्रत्यञ्चा (ज्या, ६।७५।११) गाय के चमड़े की बद्धी से बनती थी। बाण कान तक खींचकर छोड़ा जाता था, इसलिए उसे कर्ण-योनि, अर्थात् जो कान के पास से जन्म ले, कहते थे। तरकश निषग कहलाता था (५।५७।२ सधन्वान इषुमन्तो निषगिण अर्थात् धनुष-बाण और तरकश से सज्जित योद्धा)।

(२) कवच (वर्म) कई धातु के टुकड़ों को एकसाथ सीने से बनता था (स्यूत, १।३१।१५, १०।१०।१८)। वह अत्क भी कहलाता था, जो बुना जाता था (व्युत) और खूब कसकर बैठता था (सुरभि अत्क, (१।१२२।१; ६।२६।३)।

(३) हाथ का दस्ताना जो कि प्रत्यञ्चा की रगड़ से हाथ की रक्षा करता था (६।७५।१४)।

(४) क्लिलम टोप (शिप्र) —यह लोहे या ताम्र का बनता था (अथ शिप्रा, ४।३७।४), या सोने का (२।३४।३, हिरण्य-शिप्रा), शिरस्त्राण पहले हुए योद्धा (शिप्रिन्) कहलाता था (१।२६।२)।

अन्य हथियार ये थे, असि, उसकी म्यान (असि धार), परतला (वाल, १।१६२।२०), सृक्ति या भाला (७।१८।१७), बल्लम (सूक्, १।३२।१२), दिव्यु या फेककर चलानेवाला अस्त्र (१।७।१५), और अद्रि (१।५१।३) या अशनि (६।६।५) अर्थात् गोफने में रखकर फेकने के गोले-गोलियाँ। हथियारों के चलाने में (आयु-धानि) अभ्यास-जनित निपुणता का परिचय दिया जाता था (१।६२।१)।

रथ में दो, तीन (१०।३३।५) या चार (२।१८।१) घोड़े जोते जाते थे जिन्हें सारथि (१।५५।७) लगाम (रश्मि) और चाबुक (कशा, ५।८३।३) से वश में रखता था। योद्धा का साथी उसके पास ही बाईं ओर रथ पर बैठता था और इसीलिए सव्यष्टा (२।१६।६, १०।१०२।६) कहलाता था।

युद्ध के अन्य साज-सामान ये थे, ध्वज (७।८५।२), दुन्दुभि (१।२८।५) और

गुह-भोष (अ० २।१२।८)। गुह की कन्या के अन्नमंत ये वाते थी, आक्रमण में रक्षा के लिए बनाये हुए शत्रु के पुत्रों या मिट्टी की प्राकार की ध्वस्त करना (६।४७।२) अथवा अग्नि में दुर्गों (पुर ७।१।३) को हरण करना।

विद्या—ऋग्वेदकालीन सभ्यता का आधार सादा जीवन और उच्च विचार था। मिस्र और असीरिया की सभ्यताओं में भौतिक उन्नति की सूचक जो विशाल इमारतें हैं उनका यहाँ अभाव है, किन्तु बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति-सम्बन्धी प्रमाणों की कमी नहीं। जीवन नीचा-सादा था, किन्तु विचार ऊँचे और परात्पर तब जानेवाले एव नित्य वस्तुओं का चिन्तन करनेवाले थे। ऋग्वेद के कुछ मन्त्र, जैसे गायत्री-मन्त्र, ज्ञान के उच्चतम छोर का स्पर्श करते हैं और आज भी मानवीय आत्मा को उनमें बच मिलता है। कोई हिन्दू, चाहे बड़े कितना ही अर्वाचीन हो, इन मन्त्रों में एक शब्द, स्वर या भाषा का परिवर्तन भी स्वीकार नहीं करेगा।

ऋग्वेद का इतिहास उम युग की संस्कृति का इतिहास है। ऋग्वेद अपने वर्तमान रूप में एक समग्र-ग्रन्थ है, जिसमें कई भाग और विविध-सम्बन्धी कई स्तर हैं। उसमें देवताओं की स्तुतियाँ, आवाहन, यज्ञपरक मन्त्रों के प्रतिरिक्त नारायणी गान, जीवन-सम्बन्धी कविताएँ और उच्चतम दार्शनिक चिन्तन-सम्बन्धी मन्त्र हैं। स्वयं ऋग्वेद में प्राचीन और नवीन कविताएँ एवं पूर्व और नूतन ऋषियों का, जो मन्त्रों के द्रष्टा थे, पन्चिच प्राप्त होता है। (१।१।२, १०६।२ उत्त्यादि)। उनकी नामग्री की रचना युग-युगों तक होती रही। प्रत्येक ऋषि उन मन्त्रों का द्रष्टा था, जिनका उन्होंने अपने तप और ध्यान की शक्ति में साक्षात्कार किया (१०।१०६।४, १७४।२)। वे मन्त्र उम ऋषि के पुत्रों और शिष्यों अर्थात् उनके कुल में परम्परा में सुरक्षित रहते थे। इस प्रकार प्रत्येक ऋषि-कुल एक वैदिक विद्यालय के समान था, जहाँ उनके मन्त्रों का समग्र सुरक्षित रहता था और पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्य द्वारा आगे चलता रहता था। इन समस्त ऋषि-कुलों या वैदिक विद्या-गृहों के कार्य के फलस्वरूप मन्त्रों की प्रभूत सामग्री व्यापक राष्ट्रीय समग्र के रूप में संचित हो गई। इस विशाल साहित्य अथवा मन्त्रों के तरल समुदाय में से पूजा-उपामना के लिए एक सुलभ समग्र की आवश्यकता थी, जो ऋग्वेद संहिता का जन्म हुआ। उसी में से उन्हीं नियमों के अनुसार गाय, यजु और अथर्व, ये तीन अन्य वैदिक संहिताएँ बनीं। इस प्रकार वैदिक विद्या के विकास की चार अवस्थाएँ मिलती हैं—(अ) सबसे पूर्व मन्त्रों का उदय, (इ) विभिन्न केन्द्रों या विद्यागृहों अर्थात् ऋषियों के कुलों में नूतन रचना द्वारा मन्त्रों का बाहुल्य, (उ) ऋग्वेद संहिता के रूप में मन्त्रों का एकत्र चुनाव, एवं (ऋ) उम मौलिक सामग्री से, जो ऋग्वेद संहिता में सुरक्षित और सङ्गृहीत की गई, अन्य तीन वैदिक संहिताओं का विकास।

ऋग्वेद में उल्लिखित यह विकास दीर्घकालीन इतिहास का सूचक है। “ऋग्वेद

मे प्राप्त सब मन्त्रों के अस्तित्व मे आने के लिए सैंकड़ों वर्षों के समय की अपेक्षा हुई होगी" (मैकडानल)। "भबसे पहले मन्त्रों की रचना और ऋग्वेद संहिता की पूर्ति के बीच मे अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हुई होगी" (ब्रिण्टरनिज)। इसीलिए जब हम ऋग्वेद के समीप आते है तो उसमे हमे भाषा और दार्शनिक विचार-सम्बन्धी ऊँचे सृजन का परिचय मिलता है। ऋग्वेद की संस्कृत मे कही भाषा के विकास की अपेक्षा का प्रमाण नहीं मिलता। उसका व्याकरण-सम्बन्धी ठाठ नितान्त परिपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के लकार, वचन, पुरुष सुनिश्चित है और कारक एवं विभक्तियों के रूप भी नियत हैं, जो भाषा के रूपों के अधिक उन्नत विकास की दशा का परिचय देते हैं। बुनसेन के कथनानुसार "वैदिक सूक्तों के सबसे प्राचीन अंश भी मानव-जाति के अर्वाचीन इतिहास के अंग है।"

ऋग्वेद संहिता मे सूक्तों का चुनाव और क्रम जिन सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है और जिन उपायों से मन्त्रों के पाठ की रक्षा की गई है, वे मौलिकता तथा बड़ी-बड़ी साहित्यिक कुशलता के सूचक है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के छ ऋषि ऐसे चुने गए जिनके सूक्त उस साहित्य का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते थे और संरक्षण के योग्य थे। उन ऋषियों के नाम ये हैं गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वसिष्ठ। उनके बनाये हुए मन्त्र ऋग्वेद के मण्डल दो से सात तक छ विभागों मे सगृहीत कर दिये गए, जिन्हे उनके 'कुल-ग्रन्थ' कहा जा सकता है। इस संग्रह मे निम्नलिखित सूक्त और जोड़ दिये गए (१) अन्य ऋषि परिवारों के सूक्त जो प्रथम मण्डल के सूक्त ५१ से १६१ तक उत्तरार्द्ध के रूप मे सगृहीत है, (२) प्रथम मण्डल के पूर्वार्द्ध के अन्तर्गत पाए जानेवाले सूक्त, (३) कण्व ऋषि के पारिवारिक सूक्त जिमसे आठवाँ मण्डल बना है, (४) सोम-सम्बन्धी सूक्तों का एकत्र संग्रह जो सब नवें मण्डल मे एक स्थान पर रख दिये गए, अन्य सूक्तों के साथ नहीं मिलाये गए, एवं (५) परिशिष्ट रूप मे प्रथम मण्डल के बराबर की संख्यावाले १६१ सूक्त जो दसवें मण्डल मे पाए जाते हैं, जिममे भाषा, छन्द और विषय की दृष्टि से कुछ विशेषताएँ हैं और जिसमे दार्शनिक सूक्त तथा विवाह, अन्त्येष्टि आदि फुटकर विषयों के मन्त्र भी हैं।

इस प्रकार जो संहिता बनी उसमे ७० हजार पक्तियाँ हैं, जिनमे ५ हजार दोहराई गई है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि ऋषियों के सामने मन्त्रों का एक पूर्वनिर्मित तरल समुदाय था जिसमे वे नूतन ऋषि भी सुविधानुसार उस सार्वजनिक साहित्यिक सम्पत्ति मे से कुछ भाग ग्रहण कर लेते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूक्तों के प्रथम विकास और संहिता रूप मे उनके संग्रह की लम्बी अवधि के बीच मे मन्त्रों के शब्दों की यथावत् रक्षा बड़े प्रयत्न से की गई। संहिता पाठ के मग्नहकर्ताओं ने पूर्व ऋषियों के वास्तविक शब्दों को स्व-सम्पादित

पाठ मे सुरक्षित रखा है एव उनके स्वर और रूपांतरों की विशेषताओं मे कुछ भी मशोघन या हेर-फेर किए बिना उन्हें ज्यो-का-त्यो रहने दिया है । इसके अपवाद केवल कुछ स्थल हैं जिनमे जिम काल मे मन्त्रों का सकलन किया जा रहा था उस काल की संस्कृत भाषा के उच्चारण या सन्धि के नियमों के अनुसार कुछ परिवर्तन आवश्यक थे, जैसे कि 'सुम्न' की जगह 'द्युम्न' नहीं किया गया, किन्तु 'त्वहि अग्ने' की जगह 'त्वह्यग्ने' लिखा गया ।

महिता पाठ के स्थिर होने पर उसकी रक्षा की अन्य युक्तियाँ निकाली गईं, जिनमे कालान्तर मे पाठान्तर या पाठभ्रष्ट होने की सम्भावना नहीं रही । यहाँ उन पर विचार करना अच्छा होगा यद्यपि वे युक्तियाँ पर्याप्त समय बाद अस्तित्व मे आईं । सर्वप्रथम संहिता-पाठ मे मे ही एक नया पाठ तैयार किया गया, जिसमे प्रत्येक शब्द सन्धि औरसमाम का विग्रह करके अपने पद रूप मे रखा गया । इसे पदपाठ कहते हैं । दूसरा पाठ क्रमपाठ था जिसमे पदपाठ का प्रत्येक शब्द एक बार अपने से पहले पद के अन्त मे और दोबारा अपने से आगेवाले पद के पूर्व पठा जाता है । उदाहरण के लिए अ, इ, ऊ, ऋ यदि पदपाठ के चार शब्द हो तो वे क्रमपाठ मे अइ, इउ, उऋ इस भाँति पढ़े जाएँगे ।

इस वैदिक ग्रंथों की पाठशुद्धता को बचाए रखने के लिए और भी कुछ विशेष ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हे प्रातिशाख्य और अनुक्रमणी कहते हैं । प्रातिशाख्यों मे उदाहरणपूर्वक सन्धि के नियम बताये गए हैं, जिनके द्वारा पदपाठ महिता-पाठ मे परिवर्तित किया जा सकता है । वेद के अनुक्रमणी ग्रंथों मे सूक्त, मन्त्र, शब्द, यहाँ तक कि अक्षरों की सख्या भी दी गई है जिससे ग्रंथ-परिमाण की सच्चाई जानी जा सकती है । "इन युक्तियों की सहायता से भारतीय ग्रंथों की पाठ-परम्परा जैसी सच्ची है वह किसी भी अन्य प्राचीन साहित्य मे अद्वितीय है" (मकडानल, 'इण्डियाज पास्ट') ।

शिक्षा—उस युग मे विद्या और शिक्षा के उपायों पर भी विचार करना आवश्यक है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है आचार्य का घर ही विद्यालय था, जहाँ वह अपने शिष्यों को, जिनमे अधिकांश उसके पुत्र या सम्बन्धी आदि होते थे, वैदिक और शास्त्रीय ग्रन्थ पढ़ाता था जिनकी रचना मे उसका भी उत्तरदायित्व था । ये ग्रन्थ कण्ठस्थ किये जाते थे । ऋग्वेद (७।१०।३।४) मे आचार्य के पढ़ाये हुए शब्दों के शिष्यों द्वारा दुहराये जाने का उल्लेख है । प्रवचन और उच्चारण का बहुत अधिक महत्त्व था । उच्चारण के सात प्रकार (१।१६।४।३-५, तैत्तिरीय संहिता ६।४।७।३) और वाक् की चार अवस्थाओं का उल्लेख आता है । एक स्थान पर विश्वामित्र को पारायण मे निपुण कहा गया है । किन्तु शिक्षा का मौलिक ढग तप था । तप आत्मदर्शन की युक्ति थी । तप के प्रभाव से ही दैवी

प्रेरणायुक्त मुनि (देवेपित, १०।१३६।२, ४, ५), अथवा विप्र (प्रेरणा से भरे हुए मन्त्रगायक, १।१२६।२, ११, १६२।७, ४।२६।१, विप्र धातु कम्पन अर्थ में प्रयुक्त), अथवा मनीषी (७।१०३) —इस प्रकार के विशिष्ट विद्वानों का निर्माण होता था। ये लोग उस ज्ञान के अधिकारी थे जिनका केवल एक अश मानवी वाक् या शब्द के द्वारा प्रकट होता है। यहाँ हमने ऋग्वेद के उस गहन दार्शनिक मत का उल्लेख किया है जिसके अनुसार सृष्टि में व्यक्त तत्त्व अव्यक्त अव्यय का एक अश-मात्र है। एक दूसरे रोचक मन्त्र (७।१०३) में उस प्रकार के मानसिक चिन्तन और ध्यान का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप ज्ञान या प्रकाश की पूर्णता मिलती है और जिसे प्राप्त कर लेने पर शिष्य स्वयं प्रवक्ता आचार्य बनने के योग्य होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि सवत्सर तक चुपचाप पड़े हुए मण्डूक पर्जन्य मेघों के आने पर बोलने लगते हैं।^१

धर्म और दर्शन—ऋग्वेद-काल में जीवन की जो सरल पद्धति थी उसकी तुलना में धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था जैसा कि उस युग के बहुदेवतावाद से ज्ञात होता है।

सर्वप्रथम प्रकृति के प्रधान कार्यों के द्योतक देवताओं का एक वर्ग है जैसे (अ) द्यौ, (आ) पृथिवी (द्यावापृथिवी = आकाश और भूमि, १।१४३।२, १५६।१ आदि, (इ) वरुण जो मूलतः आकाश के देवता थे और जिनके लिए ऋग्वेद के कुछ सर्वोत्तम सूक्त कहे गए हैं। वरुण को असुर भी कहा गया है जो ईरानी देव अहुर मज्द से सम्बन्धित है। ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों में वरुण ऋत के अधिपति हैं जो विश्वजनीन नियमों की सन्ना थी और पीछे चलकर जिसका प्रयोग विश्व के नैतिक नियमों के लिए होने लगा, (ई) इन्द्र, जो कि मेघ, बरसने वाले मेघ और विद्युत् के देवता थे। जब आर्य पंजाब के सूखे प्रदेश से पूर्व की ओर वृष्टि और विद्युत् के क्षेत्र ब्रह्मावर्त की पुण्य-भूमि की ओर बढ़े तब ऋग्वेदकालीन धर्म में वरुण की अपेक्षा इन्द्र शनै-शनै प्रधान बन गए, (उ) सूर्य, जिसका पूजन पाँच रूपों में किया जाता था जैसे (१) सूर्य, (२) सवित्, सूर्य की प्रेरक शक्ति का वाचक, (३) मित्र, जो भारत की अपेक्षा ईरान में अधिक प्रसिद्ध हुआ, जहाँ हम उसे वरुण के साथ संयुक्त पाते हैं, (४) पूषन्, औषधि और वनस्पति-जगत् की वृद्धि में सहायक सूर्य की शक्ति का प्रतीक, (५) विष्णु, जो ऋग्वेद में आकाश-चारी सूर्य के रूप हैं, यद्यपि आगे चलकर उनकी पूजा पृथक् देव के रूप में होने लगी, (ऋ) रुद्र, जो प्रकृति के उग्र रूप के देवता थे और अपरकालिक शिव

१. सवत्सर शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण ।

वाच पर्जन्यजिन्विता प्रमण्डूका अवादिषु ॥

के पूर्वरूप थे, (ऋ) दो अश्विन, जो प्रातः और मायकाल के नक्षत्रद्वय के वाचक थे, (लृ) मरुत, जो भूभावात के देवता और रुद्र के सहायक थे, (ए) वायु, (ऐ) वात, हवा के देवता, (ओ) पर्जन्य, वृष्टि, जल और नदियों के देवता, (औ) उषा, प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी, जिसकी प्रशंसा में ऋग्वेद के कुछ अत्यन्त सुन्दर सूक्तों की रचना हुई।

इसके अनन्तर कुछ अन्य देवताओं का वर्ग है जिसका गृहस्थ जीवन से सम्बन्ध था, जैसे (अ) अग्नि, जिसके तीन रूप थे आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में विद्युत् और पृथिवी पर भौतिक अग्नि, (आ) सोम (अमृत का पेय), जिससे सम्बन्धित सूक्त ऋग्वेद के अत्यन्त रहस्यमय सूक्त हैं। सोम को चन्द्रमा का पर्यायवाची भी माना जाता है।

कुछ अमूर्त देवताओं का भी एक वर्ग था जैसे (अ) श्रद्धा, (आ) मन्यु।

कुछ अन्य छोटे देवता भी थे, जैसे (अ) ऋभु, आकाशचारी देवयोनियाँ, (आ) अप्सराएँ और (इ) गन्धर्व।

कहीं-कहीं देवों की कल्पना पशु-रूप में भी की गई है, जैसे इन्द्र की वृषभ रूप में और मूर्य की अश्व रूप में। किन्तु इतने से ही ऋग्वेद-काल में अश्व पूजा मिथ्य नहीं होती। ऋग्वेद में पशु-प्रतीक-सम्बन्धी विश्वाम (टोटेमिज्म) का भी कोई चिह्न नहीं मिलता, अर्थात् किसी पशु को पूर्वज मानकर उस पशु को पवित्र और देवता मानने का विश्वास ऋग्वेद में नहीं पाया जाता, और न सर्प-पूजा के ही चिह्न हैं, यद्यपि सर्प को समुद्र का देवता अथवा अवर्षणकारी असुर कहा गया है, जिसका वध इन्द्र के द्वारा होता है। हाँ, कहीं-कहीं इन्द्र की मूर्ति को शत्रुओं से रक्षा करनेवाला कहा गया है, जिसमें हमें कुछ झलक उस प्रकार के विश्वास की मिलती है जिसमें गङ्गे-तावीज को देवता की शक्ति से युक्त मानकर रक्षार्थ प्रयुक्त किया जाता था।^१ ऋग्वेदीय देवों के शत्रु भी थे जिन्हें असुर और राक्षस कहा गया है।

ऋग्वेदीय धर्म का मुख्य रूप उन देवताओं की पूजा करना है जिन्हें निर्दिष्ट यज्ञों द्वारा प्रसन्न करके उनसे वरदान या प्रसाद पाने की अभिलाषा की जाती थी। विशेष-विशेष यज्ञों के द्वारा वे देवता वश में किए जा सकते थे। यज्ञ में क्षीर, अन्न, घृत, मांस और सोम की आहुतियाँ दी जाती थी। किन्तु ऋग्वेद में जिसका विशेष विस्तार है वह है सोमयज्ञ यज्ञीय कर्मकाण्ड की इतनी वृद्धि हुई कि उसके विधान के लिए विभिन्न ऋत्विजों का विकास हुआ, जैसे होता मन्त्र-पाठ के लिए अष्टव्यं कर्मकाण्ड के लिए और उद्गाता सामगान के लिए। इनके

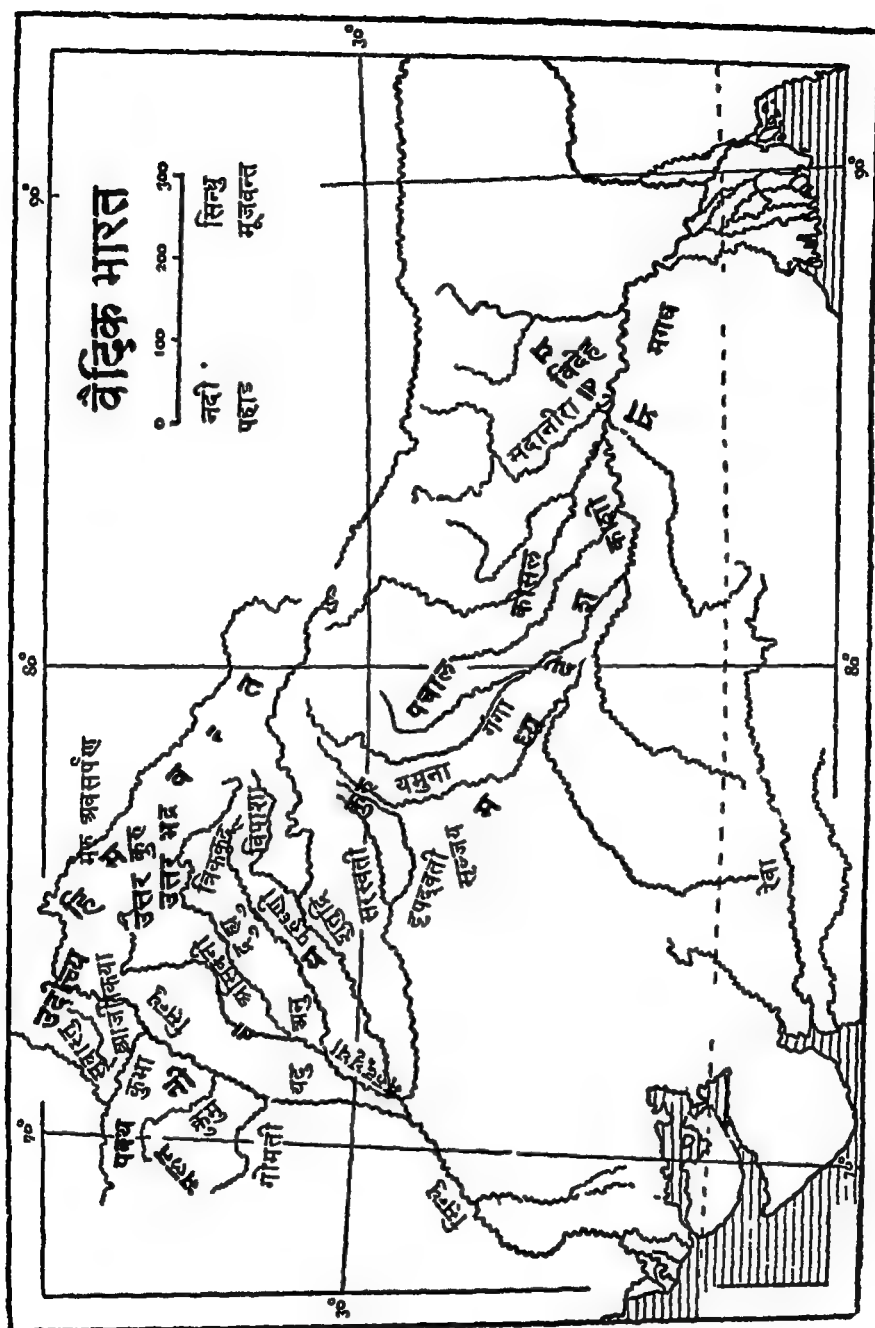
१ अंग्रेजी Fetishism।

साथ सहायक भी होते थे। कुछ यज्ञ बहुत विस्तारयुक्त और व्ययसाध्य होते थे, जिन्हें केवल राजा या रईस लोग (मघवन्) ही कर सकते थे। ऋग्वेद का दृष्टि-कोण धनिक वर्ग के लिए है, जिसमें सार्वजनिक धर्म, जो जनता के लिए उपयुक्त हो, कम ही मिलती है।

इस कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म का पर्यवसान उस गहन दर्शन के रूप में हुआ जिसकी अभिव्यक्ति ऋग्वेद के दसवें मण्डल तथा कुछ अन्य सूक्तों में पाई जाती है। वहाँ बहुदेवतावाद को खुले तौर पर और साहस के साथ चुनौती दी गई है और विश्व की मूलभूत एकता का प्रतिपादन करते हुए उसे एक अद्वितीय ब्रह्म की रचना कहा गया है, जिसके विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति अथवा अदिति (सर्वोपरि अग्रिम मातृशक्ति) इत्यादि अनेक नाम दिये गए हैं। सृष्टि को विराट् पुरुष (सर्वोपरि ब्रह्मतत्त्व) के आत्म-यज्ञ का परिणाम बताया गया है, अथवा असत् तत्त्व के अग्नि या जलीय रूप में विकसित होने पर सृष्टि-रचना मानी गई। एक ऋग्वैदिक मन्त्र (१।१६४) में बड़ी ही स्पष्टता से उस "एक तत्त्व (एक सत्)" का उल्लेख है "जिसे ज्ञानी लोग अनेक भाँति से पुकारते हैं (विप्रा बहुधा वदन्ति), जैसे अग्नि, यम अथवा मातरिश्वा के विभिन्न नामों से।"

अन्ततः ऋग्वेद मृत्यु के अनन्तर होनेवाले उस जीवन में विश्वास करता है जो यम से अनुशासित लोक में प्राप्त होता था।^१

१. देखिए, मैकडानल-कीथकृत वैदिक इंडेक्स ; एव कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, अध्याय ४-५।

उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता

प्रमाण-सामग्री—ऋग्वेदकालीन सभ्यता उम सम्यता से विभिन्न थी, जो उत्तरकालीन वैदिक साहित्य से, जैसे उत्तरकालीन संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों से प्रकट होती है।

आरम्भ में यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार वैदिक साहित्य के विभिन्न भाग एक-दूसरे में से विकसित होते गए। ऋग्वेद-संहिता मूल ग्रन्थ था। उसी में से सामवेद-संहिता बनी। किन्तु यजुर्वेद की कृष्ण और शुक्ल इन दो संहिताओं में नई सामग्री भी है। वह उन मन्त्रों के रूप में है जो यज्ञीय कर्मकाण्ड कराते समय अध्वर्यु के लिए आवश्यक थी। कृष्ण यजुर्वेद मन्त्रों इस कारण पड़ी, क्योंकि उसमें मूलमन्त्र-भाग के साथ उनकी गद्यात्मक व्याख्या भी शामिल है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में मन्त्र-भाग और यजुप्-भाग अर्थात् पद्य और गद्य दोनों ही हैं। किन्तु व्याख्यात्मक गद्य-भाग 'शतपथ ब्राह्मण' के रूप में बिल्कुल अलग मगृहीत है। चौथी संहिता अथर्ववेद संहिता थी। वह यज्ञ के निरीक्षक 'ब्रह्मा' के उपयोग के लिए थी। इसमें सात सौ इकतीस सूक्त और लगभग छ हजार मन्त्र हैं, जिनमें से कुछ तो ऋग्वेद से भी पहले के हैं और कुछ में बहुत-सी घरेलू जीवन की बातें आती हैं, उदाहरण के लिए (१) रोगों को दूर करनेवाले जादू-टोने के मन्त्र (जैसे ५।२२ जिममें तकमा या ज्वर का उल्लेख है), (२) कृषक, अजपाल और व्यापारी लोगों के लिए शुभाशीर्वाद सूक्तक मन्त्र, (३) मज्जान या मेल-जोल के लिए शसन के मन्त्र (स्वामी के साथ, समिति के साथ अथवा न्यायालय में), (४) विवाह और प्रेम के गीत, (५) राजा आदि से सम्बन्धित मन्त्र एवं इसी प्रकार के अन्य विषय।

संहिताओं के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का विकास हुआ।

ब्राह्मण भारत-यूरोपीय गद्य-साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। उनके वैदिक यज्ञीय कर्मकाण्ड की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म बातों का विवेचन है और तत्सम्बन्धी अनेक कथाओं द्वारा कर्मकाण्ड का महत्त्व समझाया गया है एवं कर्मकाण्ड की उत्पत्ति

पर भी विचार किया गया है। उनका सम्बन्ध वेदों से है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से सम्बन्धित है और उसमें सोमयज्ञ और राज्याभिषेक विधि का वर्णन किया गया है। पचविंश ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है जिसमें ब्राह्मस्तोम यज्ञों का वर्णन है, जिनके द्वारा अनार्य लोग आर्य-समुदाय में सम्मिलित किए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है। इसमें अनेक विषय हैं और यह वैदिक युग का सबसे मूल्यवान् ग्रन्थ है। गोपथ ब्राह्मण का सम्बन्ध अथर्ववेद से है।

ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक हैं। उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें वर्णित दार्शनिक और रहस्य-सम्बन्धी विषयों के अध्ययन के लिए आरण्य का एकान्तवास आवश्यक था। उपलब्ध आरण्यक ग्रन्थों में ऐतरेय, कौषीतकी और तैत्तिरीय हैं, जो उस नाम के ब्राह्मण के ही भाग हैं। पहले दो का सम्बन्ध ऋग्वेद से और तीसरे का कृष्ण यजुर्वेद से है।

आरण्यक उपनिषदों से पहले की कड़ी थी। उपनिषद् ब्राह्मण साहित्य के अन्तिम विकास को सूचित करते हैं और आरण्यकों का अन्तिम रूप उनमें पाया जाता है। उनकी भाषा से, जो लौकिक संस्कृत के अत्यन्त निकट है और लगभग पाँच सौ ईस्वी पूर्व में विकसित हुई, ज्ञात होता है कि वे वैदिक साहित्य के समाप्ति-काल की रचनाएँ हैं। ऋग्वेद में मोटे तौर पर दो प्रकार के विषय हैं, ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड। इनमें से कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मणों में और ज्ञानकाण्ड का उपनिषदों के रूप में हुआ। उपनिषदों का सम्बन्ध यज्ञीय विधि से नहीं किन्तु आत्मविद्या से है, जिसके द्वारा जीवात्मा ससार से मुक्त होकर विश्वात्मा या ब्रह्म में लीन हो जाती है। सामवेद का छान्दोग्य और शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण हैं। दूसरे प्रसिद्ध उपनिषद् ये हैं कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय, तैत्तिरीय, मुण्डक, प्रश्न, माण्डूक्य और केन। कठ के अतिरिक्त अन्य उपनिषद् बुद्ध से अधिक प्राचीन नहीं माने जाते। उत्तर-वैदिककालीन इतिहास और सभ्यता के अध्ययन के लिए उपरिलिखित विशाल विविधविषयक साहित्य का आश्रय लेना आवश्यक है।

भौगोलिक सीमा का विस्तार—ऋग्वेद के युग में सभ्यता का केन्द्र पश्चिम से, जहाँ पंजाब में पंचजन लोगों का निवास था, पूर्व की ओर, जहाँ सरस्वती और दृषद्वती के बीच में भारत जन की स्थिति थी, विस्तारोन्मुख रहा था। किन्तु इस उत्तर-युग में सभ्यता के पूर्व की ओर प्रसार की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी हो चुकी है। उसका केन्द्र कुरुक्षेत्र था जिसके दक्षिण में खाण्डव, उत्तर में तूष्ण और पश्चिम में परीणह् था। इस केन्द्र के चारों ओर, जो पीछे मध्यदेश कहलाया और जिसमें कुरु-पंचाल सम्मिलित थे, शक्व और उशीनर एवं उत्तरकुरु

और उत्तरमद्र और सात्वन् दक्षिण की ओर बसे हुए थे, जैसाकि ऐतरेय ब्राह्मण के एक प्रसिद्ध भौगोलिक अवतरण में ज्ञात होता है। पश्चिम के देश पीछे पड़ते गए और कुरु-पंचाल की धपेक्षा पूर्व के जनपदों, जैसे कोमल (अवध), विदेह (उत्तरी बिहार), मगध (दक्षिणी बिहार) और अंग (पूर्वी बिहार) का महत्त्व बढ़ता गया। दक्षिण की ओर विन्ध्य प्रदेश में, जिमला नाम किसी भी वैदिक ग्रन्थ में नहीं मिलता, कुछ ऐसी जातियाँ बनी थीं जो पूरी तरह से ब्राह्मण-वर्ण-व्यवस्था का अंग नहीं बनी थी, जैसे अश्व, पुनिन्द (अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित), मूनिव, पुण्ड्र और दावर (जो अब भी मद्रास और उड़ीसा की सीमा में रहते हैं और मुण्डा भाषा बोलते हैं), एवं निषध, तथा विदभ का प्रदेश जो ऐतरेय ब्राह्मण (७।३।४।६) और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (२।४।४०) में उल्लिखित है। प्रकट है कि उस समय तक आर्य सन्ध्या विन्ध्य के उस पार नहीं फैली थी।

नये राज्य और जन . कुरु-पंचाल—देश-विरतार के परिणामस्वरूप नये जनपद और जन अस्तित्व में आये जहाँ जीवन के नये केन्द्र स्थापित हुए। इस काल में ऋग्वेद के अनु और द्रुह्य, तुवंश, त्रिवि और कुरु, पुर और भरतो का नाम नहीं सुन पड़ता, किन्तु नये जन और एकीकृत राज्यों का नाम आने लगता है जिनमें कुरु-पंचाल मुख्य थे। ग्रन्थों के अनुसार वे वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, क्षिप्ताचार के आदर्श, उत्तम संस्कृत भाषा के वक्ता (शतपथ ब्रा० ३।१।५), यज्ञों में विधिपूर्वक अंगन करनेवाले थे। उन्हीं में सर्वोत्तम राजा थे और सर्वश्रेष्ठ परिषद् भी कुरु-पंचाल में ही थी। और भी कितनी ही बातों में वे अग्रणी थे। पंचाल के राजा प्रवाहण जंबवति के विषय में कहा गया है कि वे सदा पंचाल-परिषद् में उपस्थित होते थे (छान्दोग्य उप० ५।३, बृहद् उप० ६।२।१-७)। कुरु-पंचालों के जिस विरोध का उल्लेख महाभारत में आता है, वैदिक ग्रन्थों में उसका कहीं पता नहीं। वहाँ तो कुरु-पंचालों के एकीभूत राज्य का वर्णन है जो सभ्यता और समृद्धि का केन्द्र था, यद्यपि उससे पूर्वकालीन कुरुओं का पृथक् इतिहास उतार-चढ़ाववाला था। कुरु-पंचाल-उन्नति की पराकाष्ठा परीक्षित और जनमेजय के समय में हुई। उनकी राजधानी आसन्दीवत् थी (शतपथ ब्रा० १३।५।४।२) एवं मण्यार (ऐत० ब्रा० ८।२।३।३) और कारीरी (शत० ब्रा० ६।५।२।१५) नामक दो अन्य प्रधान नगर भी थे। अथर्ववेद में इस समृद्धि का चित्र खींचते हुए कहा गया है कि परीक्षित के राष्ट्र में लोग ऐसे सुखी और सम्पन्न थे कि पत्नी अपने पति से पूछती थी—‘दही, दूध में चलाये हुए सत्तू, या मधुपान, इनमें से आपके लिए क्या लाऊँ?’ छान्दोग्य उपनिषद् में एक उल्लेख है कि कुरु-जनपद में कभी ओले या टिट्टियों के उपद्रव से अकाल पड़ गया था। बृहदारण्यक में भी कुरुओं का नाश करनेवाली किसी विपत्ति का उल्लेख है। किन्तु कुरु-

पंचाल का संयुक्त राज्य दीर्घकाल तक समृद्धि के साथ बढ़ता रहा। उसकी राजधानी काम्पित्य एवं कीशाम्बी और परिचक्रा नामक मुख्य नगर से उसका भौगोलिक विस्तार सूचित होता है (शतपथ ब्रा० १३।५।४।७)।

कोसल, काशी और विदेह—आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार शतपथ ब्राह्मण के एक उपाख्यान से सूचित होता है (१।४।१।१०, १७), जिसमें कहा गया है कि विदेह माथव (विदेह के राजा) मरुस्वती में चलकर, जहाँ वैदिक संस्कृति की मूल भूमि थी, सदानीरा नदी पार करते हैं, जो उस समय कोसल की पूर्वी सीमा थी (आधुनिक गण्डक), और विदेह-भूमि में पहुँचते हैं^१। साहित्यिक साक्षी से वस्तुतः ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय वैदिक संस्कृति के मुख्य केन्द्र तीन राज्य थे—कोसल, काशी और विदेह, जो कभी-कभी एकसाथ मिल भी जाते थे। अट्टणार के पुनः, 'पर' कोसल और विदेह दोनों के राजा कहे गए हैं (शाखायन श्रौतसूत्र, १६।६।११) एवं जल जातूकर्ण्य कोसल, काशी और विदेहों के पुरोहित कहे गए हैं (वही, १६।२६।६)। इस युग के सबसे प्रसिद्ध राजा दो दार्शनिक सम्राट् थे, काशी के अजातशत्रु और विदेह के जनक, जिनके साथ ही श्वेतकेतु और याज्ञवल्क्य विचार-जगत् का नेतृत्व कर रहे थे।

मगध और अग—आर्य सभ्यता के क्षेत्र से बाहर मगध का प्रदेश था। अथर्ववेद में (५।२२।१४) मगध और अग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें वज्र देश के व्याघ्र का भी उल्लेख है और कहा गया है कि राजा अभिषेक के समय व्याघ्र-चर्म के आसन पर बैठता था (व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे)। इस प्रकार इन जनपदों का एकसाथ उल्लेख गोपथ ब्राह्मण में भी आया है। यजुर्वेद (वाजसनेयी संहिता, ३०।५।२२) में मगध के लिए कहा गया है कि उसे अतिकृष्ट को सौंप दो, जिससे ज्ञात होता है कि उसका सम्बन्ध चारण-कार्य से था। कुछ लोग कीकट का अर्थ मगध करते हैं, यदि यह ठीक हो तो मगध को निकृष्ट देश मानने का भाव ऋग्वेद के समय में आ गया था। अथर्ववेद में इस विद्वेष का उल्लेख और भी स्पष्टता से हुआ है, जहाँ कहा गया है कि तक्मा या विपम ज्वर उत्तर में गन्धारि, वल्हिक और मूजवन्त देश में और पूर्व में अग और मगध में

-
- १ यह ज्ञातव्य है कि विदेह माथव के इस प्रयाण में उनके पुरोहित और पथ-प्रदर्शक गोतम राहूगण नामक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे जो यह सिद्ध करता है कि आर्य सभ्यता का पूर्व की ओर प्रसार ऋग्वेद के समय में ही हो चुका था। इसीलिए पूर्व की अन्तिम सीमा पर और केन्द्र से अधिक दूर होते हुए भी राजा जनक एवं ऋषि याज्ञवल्क्य की अध्यक्षता में विदेह राज्य वैदिक संस्कृति का नेतृत्व कर रहा था।

चला जाए (१२२।७, १४)^१। इस अरुचि का कारण यह था कि इन प्रदेशों में ब्राह्मण-धर्म का प्रभाव अधूरा था। यहाँ आदिम निवासियों की बस्ती थी और पीछे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जो वर्ण-धर्म को स्वीकार न करता था। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को ब्रात्य कहा गया है (१५।२।१), जो अन्त्यज और फिरन्दर समझे जाते थे एवं एक प्रकार की प्राकृत बोली बोलते थे। उनके बारे में कहा गया है कि वे उच्चारण में मुख-मुख वाली भाषा (अर्थात् सस्कृत) को भी कठिन कहते थे (पञ्चविंश ब्राह्मण १७।१।९)। सस्कृत में जिन क्लिष्ट संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है, प्राकृत में उनका निभाव कठिन है। लेकिन ब्रात्यों को सस्कृत से एकदम अनजान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक स्थान पर उन्हें दीक्षितों की वाणी बोलनेवाला (दीक्षित वाच्) कहा गया है। उनके लिए यह सम्भव था कि वे कुछ यागादि करके ब्राह्मण धर्म में प्रविष्ट हो सके। उन्हें अनार्य न कहकर ब्राह्मण-संस्कृति में अस्नात कहना ही ठीक होगा। ऐतरेय आरण्यक (२।१।१) में बज्र, वगध और चैरो को पक्षी अर्थात् अनार्य कहा गया है, जो ऐसी भाषा बोलते थे जो आर्यों के लिए दुर्बोध थी। हो सकता है, वगध मगध का अपपाठ हो। चैर विन्ध्य की एक जंगली जाति थी। कौषीतकी उपनिषद् (६।१) में इसका सार यह दिया हुआ है कि आर्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले देशों में उशीनर, वश, मत्स्य, कुरु, पंचाल, काशी और विदेह ये मुख्य थे।

सामाजिक दशा—जबकि ऋग्वेद में पिता-पुत्र वशानुक्रम से चलनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, एवं तीन वर्ण (८।३५।१६-१८) अथवा चार वर्णों के विभाग (१।११३।६, १०।६०।१२, पुरुषसूक्त) का उल्लेख है, इस में जाति-पाति के भेदों का पूरा-पूरा विकास पाया जाता है, जिसकी तह में विभिन्न पेशों की सख्या-वृद्धि और अनेकरूपता पाई जाती है, जो व्यवस्थित जीवन के साथ प्रायः देखी जाती है। आदिवासियों के साथ सम्पर्क का यह आवश्यक परिणाम था और इसके साथ रक्त की शुद्धि और वर्ण-विभेद के अनेक जटिल प्रश्न भी उत्पन्न हो गए थे।

अभी तक जाति-प्रथा इतनी कठोर न बनी थी जैसी आगे चलकर सूत्रों के युग में हो गई। यह ऋग्वेदकालीन ढिलाई और सूत्रकालीन कड़ाई के बीच की कुछ मिली-जुली जाति व्यवस्था थी। ऋग्वेद में अन्तर्जातीय विवाह का निषेध केवल भाई-बहन या पिता-पुत्री के व्यभिचार के विरोध में ही था। शतपथ ब्राह्मण

१ गन्धारि = गान्धार, जलालाबाद से तक्षशिला तक का प्रदेश।

बलिहक = बलख, उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान।

सूजवन्त = बड्क्ष या औक्सस नदी के दक्षिण का मुञ्जान प्रदेश।

(१।८।३।६) में विवाह-सम्बन्धी यह प्रतिषेध रक्त-सम्बन्ध की तीसरी या चौथी पीढ़ी तक पाया जाता है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने से छोटी जातियों अर्थात् शूद्र के साथ भी विवाह कर सकते थे। क्षत्रिय राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या, ब्राह्मण च्यवन ऋषि के साथ व्याही गई थी (वही, ४।१।५।७)।

उस काल में जाति-परिवर्तन कम देखा जाता है, किन्तु असम्भव नहीं था। ऋग्वेद के विश्वामित्र को ऋषि कहा गया है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रिय। ऋग्वेद के कुछ मन्त्र क्षत्रिय ऋषियों के बनाये हुए हैं। उपनिषदों में कुछ मार्कों के उदाहरण हैं जिनमें ज्ञानी राजा ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश देते हैं, जैसे विदेह के राजा जनक, केकय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु और पंचाल के राजा प्रवाहण जैवलि। परन्तु इन उदाहरणों से यह नहीं सिद्ध होता कि इन राजाओं की जाति में कोई परिवर्तन हो गया था, केवल वे ब्राह्मण का कार्य करते देखे जाते हैं। इनसे इतना ही प्रकट होता है कि उस युग के कुछ राजा विद्या के बड़े भक्त और सरक्षक थे। दूसरी ओर समस्त वैदिक साहित्य में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि कोई वैश्य कभी पुरोहित या राजा, ब्राह्मण या क्षत्रिय के पद पर पहुँचा हो। केवल पहले दो वर्ण ही आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे।

इस युग में जाति-पाँति का विकास जिस दिशा में हो रहा था उसका अच्छा परिचय युग के प्रतिनिधि-ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण (७।२६) से मिलता है। इस उद्धरण में ब्राह्मण को दान लेनेवाला (आदायी), सोमपायी, सदाश्रम या कार्य-शील (अवसायी), और इच्छानुसार विचरण करनेवाला (यथाकाम प्रयाप्य) कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वे राजाओं के साथ स्वेच्छा से सम्बन्ध जोड़ने में स्वतन्त्र थे। वैश्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह दूसरे को कर देता है (अन्यस्य बलिकृत्) और दूसरे यथेष्ट उसका उपभोग करते हैं (अन्यस्याद्य) और मनमाना बल-प्रयोग भी करते हैं (यथाकामज्येय), अर्थात् राजा जब चाहे उसे अपनी भूमि से छुड़ा सकता था। शूद्र को दूसरे का सेवक कहा गया है (अन्यस्त प्रेष्य) जिसे मनमाने ढंग से लोग उखाड़ फेंकते थे (कामोत्थाप्य) और उसके प्राण तक ले लेने में नहीं हिचकते थे (यथाकामवध्य)। इससे प्रकट होता है कि क्षत्रिय या राजा के मुकाबले शूद्र का कुछ भी अधिकार अपने धन, सम्पत्ति या प्राण के विषय में न था। इस उद्धरण में यह माना गया है कि ब्राह्मण धार्मिक क्षेत्र में स्वतन्त्र था किन्तु व्यावहारिक जीवन की बातों में वह क्षत्रिय राजा के अधिकार और न्याय का अनुवर्ती था। इससे यह भी सूचित होता है कि वैश्य को भूमि या सम्पत्ति रखने का अधिकार इसी शर्त पर था कि अपनी रक्षा करने के बदले में क्षत्रिय को कर दे। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी और

वैश्य कृषक थे। राजा आदिवासियों की विजय के उपलक्ष्य में भूमि और दासों का जो वितरण करता था, वे क्षत्रियों को ही प्राप्त होते थे।

आर्थिक जीवन—प्रथर्ववेद में कृषक, अजपाल या वणिक् की समृद्धि के लिए जो अनेक प्रार्थनाएँ (पौष्टिकानि) हैं, उनसे आर्थिक जीवन की प्रगति सूचित होती है। उसमें हल चलाने, बीज बोने, अन्न उगाने, वृष्टि, पशु-समृद्धि एवं खेती की वाधक ईति, वन्य पशु, या लुटेरे आदि से रक्षा के लिए मन्त्र आये हैं। कृषि और पशु-पालन में बराबर उन्नति हो रही थी। इतने बड़े और भारी हल (सीर) बनने लगे थे जो चौबीस बैलों से खींचे जा सकें (काठक-संहिता १५।२)। हल की छूड़ सीता कहलाती थी (काठक २०।३)। शतपथ ब्राह्मण में खेती की चारों प्रक्रियाओं का क्रमशः उल्लेख किया है—जुताई, बुवाई, लवनी और मडनी (कृपन्त वपन्त लुण्ठन्त मृणन्त १।६।१।३)। उसमें गोबर (करीष) की खाद का भी उल्लेख है (२।१।१।७।), और अथर्ववेद में (३।१४।३।४, १६।३।१३) पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान माना गया है। कई प्रकार के धान्य होते थे, जैसे चावल (घ्रीहि), जौ (यव), मूँग, उड़द, तिल और गेहूँ (गोधूम), मसूर आदि, जिनकी सूची वाजसनेयी संहिता में (१८, १२) दी हुई है। उनके बोने की ऋतुओं का भी उल्लेख है, जैसे जौ जाड़े में बोया जाता और गरमी में पकता था, चावल की फसल वर्षा-काल में बोई जाती और शरद ऋतु में पकती थी, किन्तु मूँग, उड़द और निल कुछ देर से शरद में पक्ते थे (तैत्तिरीय संहिता ७।२।१०।२)। वर्षा में दो फसले भी तैयार होती थी (तैत्तिरीय स० ५।१।७।३)।

घन्धो और पेशो में भी बहुत उन्नति हुई, जिनकी सूची यजुर्वेद में दी हुई है (वाजसनेयी संहिता ३०।७)। इस रोचक सूची में कई नये पेशेवरों के नाम हैं जैसे—कई तरह के मछुवे (धीवर, दाश और कंवर्त), किसान (कीनाश) और खेत बोनेवाले (वप्), घोड़ी (वास पत्पूली), मनिआर (मणिकार), बैत का काम करनेवाले (विदलकारी), रस्सी बटनेवाले (रज्जु सज्जं, रथकार, घनुष्कार, झपुकार, लोहा गलानेवाले लुहार (अयस्ताप), सुनार (हिरण्यकार), कुम्हार (कुलाल), वन-जंगल की देख-रेख करनेवाले (वनप), जंगली आग बुझानेवाले, (दावप), गोपाल, भिपज, वस्त्रों पर सुईकारी या किमखाव का काम करनेवाले, इत्यादि। १०, ८०० इष्टकाओं से बनाई जानेवाली श्येनचित वेदी से उस समय के वास्तुशिल्प की निपुणता सूचित होती है। यह वेदी पख फैलाये हुए गरुड की आकृति की बनती थी (वाजसनेयी संहिता, ११-१८, अग्निचयन)। पेशेवर नट (यश नर्तिन्, यजु० ३०।२१), नाविक (नावाज, शतपथ २।३।३।१५), कर्णधार (शम्बी, अथ० ६।२।६) नाव में आगे और पीछे की ओर बने हुए दो मच (नीमण्ड, शतपथ २।३।३।१५), डंड (अरिभ), खेवनहार (अरिता), एवं समुद्री यात्राओं

के लिए उपयोगी सौ डाँडोवाले बड़े जलपोत (शतारित्र नौ, वाजसनेयी संहिता ३१।७) — इन सबका भी उल्लेख है। अथर्ववेद (५।१६।८) में नष्ट होते हुए राष्ट्र की उपमा पानी भरती हुई टूटी नाव से दी गई है (तद्वराष्ट्र-मास्रवति नाव भिन्ना मित्रोदकम्)। वणिक् व्यापार (वणिज्या, शतपथ १।६।४।११) और व्याज पर रुपये देनेवाले बोहरे का भी वर्णन है (कुसीदी, शतपथ १३।४।३।११)। कई स्थानों पर (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३०।३, ४।२५।८-९, ७।१८।८, बृहदारण्यक उपनिषद् १।४।१२ इत्यादि) श्रेष्ठी या प्रधान व्यापारी का उल्लेख है। सम्भवतः वह श्रेणि का मुखिया होता था और श्रेष्ठ्य शब्द श्रेणि के प्रधान पद के विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

उद्योग-वृन्धों में लगी हुई स्त्रियों का भी उल्लेख है, जैसे रगनेवाली (रजयित्री), सुईकारी का काम करनेवाली या कसीदा काढनेवाली (पेशस्कारी), बाँस का काम करनेवाली (कण्टकीकारी) और बेंत की टोकरी आदि बनानेवाली (विदलकारी)।

धातुओं के बड़े हुए प्रयोग से सभ्यता की उन्नति सूचित होती है। यजुर्वेद के एक मन्त्र में (१८।१३) धातुओं का इस प्रकार उल्लेख है—हिरण्य (सोना), अयस् (काँसा), इयाम (लोहा), लोह (ताँबा), सीस (सीसा) और त्रपु (ताँगा)। ऋग्वेद में अयस् का अर्थ स्पष्ट नहीं है, किन्तु अब लोहे के लिए इयाम अयस् (अथर्व० ११।३।१।७, ६।५।४) और ताँवे के लिए लोहित अयस (अथर्व० ११।३।१।७) अथवा लोहायस् (शतपथ ५।४।१।२) शब्दों का उल्लेख है।

ताँबा भिन्न-भिन्न पात्र बनाने के काम आता था (अयस् पात्र अथर्व० ८।१०।२२)।

सीसे की गोलियाँ जुलाहे ताने में लटकाते थे (वाजसनेयी संहिता यजु० १६।८०)।

चाँदी आभूषण (रुक्म, शतपथ १२।८।३।११), वरतन (पात्र) (तैत्तिरीय २।२।६।७, ३।६।६।५) और निष्क नाम गोल आभूषण या सिक्के बनाने के काम में आती थी (पञ्चविंश ब्रा० १७।१।१४)।

सोना (हिरण्य) सिन्धु आदि नदियों से प्राप्त होता था (ऋग्वेद १०।७५।८) या खान से निकलता था (अथ० १२।१।६, २६।४४), या गलाकर बनाया जाता था (शतपथ ६।१।३।५, तस्मादश्मनोऽयो घमन्ति अयसो हिरण्यम्) या जल में से धोकर निकाला जाता था (शतपथ २।१।१।५)। सोना गले के निष्क नामक आभूषण, कर्णशोभन नामक कान के आभूषण और पात्र बनाने के काम आता था (शतपथ ५।१।२।१९)। सोने की निश्चित तोल के सूचक भी कुछ शब्द हैं, जिनसे मोने के सिक्के का प्रमाण मिलता है जैसे (१) अष्ठाप्रूड (सम्भवतः मूल शब्द

अष्टाप्रुष था जिसका अर्थ ८ बृंदकियो मे चिह्नित था, काठक सहिता ११।१) और (२) शतमान=सौ रत्तियो की तोल (शतपथ ५।५।५।१६) ।

इस-नये युग मे हाथी (हस्ती या वारण), जो अपने शरीर-बल (वर्चस् अथर्व० ३।२।१६) और वृष-शक्ति (अथर्व० ६।७०।२) के लिए प्रसिद्ध था, पालतू बेना लिया गया था । हाथीवान की सजा हस्तिप थी । (वाजसनेयी ३०।११) ।

राजनीतिक अवस्था—राजा—राजतन्त्र सशक्त होता हुआ शासन का सामान्य रूप ग्रहण कर चुका था । राजाधीन जनपदों की संख्या और विस्तार बढ़ रहा था ।

राजत्व के उद्गम के विषय मे ऐतरेय ब्राह्मण (१।१।१४) मे यह विचित्र उल्लेख आया है

“देव और असुर परस्पर युद्ध करते थे । असुरो ने देवो को परास्त कर दिया । देवो ने कहा, ‘हमारे यहाँ राजा न होने के कारण (अराजतया) असुर विजयी होते है, हम भी राजा का चुनाव करें।’ सब सहमत हुए (राजान क्वमिहा इति तथेति)।”

साम्राज्य—कई ग्रन्थो मे पाए जानेवाले जो राजनीति-शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं जैसे नधिराज, राजाधिराज, सम्राट् और एकराट्—उनमे सूचित होता है कि सर्वोपरि सत्ता और साम्राज्य-शक्ति के भाव का विकास भी हो रहा था, जिसमे एक व्यक्ति राजाधिराज बनता था । ऐतरेय ब्राह्मण (८।१५) के अनुसार समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी का शासक एकराट् कहलाता था । अथर्ववेद के अनुसार (३।१।४।१) एकराट् सर्वोपरि शासक को कहते थे, जैसे प्राच्य देश की प्रजाओं के अधिपति थे (प्राङ् विशाम्पति) ।

सम्राटो के राज्याभिषेक के लिए विशेष मस्कारो का भी निर्माण हुआ, जैसे वाजपेय, राजसूय और अश्वमेघ, जिनका ग्रन्थो मे वर्णन है । आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (२०।१।१) के अनुसार अश्वमेघ करने का अधिकार केवल सार्वभौम सम्राट् को था अर्थात् जो समस्त भूमि या पृथ्वी का शासक होता था । गोपथ ब्राह्मण के अनुसार राजसूय के द्वारा राजा बनता था , इसी प्रकार सम्राट् के लिए वाजपेय, स्वराट् के लिए अश्वमेघ, विराट् के लिए पुरुषमेघ और सर्वराट् के लिए सर्वमेघ यज्ञो का विधान था ।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रन्थो मे उन राजाओं के नाम दिये है जो अपनी विजयों से इन राजनीतिक यज्ञो के अधिकारी बने । ऐतरेय ब्राह्मण (८।२।३) और शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४) मे दो भरतवशी राजाओं की पृथिवी-विजय का यशोगान है, जैसे दो पन्ति, जिसने सत्वन्त-जन को हराया और कुरु राष्ट्र मे, मण्णार स्थान मे, साचीगुण नामक स्थान मे और गगा-यमुना के किनारे अश्वमेघ यज्ञो द्वारा विजय प्राप्त की । इसी प्रकार दूसरा राजा सात्राजित शतानीक था जिसने काशी जनपद के राजा को हराया । “भरत के महत्त्व को न

पूर्व के न बाद के जनों में कोई प्राप्त कर सका, जैसे पृथिवी पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए हाथों में आकाश का छूना कठिन है।^१ ऐसे वारह सभ्राटों के नाम ऊपर के दो ग्रन्थों में आये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१५) के अनुसार इन राजाओं के समक्ष यह आदर्श था—“मैं सब प्रकार के विजयी की जय कहूँ, सब लोको को प्राप्त कहूँ और सब राजाओं के ऊपर श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा और परमता प्राप्त कहूँ, एवं साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य आधिपत्य तथा सबके ऊपर सार्वभौम बनकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का एकराट् शासक बनूँ।”

जनतन्त्रीय विशेषताएँ—यद्यपि एकाधीन राज्यतन्त्र इस प्रकार सुदृढ़ स्थिति प्राप्त कर चुका था किन्तु वह निरकुश या सर्वहारा न होकर कई प्रकार से मर्यादित ही था। राजतन्त्र के भीतर कई प्रजातन्त्रीय संस्थाएँ भी थी जिनका महत्त्व भूलना न चाहिए। ये इस प्रकार थी—(१) राजा के वरण में जनता की सम्मति (जैसाकि, विशस्त्वा वृणता राज्याय, इस राज्याभिषेक मन्त्र से ज्ञात होता है), (२) अभिषेक के समय राजा के स्वायत्त अधिकारों पर लगाई गई मर्यादाएँ, (३) राजा का राज्य-कार्य के लिए मन्त्रि-परिषद् पर निर्भर रहना, और (४) सभा और समिति नामक जनता की संस्थाएँ जो राजा के निरकुश अधिकारों पर रोक लगाती थी।

राजा का चुनाव—अथर्ववेद के कई मन्त्रों में राजा के चुनाव की सूचना पाई जाती है। छठे काण्ड के सूक्त-सत्तासी और अट्ठासी राजा के चुनाव से सम्बन्धित हैं। अथर्ववेद ६।७३ और ८।७४ सूक्तों से विदित होता है कि राजा जनता की भक्ति और समर्थन प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक रहते थे। जनता की भक्ति और पुष्टि राजा के सपत्न-शत्रु और ईर्ष्यालु बन्धु-बान्धवों से रक्षा के लिए आवश्यक थी (७।३४, १।२६, १।३०)। अथर्व० ३।३ में स्वराज्य में राजा के पुनः स्थापन-सम्बन्धी मन्त्र हैं। अथर्व के एक मन्त्र में राजा के राज्य से बहिष्कृत होकर दूसरे क्षेत्र में विचरने का (अन्य क्षेत्रों अपरुद्ध चरन्त, ३।३।४) और अपनी प्रजा (प्रतिजना) एवं विरोधियों से (प्रतिमित्रा) पुनः आहूत होकर स्वागत पाने का उल्लेख है। अथर्व० ३।८।२ में एक बार सिंहासन से उतारे हुए राजा के पुनः वरण किये जाने का उल्लेख है। अथर्व ८।१० में राजा के अपने राज्य से च्युत होकर पुनः पदार्ढ्य होने के लिए प्रयत्न करने का उल्लेख है। अन्य स्थानों में भी राजाओं के अपने राज्य से बहिष्कृत किये जाने और खोये हुए ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पुनः यत्न करने का वर्णन है। (तैत्तिरीय संहिता २।३।१, शतपथ ब्राह्मण १२।६।

१. महर्षय भरतस्य न पूर्व नापरे जनाः। दिव मर्त्यमिव ब्राह्मण्यम नोबाधुः पञ्चमानवाः। (शतपथ ब्राह्मण १३।५।३।१४)

३।३ इत्यादि) । पचविंश ब्राह्मण (१६।७।१-४) में राड्यज्ञ नामक एक विशेष स्स्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा पदच्युत राजा पुन राज्य कर सकता था अथवा राज्यारूढ अवस्था में अपने प्रति प्रजा की खोई हुई भक्ति पुन प्राप्त करता था । वाजपनेयी संहिता (अध्याय १६-२१) में पदच्युत राजा के पुन सिंहासन प्राप्त करने से सम्बन्ध रखनेवाले कर्मकाण्ड का वर्णन है ।

प्रजाओं की सहमति पर निर्भर राजा की यह नई स्थिति कुछ समुचित शब्दों से भी प्रकट होती है । अथर्ववेद (४।२२) में उसे राजाओं में राजा (अथाणा राजेन्द्र), प्रजाओं का अधिपति (विशा विश्वपति), कोष का एकमात्र स्वामी (धन-चपतिर्धनानाम्), जन का एकमात्र अधिपति और नेता (एकवृष जनाना), समस्त प्राणियों का प्रभु (वृष विश्वस्य भूतस्य), मनुष्यों में सर्वोच्च (ककुद् मनुष्याणा), और देवताओं के समकक्ष (देवानाम् अर्धभाक्) कहा गया है ।

अभिषेक के समय की प्रतिज्ञाएँ—इनका अच्छा ज्ञान राजसूय-सम्बन्धी कर्मकाण्ड में प्राप्त होता है, जिसका सर्वोत्तम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में आया है । इनके अनुसार एक विधि यह है कि मनोनीत राजा पृथिवी या मातृ-भूमि की अनुमति इन शब्दों में प्राप्त करे—‘भाता पृथिवी ! तुम मेरी हिंसा न करो और मैं तुम्हारी हिंसा न करूँ ।’ टीकाकार के अनुसार ऐसा करना इसलिए आवश्यक था कि भूमि उसका परित्याग न कर दे (मेय नावधुन्वीत) । व्याख्याकार की सम्मति में यह रूपक सूचित करता है कि राजा और देश इस प्रकार एक-दूसरे के हितैषी हो जैसे माता और पुत्र (५।४।३।२०) । इसके अनन्तर प्रसवितृ देवताओं के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं । धर्ममय शक्ति (सत्यप्रसव) के लिए सविता को, गार्हपत्य के लिए अग्नि को, वनस्पति और कृषि की रक्षा के लिए सोम को, वाक्शक्ति के लिए बृहस्पति को, ज्येष्ठ क्षत्र या उत्तम शासन के लिए इन्द्र को, पशु-रक्षा के लिए पशुपति रुद्र को, सत्य के लिए मित्र को, और सबके अन्त में धर्मपति वरुण को जिसे धर्म के सस्थापक के रूप में राजा की वास्तविक विशिष्टता प्रकट होती है (शनपथ ब्रा० ५।३।३।२-६) । हिन्दू राजनन्त्र के अनुसार धर्म ही सच्चा अधिपति है, और राजा दण्ड या शासन का वह रूप है, जो धर्म की रक्षा और सस्थापना करता है । ऊपर लिखी आहुतियाँ राजा की विविध विशेषताओं और कर्तव्यों की प्रतीक हैं । वैदिक अनुश्रुति में राजा के दैवी अधिकार की कल्पना नहीं है, किन्तु मन्त्रों द्वारा राजा में दैवी गुणों का अध्यारोप किया जाता है । इसके अनन्तर सग्रह म्यानों से एकत्र सभूत जलो से राजा का अभिषेक किया जाता है । इनमें सर्वप्रथम वह बहती हुई धाराओं का जल लेता है जिनकी प्रतिनिधि पवित्र सरस्वती मानी गई थी । फिर क्रमशः नदीपति समुद्र का जल, स्यन्दमान-जल, कूप्य-जल, परिव्राही जल और यहाँ तक कि स्थावर ह्रद का जल भी लिया जाता था ।

सरस्वती वाक् का प्रतीक थी, स्यन्दन-जल वीर्य का, परिवाही जल भूमा या समृद्धि का, समुद्र विश् या प्रजाओं का और स्थावर हृद राजा के प्रति प्रजाओं की दृढ भक्ति का सूचक था जो कि पुष्करिणी के ठहरे हुए जल की तरह स्थिर (स्थावरा) और अचल (अनपक्रमणी, शतपथ ५।३।४।१४) होती थी। अभिषिञ्चन ब्राह्मण (अध्वर्यु), क्षत्रिय और वैश्य मिलकर करते थे जो कि राष्ट्र की तीन इकाइयाँ थी। राजसूय के कर्म काण्ड का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग आसन्दी पर बैठने से पूर्व राजा का अभिषेचन या स्नान था। राजा को सर्वप्रथम वृत्तव्रत अर्थात् व्रतो में प्रतिष्ठित होना चाहिए (ऐतरेय ब्रा० ८।१८)। उसे धर्म एव यज्ञों के प्रति सत्पात्मक होना चाहिए (सत्यसव, सत्यधर्म, तैत्तिरीय ब्रा० १।७।१०।१-६) और तब निम्नलिखित शपथ लेनी चाहिए "जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, इन दोनों के बीच में जो मेरा यज्ञफल और दानादि पुण्य है, जो मेरा लोक में धर्म, आयु और प्रजाएँ हैं वे सब नष्ट हो जायें यदि मैं तुझसे द्रोह करूँ।"

आसन्दी पर राजा के आरोहण करने समय राष्ट्र के चार अङ्गों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—को आमन्त्रित किया जाता है कि वे महार्घनिधि की भाँति मनोनीत राजा की रक्षा करें। तब राजा की घोषणा इन शब्दों में की जाती है "हे जनता! अमुक व्यक्ति तुम्हारा राजा है, किन्तु हम ब्राह्मणों का राजा सोम है" (शतपथ ब्रा० ५।३।३।१२, ५।४।२।३)। इससे इस सिद्धान्त का समर्थन होता है, जैसा पहले कहा जा चुका है, कि धर्म, जिसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, उस राजा या छत्र से ऊपर है, जिसका शासन जीवन के उन व्यवहारों और क्षेत्रों पर है जो धर्म के अन्तर्गत नहीं आते। शतपथ ब्रा० (५।४।४।५) के अनुसार राजा और श्रोत्रिय दोनों ही मनुष्यों में धर्म के धारण करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही जो असाधु है उसके कहने या करने में असमर्थ होते हैं। अन्यत्र (शतपथ २।२।२।६) कहा गया है कि जो ब्राह्मण वेद का स्वयं अध्ययन करने वाले और अध्यापन कराने वाले हैं, वे मनुष्यों में देव तुल्य हैं (अथ ये ब्राह्मण, शुश्रूवासोऽनूचानस्ते मनुष्यदेवा)। पुनः घोषणा की जाती है "तुम्हें यह राष्ट्र दिया जाना है, कृषि के लिए, जनता के क्षेम के लिए और सर्वविध पोषण और उन्नति के लिए (इयं ते राट्। कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रथ्यै त्वा पोषाय त्वा, यजु० ६।२२)। इससे स्पष्ट है कि राज्य निक्षेप की तरह राजा को सौंपा जाता है और राजा के उस पर अधिकृत रहने की कसौटी जनता की कुशल-क्षेम और उन्नति है। अभिषेक के बाद एक

१. एतेनंन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रिय शापयित्वा अभिषिञ्चेत् स ब्रूयात् सह श्रद्धया याञ्च राज्ञोमजायेह याञ्च प्रेतास्मि तदुभययमन्तरेणैष्टापूर्तं मे लोक सुकृत-मायु प्रजा वृञ्जीथा यदि ते द्रुह्येयमिति।—ऐतरेय ब्रा० ८।१५

दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है जिसका स्वरूप यह था कि अध्वर्यु और उसके सहकारी राजा की पीठ पर प्रतीक-रूप में दण्ड स्पर्श करते थे (दण्डैर्ध्नन्ति)। इसके फलस्वरूप राजा का पद अदण्ड्य कर दिया जाता है एवं यह दण्डवध से अतीत मान लिया जाता है (एन दण्डवधमति नयन्ति, शतपथ ५।४।४।७)। इससे हम मत की पुष्टि होती है कि राजा स्वयं दण्ड से अतीत रहते हुए उम दण्ड को धारण करता है जो धर्म का रक्षक है। राजा धर्म का विधाता या स्रोत नहीं, वह उसको धारण करानेवाला है।

मन्त्री—राजा मन्त्रियों पर आश्रित था, यह तथ्य राज्याभिषेक में उनकी मिले हुए कार्य से सूचित होता है। इस कर्मकाण्ड की प्रक्रिया में उन्हें रत्निन् कहा गया है अर्थात् रत्नों के प्राप्त करनेवाले, जिन रत्नों को मनोनीत राजा उनमें से प्रत्येक के घर जाकर रत्न-हवि नामक इष्टि के द्वारा पदान करता था। इस क्रिया का महत्त्व राजा के द्वारा उच्चारित इस वाक्य से जान होता है एतद् वा अस्यैक रत्नयत् मेनानीस्तस्मा एवैतेन सूयते त स्वमनपक्रमिण क्रुते यह उसका एक रत्न है जो सेनानी है, उसके लिए ही राजमूय में राजा का अभिषेक होता है। इस इष्टि के द्वारा राजा उम रत्निन् को अपने अनुकूल करता है (शतपथ ५।३।१।६)। इसी प्रकार प्रत्येक रत्निन् में राजा कहता था और उसे अभीष्ट था कि अपने अभिषेक के लिए उनकी सम्मति और उनकी भक्ति प्राप्त करे। प्रत्येक रत्निन् को राज्य के मुकुट में एक-एक रत्न (अस्यैक रत्नम्) कहा गया है।

रत्न-हवि इष्टि का वैधानिक महत्त्व उन दो शब्दों से प्रकट होता है—एक राजकर्तुं और दूसरा राजकृन्—जो अथर्ववेद (३।५।७) और ब्राह्मण ग्रंथों में (ऐतरेय ८।१७।५, शतपथ ३।४।१।७, १३।२।२।१८) उन व्यक्तियों के लिए आते हैं, जो 'स्वयं राजा न होने हुए' राजा के अभिषेक में सहायता देते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ये 'राजकर्ता' ही राजा के आसन्दी पर बैठने की नियमानुसार जन से घोषणा करते थे।'

अथर्ववेद में राजकर्ताओं के नाम ये हैं—(१) सूत्र, (२) रयकार, (३) कम्मरि, (४) ग्रामणी और (५) राजान। अन्तिम श्रेणी में राजा के सगे-सम्बन्धी श्रीमन्त लोग होते थे जिनका राजा के अभिषेक के लिए समर्थन कई जगह आवश्यक कहा गया है। उदाहरण के लिए अथर्व (१।६।३-४) में राजा के लिए

१ इस जना अभ्युत्कीशत सभ्राज साम्राज्य भोज भोजपितर स्वराज स्वा-
राज्य विराज वराज्य परमेष्ठिन पारमेष्ठ्य राजन राजपितर क्षत्रमजनि
क्षत्रियोऽजनि विश्वस्या भूतस्याधिपतिरजनि विशामसाऽजनि, अमित्राणा
हन्ताऽजनि ब्राह्मणाना गोप्ताऽजनि धर्मस्य गोप्ताऽजनि इति ऐतरेय ८।१७।

अपने सजात सम्बन्धियों पर श्रेष्ठता प्राप्त करने की प्रार्थना है (सजाताना श्रीष्ट्याधेहि एनम्), ३।४।३ में सजातो के द्वारा राजा के स्वागत का उल्लेख है (अच्छा त्वा यन्तु हुविन सजाता) एव १।१६ और १।२० सूक्तों में सजातो को राजा का अमित्र और सपत्न कहा गया है। वस्तुतः ये सजात लोग, जो स्वयं भी राजा कहलाते थे, राजा को घेरे रहते थे और उनकी गणना करना और उनसे मित्रता रखना राजा का आवश्यक कर्तव्य था।

कालान्तर के ग्रन्थों में राजकर्त्ताओं की सरया बढ गई। तैत्तिरीय में रत्नियों की संख्या बारह है—(१) ब्राह्मण अर्थात् पुरोहित, (२) राजन्य (सजात राजा), (३) महिषी (पटरानी), (४) बावाता (प्रिय रानी), (५) परिवृत्ति (निराकृत पत्नी), (६) सूत, (७) सेनानी, (८) ग्रामणी, (९) क्षत्ता (दीवारिक), (१०) सगृहीता (कोषाध्यक्ष), (११) भागदुष् (राजग्राह्य कर संचित करनेवाला) और (१२) अक्षावाप (अक्ष अर्थात् आय-व्यय का गणनाध्यक्ष, यहाँ कुछ लोग अक्ष का अर्थ द्यूत भी करते हैं)। शतपथ ब्रा० (५।५।१।१) में दो नाम और हैं—(१) गोनिकर्त्तन (गवाध्यक्ष, जो बैलों को निर्लक्ष्य बधिया कराने के कारण इस नाम से आधीत होता था, कुछ लोग इसका अर्थ मृगयाध्यक्ष भी करते हैं) और (२) पालागल (द्यूत) एव मैत्रायिणी संहिता (२।६।५) के अनुसार तक्षा, रथकार, जिसे राजन्य राजा कहा गया है, और ग्रामणी, जिसे वैश्य-ग्रामणी कहा गया है, ये नाम अधिक हैं। पञ्चविंश ब्राह्मण (१६।१।४) में एक अधिक प्राचीन और छोटी सूची उन वीरों की है, जो राजा के सहायक थे, जिनमें उनका भ्राता, पुत्र, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्ता और सगृहीता सम्मिलित थे।

इन रत्नियों में भी श्रेष्ठता का पूर्वापर क्रम नियत था। रत्न-हवि इष्टि के समय जिस क्रम से राजा उनके घर पर जाता था, वह उनके पद का सूचक है। सर्वप्रथम सेनानी के यहाँ और तदनन्तर पुरोहित एव दूसरों के यहाँ। केवल क्षत्ता, गोनिकर्त्तन और अक्षावाप को रत्न-हवि राजा के प्रासाद में ही दी जाती थी। राजसूय यज्ञ के समय भी इनके पद का पौर्वापर्य्य का कुछ संकेत मिलता है। जब राजा स्पय नामक यज्ञीय खड्ग पहले राजभ्राता को, और तब क्रमशः राजभ्राता सूत या स्थपति को, सूत या स्थपति ग्रामणी को, और ग्रामणी सजात को प्रदान करता था (शतपथ ५।४।४।१५-१६)।

परन्तु यह निश्चित नहीं कि ये नाम राजा के सभासद और निजी परिचारकों के हैं अथवा सार्वजनिक पदाधिकारियों के। सूत, जिसका अर्थ प्रायः सारथि या अश्वाध्यक्ष समझा जाता है, राजकवि या गायक भी हो सकता था, क्योंकि उसके विशेषण अहन्ति (अ-योद्धा, वाजसनेयी १६।१८), अहन्त्य (तैत्तिरीय ४।५।२।१)

या अहन्त्व (=अहन्य, अवध्य, काठक १७।२) आये हैं। रामायण व महाभारत में सूत का निश्चयपूर्वक यही रूप है। ऐसे ही ग्रामणी भी ऋग्वेद में सैनिक पदाधिकारी है। वह वंश के लिए सर्वोच्च समृद्धि का पद कहा गया है (तैत्तिरीय २।५।४।४) और इस रूप में वह ग्राम-संस्था की न्यायव्यवहारिक और सैनिक प्रमुखता का सूचक था। ग्रामणी पद पर आरूढ़ सर्वोच्च व्यक्ति, जिसकी गिनती राजा के निकटवर्ती मण्डल में थी, सम्भवतः मन्त्रि-परिषद् में जनपदीय हितों का प्रतिनिधि था, जैसे कर्मार उद्योग-धन्धों का, सेनानी, रथकार और सूत मेना का एवं सगृहीता और भागदुष्ट आर्थिक विषयों का। इसी प्रकार अक्षावाप भी 'सार्व-जनिक पदाधिकारी समझा जा सकता है, जो राज्य की अक्षशालाओं की अध्यक्षता करता था और उनसे प्राप्त व्यय आय वसूल करता था, जैसाकि कालान्तर में भी होता रहा" (वैदिक इंडेक्स २।२००, टिप्पणी)। उदाहरण के लिए कौटिल्य ने दूताध्यक्ष को राज्य का एक विशिष्ट अधिकारी माना है। बात कुछ ऐसी है कि राजा के भवन के निकटवर्ती कार्याध्यक्ष ही राज-मन्त्रियों के रूप में विरसित हो रहे थे, जैसा इंग्लैंड के आरम्भ-कालीन इतिहास में भी मिलता है।

स्थपति एक ऐसा पदाधिकारी था जो रत्नियों में नहीं गिना गया। चाक्र नामक स्थपति का वर्णन मिलता है कि उसने दुष्टरीतु नामक अपने स्वामी को अपनी शक्ति से राज्यासन तक पहुँचाया, जहाँ से वह अपनी विद्रोही प्रजा सृजनों द्वारा पदच्युत कर दिया गया था (शतपथ ब्रा० १२।८।१।१७)। यो स्थपति का अर्थ स्थानीय प्रशासक ज्ञात होता है, जैसे निपाद-स्थपति पद में जो सूत्रग्रन्थों में मिलता है (आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १।१४।१२)। पर क्योंकि उसका पद सूत के नीचे था, उसे प्रायः मुख्य न्यायाधिकारी समझा जाता है, जो व्यवहार और शासन-सम्बन्धी दोनों काम करता था।

जन-संसदें—सभा—सभा और समिति नामक जन-संसदों का वर्णन अथर्व-वेद (७।१२।१) में आया है, जहाँ उन्हें प्रजापति की 'दुहितरी' (दो पुत्रियों) के रूप में भारतीय राजतंत्र की मूलोत्थानीय और प्राचीनतम संस्था सूचित किया गया है। सभा का सदस्य सभेय, सभासद या सभासीन कहा गया है। सभा का प्रमुख सभापति था (वाजसनेयी १६।१४)। सभा का रक्षा-पुरुष सभापाल कहा जाता था (तैत्तिरीय ३।७।४।६)।

राजा के लिए सभा का इतना महत्व था कि प्रजापति भी सभा के बिना अपना कार्य नहीं कर सकते थे (छा० उप० ८।१४।१)। ऋषि गीतम का उल्लेख है कि वे राजा से मिलने के लिए सभा में जाते हैं (वही ५।३।६)। शतपथ ब्रा० (३।३।५।१४) में एक राजा के सभा करने का उल्लेख है जिसमें उसके अधीन राजा एकत्र होते हैं।

सभा वादविवाद और विचार-विनिमय द्वारा सार्वजनिक कार्य भुगताने के लिए एक ससद थी, अतएव वाग्मिता और वाद-शक्ति का बड़ा महत्त्व था और उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है (अथर्व ७।१२, एव १२।१।५६ या सभा अधिभूम्याम् "समितय तेषु चारु वदेम ते)। एक मन्त्र में प्रार्थना है कि उपस्थित सदस्यों के बीच में सुन्दर भाषण कहें (चारु वदामि सगतेषु), कि सभासद लोग वक्ता की बात का समर्थन करें (ये ते के च सभासदस्ते ते मे सन्तु सवाचस), कि वक्ता सभा में समासीन सदस्यों के तेज (वचस्) और बुद्धि (विज्ञान) को अपने वश में करके उन्हें मन्त्रमुग्ध कर दे, समस्त सभासदों का मन मेरे ही भाषण में आबद्ध हो जाए और रम जाए (मयि वो रमता मन, अथर्व ७।१२।४)।

भाषण के नियम थे, जिनकी त्रुटि से जनति पाप का यजुर्वेद में उल्लेख है (सभाया यदेनश्चक्रुमा वय ३।४५, पुन २०।२।१७)। भाष्यकार ने इस प्रकार की त्रुटि या सभा-सम्बन्धी अतिव्रमण का उदाहरण देते हुए महाजन तिरस्कार अर्थात् सभा के प्रतिष्ठित अधिकारियों के अपमान का उल्लेख किया है।

बहुमत से निश्चय करने की प्रथा का परिज्ञान था, जैसा कि अथर्ववेद में सभा के सम्बन्ध में प्रयुक्त नरिष्ठा पद (७।१२।३) से ज्ञात होता है, जिसका अर्थ सायण ने "अहिंसिता परैरभिभाव्या" किया है, क्योंकि सभा में अनेक व्यक्ति एकत्र होकर जो एक बात कहे, वह दूसरों पर भी बाधक हो (बहव सम्भूय यदि एक वाक्य वदेयु तत् हि न परै अतिलघ्यम्)।

अन्त में, सभा न्यायालय का कार्य भी करती थी। यजुर्वेद (३।०।६) में समाचार को धर्म या न्याय के लिए दीक्षित कहा गया है, अतएव समाचार का अर्थ ऐसा किया जा सकता है—“धर्म का निरूपण करने के लिए न्यायालय के रूप में एकत्र सभा में उपस्थित होनेवाला,” जो ग्रन्थों में प्रयुक्त सभासद इस शब्द के समान है (अथर्व ० ३।२९।१, ७।१२।२, १९।५।५।५, ऐतरेय ब्रा० ८।२।१।१४, इत्यादि) जिसका तात्पर्य सभा में उपस्थित अन्य किसी सदस्य से नहीं, बल्कि केवल निर्णायक से ही हो सकता है जो सभा में व्यवहार-सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करता था। सम्भवतः इस शब्द के अर्थ से कुलवृद्ध भी अभिप्रेत थे, जिनसे वह सभा बनती थी जो सामान्य काम-काज की अपेक्षा न्याय-सम्बन्धी निर्णय के लिए अधिक बार बैठती थी। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद का एक मन्त्र उल्लेख योग्य है (१०।७।१।१०), जहाँ एक व्यक्ति को किल्बिष या अपराध से मुक्त किये जाने पर सभा से प्रसन्नतापूर्वक लौटते हुए कहा गया है (क्विल्बिष-स्पृन् अपराध सस्पृष्ट, पितुपणि —अपराध-मुक्त)। पारस्कर गृह्यसूत्र में सभा को नादि और त्विषि अर्थात् शब्दवती और प्रकाशवती कहा गया है। शब्द का कारण सभा में होनेवाला धर्म-निरूपण था

और प्रकाश का कारण वह अग्नि थी जो दिव्य परीक्षाओं के लिए सभा-भवन में रखी जाती थी ।

तैत्तिरीय संहिता (२।३।१।३) में गाव के न्यायाधिकारी ग्राम्यवादिन का उल्लेख है और मैत्रायणी (२।२।१) में उसकी सभा का ।

समिति—ऊपर कहा जा चुका है कि अथर्ववेद (७।१२) में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, जिसका अर्थ है आद्य सस्थाएँ, जो भारतीय संस्कृति के उपाकाल में स्थापित हुईं । सम्भवतः साहित्य और इतिहास में जनतन्त्रीय संस्थाओं का यह प्राचीनतम उल्लेख है और इसी के साथ ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त में उल्लिखित जनतन्त्र-विषयक वे तथ्य हैं जो पहले कहे जा चुके हैं । उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि समिति और सभा में संगठन और कर्तव्यों की दृष्टि से क्या अन्तर था । सम्भवतः सभा वृद्ध जनो की छोटी और चुनी हुई संस्था थी और न्यायालय का कार्य करती थी, जबकि समिति बड़ी जनता की संसद थी । अतएव समिति के लिए अथर्ववेद के कई मन्त्रों में कहा गया है कि राजा के चुनाव में वह विश्व या जन की वाणी की प्रतिनिधि थी । एक मन्त्र में समिति राजा का समर्थन करती है (ध्रुवाय ते समिति कल्पतामिह) और अन्यत्र वह राजा के दुष्कर्मों और अत्याचार के कारण उसका अनुमोदन नहीं करती (नास्मै समिति कल्पते, ५।१६।१५) । यह भी कहा गया है कि शत्रुओं को परास्त करने के लिए और राज्यासन पर अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए समिति के समर्थन की राजा को आवश्यकता थी । (ध्रुवोच्युत ६।८८।३) ।

विद्या और शिक्षा—इस युग में, जैसा हम देख चुके हैं, विस्तृत और विभिन्न प्रकार के साहित्य का उदय हुआ । उपनिषद् सदृश कुछ ग्रंथों में बुद्धि और ज्ञान की उन्नति की पराकाष्ठा देखी जाती है । यह साहित्य का स्वर्णयुग था जिसका जन्म उन चरण-संज्ञक वैदिक संस्थाओं में हुआ जो अपनी शिक्षा-विधि की क्षमता और सफलता के लिए विख्यात थी । इन शिक्षा-संस्थाओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है, और न उस युग के बहुत-से ग्रंथों में से किसी में उनका सीधा वर्णन ही पाया जाता है । उस युग के साहित्य में इधर-उधर बिखरे हुए वाक्यों से, इतर विषयक अवतरणों से, अथवा प्रसंगोपात्त उदाहरणों से इनका परिचय जाना जाता है ।

अथर्ववेद और यजुर्वेद में ब्रह्मचर्य के आश्रम के नियम—ब्रह्मचर्य-प्रणाली का सर्वप्रथम उपदेश अथर्ववेद में आया है (११।३, और भी ६।१०८।२, १३३।३) । सबसे पहले उपनयन संस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा आचार्य ब्रह्मचारी को एक नये जीवन में दीक्षित करता था, जिसे द्वितीय जन्म कहा गया है और जिससे वह ब्रह्मचारी द्विज बनता था । उपनयन के द्वारा ब्रह्मचारी को नया,

सायण की व्याख्या के अनुसार विद्यामय शरीर प्राप्त होता था, जो माता पिता से प्राप्त स्थूल शरीर से भिन्न था। शिष्य के लिए इस नये मिले हुए जीवन के विशेष चिह्न और नियम थे। वह कृष्ण भृगुचर्म पहनता है (कार्ण वसान), मौञ्जी-मेखला बाँधता और लम्बे बाल रखता (दीर्घश्मश्रु) है। वह साय-प्रातः अग्निहोम के लिए समिधा लाता है, जिस अग्नि की उपासना के द्वारा वह स्वयं तेजस्वी बनता है (समिधा समिद्ध — सन्दीपित — सायण)। शिक्षा भी उसके कर्तव्यों में से है। उसके लिए इन्द्रिय-निग्रह (श्रम) और तप आवश्यक हैं। तप से वह आचार्य को तृप्त करता है (आचार्यं तपसा पिपति)। शिष्य का पाप आचार्य को भी लगता है (शिष्यपाप गुरोरपि)। उसका जीवन एकदम नियमों से कसा हुआ (दीक्षित) होता है। एक मंत्र में ब्रह्मचारी के द्वारा आचार्य को दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट करने का उल्लेख है (११।३।१५)। विद्या के उद्देश्य और फल श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन, आयु और अमृतत्व बताये गए हैं (१६।६४।१४)। इस प्रकार सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता-प्राप्ति उसका अभिप्राय था। विशेष अवस्थाओं और स्थानों में अनध्याय रखने के भी उल्लेख हैं, जैसे अन्तरिक्ष में मेघों के आने पर, आँधी चलने पर, वृक्ष-वनस्पतियों के घने झुरमुट में या घास-पूस से भरे हुए जंगल में (अन्तरिक्षे, वाते, वक्षेषु, उलपेषु, ७।६६।१)।

यजुर्वेद (तृप्तिरीय स० ६।३।१०।५) में ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषिऋण या सस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य से उन्मूढ होने का उल्लेख है, जैसे यज्ञ द्वारा देव-ऋण से और सन्तान (प्रजनन) द्वारा पितृऋण से।

ब्राह्मण-ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य के नियम—शिक्षा पद्धति की ये विशेषताएँ उत्तर-कालीन ग्रन्थों में भी वर्णित हैं। इस पद्धति का मूलतत्त्व छात्र का शिक्षक के कुल में निवास करना था, जिससे उसकी सज्ञा अन्तेवासी (बृहदारण्यक ६।३।१५) या आचार्यकुल-वासी (छादोग्य २।२३।१) होती थी। आचार्यकुल में रहते हुए उसके ये कर्तव्य थे आचार्य के लिए भिक्षान्न लाना (छादोग्य ४।३।५), अग्नि परिचर्या करना (वही ४।१०।२), घर का कार्य करना (शतपथ ३।६।२ १५) और आचार्य के लिए गोसेवा करना (छादोग्य ४।४।५)। शतपथ ब्राह्मण (११।३।३।५) के अनुसार दारिद्र्यघ्नत लेकर आचार्य के लिए भिक्षावृत्ति स्वीकार करने में शिष्य आत्मसस्कृति या विनय का भाव प्राप्त करता है, एवं अग्नि में समिधाघान करने से वह अपने आत्मा या मन को तेज और ब्रह्मवर्चस् से (वही ११।५।४।५) प्रदीप्त करता है। गोचारण से विद्यार्थी को कई लाभ होते थे, जैसे वातातपिक जीवन या खुली वायु में व्यायाम, गोपालन की शिक्षा और ऐसे ही अन्य लाभ। छात्र के लिए दिन में सोना वर्जित था (वही)।

गुरुकुलवास—छात्रावस्था के आरम्भ और उसकी अवधि के समय एक-से न थे। इत्रेतकेतु ने १२ वर्ष की आयु में अध्ययन आरम्भ किया और १२ वर्ष तक जारी रखा (छादोग्य ६।१।२)। उपकोसल ने भी अपने आचार्य सत्यकाम जाबाल के पास १२ वर्ष अध्ययन किया (वही ४।१०।१)। इससे भी लम्बे अध्ययन-काल का उल्लेख है, जैसे ३२ वर्ष तक या जीवन-पर्यन्त (वही ८।७।३, १५)।

चरक—इन गुरुकुलो या घरेलू शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त जिनमें पृथक्-पृथक् अध्यापक स्वयं अपने शिष्य चुनकर शिक्षा देते थे, ग्रन्थों में अन्य प्रकार के शिक्षा-साधनों का भी उल्लेख है। नियमित छात्रावस्था की समाप्ति पर शिक्षा की समाप्ति नहीं होती थी। तैत्तिरीय उप० (१।११) में विदा होते हुए स्नातक के प्रति आचार्य का एक उल्लेखनीय अनुशासन दिया हुआ है (अर्वाचीन विश्व-विद्यालयों के दीक्षान्त भाषण का पूर्वरूप) जिसमें अन्तेवासी से कहा गया है कि वह स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात् ज्ञान का स्वयं उपार्जन और दूसरों को उसके वितरण में प्रमाद न करे। अनेक शिक्षित व्यक्ति ऐसे थे जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी ज्ञान-साधना बनाये रखते थे और इसके लिए परस्पर शास्त्रीय चर्चा अथवा प्रसिद्ध विशेषज्ञों से एवं विभिन्न केन्द्रों तथा विद्वानों से शिक्षा-लाभ करते रहते थे। स्थान-स्थान में विचरण करनेवाले इन विद्वानों को चरक कहा गया है (बृहदारण्यक ३।३।१), जो देश में वास्तविक ज्ञान का प्रचार करते थे (शतपथ ४।२।४।१)। ग्रन्थों में इनके कितने ही उदाहरण आते हैं। कुरुपञ्चाल देश के उद्दालक आरुणि उत्तर में जाकर वहाँ के उदीच्य विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, पर फिर उनके प्रमुख शौनक के आगे नतमस्तक होते हैं (वही ११।४।१।२४)। उन्होंने मद्र देश में जाकर वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक पतञ्जलकाप्य से उपदेश ग्रहण किया (बृ० उ० ३।७।१)। पाँच महाशाल महाश्रोतियों ने एकत्र होकर परस्पर विचार किया—“आत्मा क्या है? ब्रह्म कौन है?” तब वे भगवान् उद्दालक आरुणि और राजा अश्वपति कैंकय के पास वैश्वानर विद्या की शिक्षा लेने के लिए गये (वही १०।६।१।१२, छा० उ० ५।११)। नारद अपने समय की सब विद्याओं का अध्ययन समाप्त करने के बाद और उच्चतर उपदेश के लिए सनत्कुमार के पास जाकर जिज्ञासा करते हैं (छा० उ० ७।१४)।

परिषद्—इस प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए नियमित संस्थाओं का उल्लेख आता है, जैसे पञ्चाल-परिषद्, जिसे पाञ्चाल जनपद के राजा प्रवाहुण जैवलि का संरक्षण प्राप्त था जो सदा उसकी बैठकों में उपस्थित रहते थे (छा० उ०, ५।३, बृ० उ० ६।२।१-७)।

विद्वत्सम्मेलन—गुरुकुलो, उच्च शिक्षा की परिषदों और 'चरक' विद्वानों के अतिरिक्त राजाओं की ओर से आमन्त्रित विद्वत्सभाओं द्वारा भी ज्ञान को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। इसका एक अच्छा उदाहरण वैदेह जनक द्वारा बहु-दक्षिण यज्ञ के समय आमन्त्रित वह सभा थी जिसमें कुरु और पाञ्चाल जन-पद के अनेक ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे। उस सभा में प्रमुख विद्वान् याज्ञवल्क्य थे जिनके सामने उस समय के आठ अग्रणी दार्शनिकों ने अपने तत्त्वचिन्तन-सम्बन्धी कठिन प्रश्न रखे। उसके नाम इस प्रकार थे—(१) उद्दालक आरुणि, जो एक विद्वन्मण्डल के केन्द्र थे, जहाँ से उपनिषदों के चिन्तन को बहुत अधिक लाभ हुआ, (२) जनक के होता अश्वल, (३) आतंभाग, (४) ज्येष्ठ आरुणि के सहपाठी भुज्यु, (५) उशस्त, (६) कहोड, (७) शाकल्य, और (८) वचकनु की विदुषी दुहिता गार्गी। सब प्रश्नों का सन्तोषप्रद उत्तर देने के कारण याज्ञ-वल्क्य अपने समकालीन दार्शनिकों में श्रेष्ठ माने गए और राजा का एक सहस्र गोशो का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ जिनमें से प्रत्येक के सींगों में पाँच-पाँच सुवर्ण-पाद बँधे हुए थे (वृ० उ०, ३)।

तत्कालीन विद्या और ज्ञान का एक उदाहरण—याज्ञवल्क्य—वस्तुतः याज्ञ-वल्क्य का जीवन उस समय ज्ञान-साधन की सस्थाओं और परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। आरम्भ में वे उद्दालक आरुणि के शिष्य थे जिनका पुत्र श्वेतकेतु उनका सहपाठी था। पुनः अपने साथी श्वेतकेतु और सोमशुष्म के साथ हम उन्हें देश में विचरण करता हुआ देखते हैं। तभी उनकी वैदेह जनक से भेंट हुई, जिसने उन्हें ज्ञान-चर्चा में हरा दिया। वे दोनों तो चले गए, किन्तु याज्ञवल्क्य का सत्यान्वेषण सच्चा था, अतएव वे जनक के पीछे जाकर बिना हिचकिचाहट एक क्षत्रिय राजा से उपदेश प्राप्त करते हैं। विद्या का उपदेश पाकर ब्राह्मण-शिष्य याज्ञवल्क्य ने अपने क्षत्रिय-गुरु राजा को एक वरदान दिया। जनक ने कहा—“हे याज्ञवल्क्य ! मेरा एक काम-प्रश्न (इच्छानुसार पूछा जानेवाला प्रश्न) तुम्हारे पास धरोहर रहा” (श० ब्रा० ११।६।२)। इसके बाद याज्ञ-वल्क्य को हम जनक द्वारा बुलाई गई उपरोक्त दार्शनिक सभा में पाते हैं जहाँ वे अपने गुरु उद्दालक की अपेक्षा भी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। पुनः तीन बार हम उन्हें अपने अपूर्व उपदेष्टा राजा जनक को भी ज्ञान देते हुए पाते हैं। जित्वन्, उदक, बर्कु, गर्दभीविपीत, सत्यकाम और शाकल्य, इन छ विद्वानों ने ब्रह्म की छ पृथक्-पृथक् परिभाषाएँ जनक को बताईं। याज्ञवल्क्य ने उन व्याख्याओं के उपनिषद् या रहस्य का उपदेश जनक को दिया। अन्य अवसरों पर जनक ने उनसे प्रश्न किया—मृत्यु के उपरान्त हम सब कहाँ जाएँगे ? डॉयसन के अनुसार “इस प्रश्न का याज्ञवल्क्य के उत्तर से अधिक उपयुक्त समाधान आज भी हमारे पास नहीं

है।" (फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्, पृ० ६०)। जनक इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने-आपको सेवक कहकर उपदेष्टा गुरु के सामने अपना सारा राज्य रख दिया। एक तीसरे अवसर पर याज्ञवल्क्य ने राजा को ब्रह्म के विषय में अपना अन्तिम उपदेश दिया, कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने-आपको इषणाओं से रहित करना आवश्यक है। "इस प्रकार जानते हुए पूर्व समय के ज्ञानियों ने सन्तति की इच्छा न की। उन्होंने सोचा जिनके पास यह आत्मिक ज्ञान और ब्रह्मलोक है उन्हें प्रजा की क्या आवश्यकता है?" पुनश्च, आत्मा वह है जो भूख-प्यास, दुःख और राग, जरा और मृत्यु से अतीत है, उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना और लोक-समग्रह और स्वर्ग की कामना से ऊपर उठकर त्यागमय जीवन अपनाकर अग्रही भिक्षु बन जाते हैं और आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाली महिमा से ही जीवित रहते हैं। उस अवस्था में वे ध्यान में निरत हो जाते हैं और अन्ततः ब्रह्म में लीन हो जाते हैं (वृ० उ०)।

याज्ञवल्क्य स्वयं अपनी शिक्षा अपने ऊपर लागू करने में कम तत्पर न थे। उनकी दो स्त्रियाँ थी—मैत्रेयी और कात्यायनी। एक दिन उन्हें बुलाकर वह बोले—
"मैं प्रव्रज्या लेकर इस स्थान से वन में जाना चाहता हूँ। आओ, तुम दोनों के लिए अन्तिम व्यवस्था कर दूँ।" मैत्रेयी ने कहा, "भगवन्" वित्त से पूर्ण इस सारी पृथ्वी की भी यदि मैं स्वामिनी बनूँ तो क्या मुझे अमरत्व प्राप्त हो जाएगा?" याज्ञवल्क्य ने कहा, "नहीं, धन से अमरत्व की आशा नहीं रखनी चाहिए।" इस पर मैत्रेयी बोली, "जिससे मैं अमर न बन सकूँ उसे लेकर मैं क्या करूँ? भगवन्, आप जिस अमरत्व को जानते हैं, वही मुझे बताइए।" तब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ब्रह्म का उपदेश दिया और प्रव्रजित हुए (वृ० उ० ४।६)।

प्राचीन भारत की विद्या या सस्कृति उन आश्रमों का फल थी जो एकान्त अरण्य में बनाए जाते थे। यह नगर की सस्कृति न थी। अरण्यों में उपार्जित ज्ञान आरण्यक नामक विशेष ग्रन्थों में उपनिबद्ध हुआ था। भारतीय सस्कृति अपने आरम्भिक युगों में आरण्यों में प्रतिपालित हुई, नगरों में नहीं।

शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ और क्षत्रिय—इस शिक्षा-पद्धति की दो विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं—पहली यह कि स्त्रियाँ बौद्धिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग लेती थीं, जैसे गार्गी, जिसने दार्शनिकों की परिपद के समक्ष उच्च ज्ञान के विषयों पर भाषण दिया, या जैसे मैत्रेयी जिसने उच्चतम ब्रह्म-विद्या प्राप्त की। ऋग्वेद में भी दिश्ववारा, घोषा, अपाला सदृश स्त्रियों ने मन्त्रों की रचना की। दूसरी विशेषता ज्ञान के क्षेत्र में क्षत्रियों का वह सक्रिय भाग है, जो विद्या के उपासक और सरक्षक के रूप में राजाओं ने लिया, जिनमें विदेह के राजा जनक अति प्रसिद्ध थे। इनके विद्या-सम्बन्धी कार्यों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। पञ्चाल के राजा प्रवाहण

जैवलि भी इनमें थे, जिन्होंने शिल्प, दाल्भ्य (छा० उ० १।८), श्वेतकेतु और उनके पिता उद्दालक (वही ५।३), इन ब्राह्मण विद्वानों को भी उपदेश दिया। कैंकय देश के राजा अश्वपति भी विद्वान् थे जिनसे ब्राह्मण शिष्यों ने उपदेश लिया (वही ५।११)। राजा प्रतर्दन (कौ० ब्रा० २६।५), अथवा राजा जानश्रुति (छा० उ० ४।१-३) भी इसी प्रकार के ज्ञानी थे। ब्राह्मण विद्वानों में अग्रणी नारद ने, स्वयं अनेक विद्याओं में पारंगत होते हुए भी आत्म-विद्या के विषय में सनत्कुमार से उपदेश लिया (कौ० ब्रा० ७।१)। सनत्कुमार ने नारद से कहा कि उनका समस्त अध्ययन शब्द-मात्र का ज्ञान था, अर्थात् वे मन्त्रवित् तो बने आत्मवित् नहीं। उद्दालक आरुणि और उसके पुत्र श्वेतकेतु राजा चित्र गागायनि से उपदेश लेते हैं (कौ० उ० १।१)। जानश्रुति पौत्रायण भी ज्ञानी सम्राट् थे (छा० उ० ४।२।३)। राजा बृहद्रथ भी इस श्रेणी में थे (मैत्रायणी उ०)। काशिराज अजातशत्रु ज्ञानी थे, जिनकी विद्या की श्रेष्ठता शिष्य-समूह प्रसिद्ध ब्राह्मण दार्शनिक दृष्ट-वालाकि गान्धर्व ने भी स्वीकार की थी, जिनका अपना विद्याजानित यश अश्विनर, सात्वत-मत्स्य, कुरु-पञ्चाल और काशी-विदेह तक फैला हुआ था (वृ० उ० २।१।१)।

वेदपाठ—मौलिक परम्परा के द्वारा धार्मिक ग्रन्थों की रक्षा भी शिक्षापद्धति का उद्देश्य था। वेदपाठ की आवश्यकता सर्वोपरि थी। प्रातः काल पक्षियों के कलरव से भी पूर्व ब्रह्मचारी वेदपाठ का आरम्भ कर देते थे (पुरा वयोम्य, पक्ष्यादीना वाग्दनारम्भात्प्रागित्यर्थ, तै० स० ६।४।३।१, ऐ० ब्रा० २।१५)। ऐतरेय आरण्यक (८) में ऋग्वेद के प्रसिद्ध मण्डूक सूक्त का उल्लेख करते हुए ऋक् पारायण के तीन प्रकार कहे हैं—प्रतृण, निर्भुज और उभयमन्तरेण, अर्थात् शब्दों को एक-एक करके, जोड़े में, या लगातार पढ़ते हुए, जिनका सम्बन्ध क्रमशः पद-पाठ, क्रमपाठ और सहिता-पाठ से था। इसी के साथ स्वर-सम्बन्धी शिक्षाशास्त्र का भी विकास हुआ। ऐतरेय और शतपथ के आरण्यकों में घोष, ऊष्मा, व्यञ्जन, दन्त्य, दन्त्य नकार और मूर्धन्य णकार एव श, य, स और सन्धि के नियमों का भी उल्लेख पाया जाता है। इससे भी आगे बढ़कर उपनिषदों में शिक्षा का ज्ञान और भी विकसित हुआ, जहाँ स्वरों की मात्रा, बल (स्वर), साम और सन्तान इनका भी उल्लेख हुआ (तै० उ० १।१।२)। मेघा के लिए भी प्रार्थनाएँ मिलती हैं—“ईश्वर हमें मेघा से युक्त करे, हम अपने कानों से अधिकाधिक श्रुत ज्ञान का उपार्जन करे, और जो हम पढ़ें उसकी रक्षा करे (स मेन्द्रो मेघया स्पृणोतु, कण्ठ्या भूरि विश्रुवम्। श्रुत मे गोपाय—तै० उ०, १।४)। मध्याह्न के समय वेदपाठ उच्च स्वर से किया जाता था। उच्चारण और वाक् की शुद्धि उत्तम सस्कृति का चिह्न मानी जाती थी। अग्रतः वाक् बोलनेवाले ब्राह्मण कुलो को ऋत्विक् बनाने

अथर्ववेद के कुछ मन्त्रों में जहाँ ज्वर का वर्णन है (५।२२), आयुर्वेद-सम्बन्धी मूल्यवान् सामग्री पाई जाती है।

विभिन्न शाखाएँ और चरण—यह ध्यान देने योग्य है कि यह समस्त साहित्य देश-भर में फैले हुए वैदिक अध्ययन और व्याख्या के कार्य में सलग्न चरण-नामक अनेक शिक्षा-संस्थाओं का फल था। आरम्भ में मूल वैदिक मन्त्रों की रक्षा और प्रचार, देश के विभिन्न भागों में फैले हुए कुलों और गोत्रों में हुआ। कालान्तर में अन्य संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें गुरु और शिष्य रक्त-सम्बन्ध के अतिरिक्त विद्या-सम्बन्ध के आधार पर एक-दूसरे के साथ संगत होते थे। ये संस्थाएँ चरण कहलाईं जिनमें वेद की एक-एक शाखा के अध्ययन करने वाले और जानने वाले विद्वान् एकत्र होते थे। ऋग्वेद संहिता का अध्ययन कई शाखाओं के रूप में होता था। प्रत्येक शाखा का अध्ययन करने वाला चरण (या विद्यालय) अपनी शाखा के प्रति आग्रह रखता था। जैसे वेद की शाखाएँ विभिन्न चरणों में विभिन्न होती थीं उसी प्रकार, लेकिन उससे कुछ व्यापक रूप में चरणों में पढ़े जाने वाले ब्राह्मण-ग्रन्थ भी अलग-अलग थे। प्रत्येक चरण या वैदिक विद्यालय में शाखा या मन्त्र-पाठ, कर्मकाण्ड में मन्त्रों का विनियोग और अपने ब्रह्मचारी तथा अध्यापकवर्ग के आचार और अनुशासन-सम्बन्धी नियम निजी होते थे। मूल संहिताओं के थोड़े-थोड़े पाठान्तरो पर आश्रित वैदिक शाखाओं की पाठ-परम्परा को सुरक्षित रखने का चरणों में बड़ा ध्यान रखा जाता था।

परा विद्या—मुण्डकोपनिषद् में अध्ययन के ये सब विषय, जैसे चार वेद, छह वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष) अपरा विद्या के अन्तर्गत माने गए हैं। इसके अनुसार परा विद्या शब्द सर्वोच्च ज्ञान या आत्म-ज्ञान के लिए ही है, जो कि उपनिषदों का सच्चा विषय है जो सब विद्याओं की प्रतिष्ठा है

पिशाच-विद्या के अर्थ में), वैव-विद्या (सम्मोहन वशीकरण, जिसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४) के अनुसार नाग लोग विशेषकर निष्ठित थे), अथवा असुर-विद्या (शतपथ ब्राह्मण के अनुसार)। गोपथ ब्राह्मण (१।१०) के अनुसार सर्प-विद्या, असुर-विद्या और पिशाच-विद्या ये तीन एव इतिहास और पुराण मिलकर पाँच नये वेद थे। इससे भी आर्य और अनार्य सभ्यताओं का सम्पर्क और प्रभाव सूचित होता है। उस सम्पर्क की सूचना पुरुषमेघ के प्रकरण में तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।२।१३) के उस उल्लेख से भी मिलती है, जिसमें सूत, मागध, ऋतुल (राजा और जनपद-सम्बन्धी आख्यानों के करने वाले) का, जो जनता के प्रशिक्षण का कार्य करते थे, वर्णन शैलूष, नर्तक और स्थपति आदि के साथ-साथ किया गया है।

और जो वेद का अन्त (वेदांग) अर्थात् वैदिक विज्ञान का अन्तिम और सबसे ऊँचा पद है (मु०उ० १।१।२।३, ३।२।६)। नारद ने दुःखपूर्वक यह स्वीकार किया है कि वेद और दूसरे विषयों के उनके सारे पाण्डित्य ने भी उन्हें सच्चे ज्ञान या आत्म-विद्या से, जिससे वे शोक-समुद्र के पार जा सकें, रहित ही रखा (छा०उ० ७।१।)। कठोपनिषद् में स्पष्ट कहा है कि "न तो आत्मा 'वेद-ज्ञान' से मिलती है, न मेघा से, और न बहुत पोथी के पढ़ने से", और उसमें समस्त अपरा विद्या को, जिसमें वेह भी सम्मिलित हैं, अविद्या (सच्ची विद्या का अभाव) ही माना गया है। इस-लिए कुछ उपनिषदों में वैदिक यज्ञों का मूल्य भी बहुत कम आँका गया है। मुण्डक (१।२।७) के अनुसार यज्ञीय कर्मकाण्ड को श्रेयस्कर मानने वाले लोग मूढ़ हैं। उसी स्वर में बृहदारण्यक (१।४।१०) में देवों को आहुति देने वाले व्यक्तियों की तुलना उन पशुओं से की गई है जो अपने स्वामी के लाभ के लिए कार्य करते हैं। ऐतरेय आरण्यक (३।२।६) में कहा गया है—“किसलिए हम वेदों का अध्ययन करें ? किमलिए हम यज्ञ करें ? हम तो प्राण की वाक् में और वाक् की प्राण में आहुति देते हैं ।”

इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो—(इस प्रकार शिक्षा का ध्येय सर्वोच्च ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान अथवा आत्म-साक्षात्कार था ।) इस प्रकार का ज्ञान प्रथम आश्रम की सीमा में रहकर शिष्य-जीवन व्यतीत करने से प्राप्त होना सम्भव न था, इसके लिए जीवन समर्पण करने की आवश्यकता थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो इसकी नींव रखी जाती थी। इसकी प्राप्ति के लिए अधिक उच्चतर और दीर्घकालीन प्रयत्न की आवश्यकता थी, जैसा कि बृहदारण्यक (४।४।२२) में कहा है—“ब्राह्मणविदाध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तप से, उपवास से, उसे जानने का प्रयत्न करते हैं, और जो उसे जान लेता है, वह मुनि हो जाता है। ब्रह्मलोक की कामना करते हुए लोग घर छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं, यह जानकर पूर्व-कालीन विद्वानों ने सन्तान की इच्छा नहीं की और पुत्रपणा, वित्तपणा एवम् लोकपणा से ऊपर उठकर भिक्षाचरण किया।” कठोपनिषद् (२।१५) में वेद, तप और ब्रह्मचर्य, ये उसी एक आत्मा को जानने के साधन कहे गए हैं। मुण्डक (२।७) में तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और यज्ञ-विधि को उसी एक देव से संप्रसूत कहा है। मैत्रायणी उपनिषद् (४।३।४) के अनुसार ज्ञान विद्या, चिन्ता, और तप का फल है। तैत्तिरीय उपनिषद् (३) का वचन है—‘तप से ब्रह्म को जानो।’ जैसा ऊपर कहा जा चुका है, याज्ञवल्क्य ने सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक का पद प्राप्त कर लेने के बाद भी ससार को त्यागकर वन का आश्रय लिया, जिससे तप द्वारा वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इन सब प्रमाणों से यही सूचित होता है कि शिक्षा का उद्देश्य सर्वोपरि सत्य और अन्तिम तत्त्व के ज्ञान की प्राप्ति समझी

जाती थी, किन्तु साधारणतः उसकी प्राप्ति सम्भव न थी। केवल ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के जीवन-पर्यन्त किये हुए तप पूत प्रयत्नों से ही आत्म-ज्ञान की प्राप्ति सम्भव थी।

कठोपनिषद् में यम ने नचिकेता की आत्म-विषयक जिज्ञासा की परीक्षा किये बिना उसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। मर्त्य की जो-जो कामनाएँ होती हैं उन सबको उसे प्रदान करने का प्रलोभन देकर उसने नचिकेता को विरत करना चाहा, “शतयु पुत्र और पौत्र, बहुसंख्यक पशु, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, पृथिवी का राज्य, सुन्दर स्त्रियाँ और इच्छानुसार निर-जीवन, जो-जो चाहो भोग लो।” किन्तु नचिकेता ने उत्तर दिया, “ये वाहन, नृत्य और गीत तुम अपने पास ही रखो, धन से कोई मनुष्य सुखी नहीं हुआ।” तब यम ने स्वीकार किया, “हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्या का अनुरागी मानता हूँ, ये बहुत-से भोग भी तुम्हें लुभा न सके।” राजा जानश्रुति सयुग्वा रैव ऋषि के पास छह सौ गाएँ, निष्क और अश्वतरी रथ उपहार में लाये किन्तु रैव ने उनको अस्वीकार करते हुए कहा, “भरे शूद्र, ये गाएँ, या निष्को का हार और यह रथ, तेरे ही पास रहे (छा० उ० ४।२)।”

ये आख्यान इस बात की भली-भाँति सूचना देते हैं कि सर्वोपरि सत्य के ज्ञान के लिए किस आन्तरिक विकास की आवश्यकता थी।

धर्म—कर्मकाण्ड और ऋत्विज पद्धति की वृद्धि—ब्राह्मण ग्रन्थों से विदित होता है कि यज्ञीय कर्मकाण्ड और ऋत्विज सम्बन्धी प्रणाली की उस समय बहुत बढ़ती हुई। एकाह सोमयज्ञों से लेकर द्वादसरात्र, एक सवत्सर, या कई वर्षों तक चलने वाले अनेक प्रकार के यज्ञों का विकास हुआ। ऋग्वेद में (२।१।२) होता, पोता, नेष्टा, अग्नीध्र, प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्मा इन सात ऋत्विजों का और उद्गाता एवम् उसके सहायक प्रस्तोता इन दो सामवेदीय ऋत्विजों का नाम आता है। यज्ञों में निम्नलिखित सत्रह ऋत्विजों की आवश्यकता होती थी—

- (१) होता और उसके सहायक मन्त्रावरण, अच्छावाक, आवस्तुत्।
- (२) उद्गाता, और उसके सहायक प्रस्तोता, प्रतिहोता और सुब्रह्मण्य।
- (३) अध्वर्यु, और उसके सहायक प्रतिष्ठाता, नेष्टा और उन्नेता।
- (४) ब्रह्मा, और उसके सहायक ब्राह्मणाच्छसी, अग्नीध्र, और पोता।

सत्रहवाँ ऋत्विज सदस्य था जो प्रधान ऋत्विज के पद से समस्त यज्ञ की देखभाल करता था। अध्वर्यु के तीन छोटे सहायक और होते थे—शमिता, वक्तव्य और चमसाध्वर्यु।

कर्मकाण्ड का अध्यात्म अर्थ—कुछ यज्ञों के पीछे एक नये अध्यात्म अर्थ और परोक्ष प्रतीकों की उद्भावना हो रही थी। यज्ञीय वेदी और त्रेताग्नि के

लिए बनने वाली चित्तियों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट सूचित होती है। ग्रन्थों में चित्तियों का आवश्यकता और उपयोगिता से कहीं अधिक विस्तृत वर्णन पाया जाता है, क्योंकि उससे विश्व की मूलभूत एकता के प्रतीक की व्याख्या होती है। इस परोक्ष अर्थ की व्यञ्जना सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में पाई जाती है, जिसमें विराट् पुरुष से सृष्टि की कल्पना की गई है। ब्राह्मणों में पुरुष के स्थान में प्रजापति है और "यज्ञ के विषय में कल्पना की गई है कि विश्व की स्थिति के लिए वह निरन्तर आवश्यक है। इस यज्ञ की पूर्ति वेदी-निर्माण का उद्देश्य है, जिसके रूप में विराट् प्रजापति के ही स्वरूप का निर्माण किया जाता है। वेदी में स्थापित अग्नि ही प्रजापति है एव प्रजापति और अग्नि दोनों ही यजमान के देवी प्रतिरूप हैं। स्वयं प्रजापति का स्वरूप सम्बत्सर है और सम्बत्सर ही मृत्यु है। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा यजमान मृत्युरूप हो जाता है और इस प्रक्रिया से मृत्यु के ऊपर उठ जाता है, एन सदा के लिए अनित्य दुःखमय जगत् से ऊपर अमृत आनन्द का आलोक प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रजापति और यजमान दोनों का प्रज्ञान या चैतन्यरूप स्वरूप विदित होता है। 'शतपथ ब्राह्मण' में सत्य के जिज्ञासु के लिए निर्देश है कि वह उस आत्मा का ध्यान करे जो प्रजायुक्त है, चैतन्यमय है, ज्योतिर्मय है। और दिव्य स्वभाव वाला है।" (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १।१४२)।

उपनिषदों में माया, कर्म, पुनर्जन्म, मुक्ति और आत्मा-सम्बन्धी विचार— इसी मत को लेकर उपनिषदों में और अधिक विस्तार पाया जाता है। उपन्यास ब्रह्म या आत्मा ही एकमात्र मूलभूत आयतन और अन्तिम तत्त्व है, जैसा ऊपर कहा गया है। अवश्य ही उपनिषदों में एक नये दर्शन का प्रतिपादन है, जो यज्ञरूप कर्मों का प्रतिपक्षी है, और जो लगभग २५०० वर्षों तक हिन्दू-धर्म का दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है। सत्य-ज्ञान के फलस्वरूप प्रत्यगात्मा के विश्वात्मा या ब्रह्म में अन्तर्लीन हो जाने से प्राप्त होने वाला ससार-मोक्ष ही उनका उद्देश्य है। इस ध्येय के लिए यज्ञीय कर्म व्यर्थ है और ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण है। इस जीवन-क्रम में पार्थिव भोग और स्वर्गीय सुख के लिए विलकुल स्थान नहीं है। आत्मा और ब्रह्म की एकता तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में (छा० उ०) घोषित की गई है। मानवीय दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद् में ही ब्रह्म या परात्मा का ज्ञान और निश्चित वर्णन पाया जाता है (मैकडानल्ड, इण्डियाज पास्ट, पृष्ठ ४६)। भौतिक जगत् का माया रूप में उल्लेख बाद के श्वेताश्वतर उपनिषद् में मिलता है, यद्यपि प्राचीन उपनिषदों में भी यह विचार अन्तर्निहित है। अन्ततः, पुनर्जन्म का विचार भी शतपथ ब्राह्मण में पहले-पहल आता है, जहाँ यह कहा गया है कि बार-बार जन्म और मृत्यु के रूप में कर्म-फल प्राप्त

होता है। उपनिषदों में इसी का विस्तार करते हुए कहा गया है कि सत्य-ज्ञान से युक्त परिव्राजक देवयान द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाता है, और पराविद्या से रहित सद्गृहस्थ पितृयान गति प्राप्त करके कर्मफल के अनुसार पृथ्वी पर पुन-पुन जन्म लेता है। यों हम देखते हैं कि इस युग में हिन्दू-धर्म में प्रमुख दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हुआ।

रुद्र और विष्णु देवताओं का प्रादुर्भाव—उक्त दार्शनिक मत के साथ-साथ एक दूसरा आन्दोलन और चल रहा था, जिससे अर्वाचीन भारतीय धर्मों के महान् देवता रुद्र और विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। प्रजापति का स्थान अब रुद्र को मिल रहा था जो पहले भी यजुर्वेद में लोकसम्मत देवता के रूप में आते हैं, और ऐतरेय ब्राह्मण में भूतपति का उल्लेख है, जो देवों के उग्र रूप का प्रतीक था, और प्रजापति का हनन करने वाले रुद्र का भी रूप था। विष्णु यज्ञ-रूप है, इस मत से उनके बढ़ते हुए पद की सूचना मिलती है, जो इस बात का भी प्रमाण है कि वैदिक जीवन में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान था।

हरिश्चन्द्र ठीलिय।

15, नवजीवन उपवन,

नयी दिल्ली-4

[illegible]

वेदोत्तरकालीन साहित्य अर्थात् सूत्र, महाभारत, रामायण और धर्मशास्त्रों में वर्णित सभ्यता

काल—ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के ग्रन्थ, जिनमें कि उत्तरकालीन ब्राह्मण-साहित्य बना, लगभग ८०० ई० पू० से आरम्भ होते हैं। उनमें ने कुछ प्रमुख ग्रन्थ अपने वर्तमान रूप में बहुत अधिक बाद के भी हैं। किन्तु वह मामग्री उन ग्रन्थों की अपेक्षा, जिनमें वह उपनिषद् है, अत्यधिक प्राचीन है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वेदोत्तरकालीन इस साहित्य में भारतीय सस्कृति का वह चित्र प्रस्तुत है जैसा कि जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म के उदय से पूर्व स्थिर हो चुका था।

सूत्र—संक्षिप्त नियमों के रूप में एकत्र पुराये हुए शास्त्रीय अनुशासन के ग्रन्थ 'सूत्र' कहलाए (सूत्र, अर्थात् धागा)। अधिक-से-अधिक मामग्री कम-से-कम शब्दों में मूलों के द्वारा दी जाती है। उन्होंने विशाल धार्मिक साहित्य-सम्बन्धी सानग्री के सार को कण्ठाग करने के लिए सरल रूप में प्रस्तुत करके सुरक्षित करने में सहायता दी। पहले मूल-ग्रन्थ वेदाग-सम्बन्धी थे, जिनमें कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये छह विषय थे। इन सबका उद्देश्य धार्मिक ग्रन्थों की व्याख्या, रक्षा और उन्हें व्यावहारिक विनियोग के उपयुक्त बनाना था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ भाषा-सम्बन्धी है, जिनका विषय शिक्षा, शब्द-निरुक्ति और व्याकरण है। इनमें सबसे मूल्यवान और अब तक प्रचलित यास्क का 'निरुक्त', जो वेदोत्तर लौकिक सस्कृत-गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी है। यह पिछला ग्रन्थ वेदोत्तर सस्कृत-साहित्य का आरम्भ-बिन्दु और उसके समग्र विकास का नियामक था, यद्यपि उसका आधार ब्राह्मण, उपनिषद् और मूलों के शब्द-प्रयोग की भाषा थी, न कि लौकिक सस्कृत। वैदिक व्याकरण के रूपों की चर्चा इसमें लौकिक सस्कृत के अपवाद-रूप में आई है।

अन्य-सूत्र-ग्रन्थ कल्प नामक वेदाग से उद्गत हुए और तीन प्रकार के हैं—
(अ) श्रौत सूत्र, जिनमें महायज्ञों का वर्णन है। इनमें अनुष्ठान के लिए बहुत-से

ऋत्विजों की आवश्यकता होती थी, (आ) गृह्यसूत्र, जिनमें गृह-यज्ञों और कर्मकाण्ड का वर्णन है। इनका अनुष्ठान गृहस्थ लोग करते थे, और (इ) धर्म-सूत्र, जिनमें परम्परा-प्राप्त आचार और व्यवहार का प्रतिपादन है।

पाणिनीय व्याकरण में सभ्यता का चित्र—उसका काल—पाणिनीय व्याकरण अपने युग के इतिहास पर कुछ प्रकाश डालती है। गोल्डस्ट्रुकर ने इस आधार पर कि पाणिनि केवल तीन वैदिक संहिताओं और निघण्टु (यास्क का निरुक्त) से परिचित थे, उनका काल ७वीं सदी ई० पू० से पहले माना था। श्रीरामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का भी यही मत था, कारण कि पाणिनि के ग्रन्थ में दक्षिण भारत का अधिक परिचय नहीं पाया जाता। मैकडानल्ड के मतानुसार (इण्डियाज पास्ट, पृष्ठ १३६), “पाणिनि का काल ३५० ई० पू० के लगभग मान लिया जाता है, किन्तु इसके लिए प्रमाण अति सन्दिग्ध है, शायद यह कहना अधिक निरापद है कि वे ५०० ई० पू० के बाद, सम्भवतः गुरुन्त बाद, हुए थे।”

भौगोलिक विस्तार—पाणिनि के भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएँ पूर्व में कलिंग (४११७०), पश्चिम में सिंध (४१३३२), और कच्छ (४२११३३), उत्तर में तक्षशिला (४१३६३) और स्वात नदी का प्रदेश (४२१७७), और दक्षिण में अश्मक (४१११७३, = गोदावरी-तट पर प्रतिष्ठान) तक विस्तृत थी। विभिन्न प्रदेश या राज्य जनपद कहलाते थे, जिनमें से उन्होंने बाईस का नामोल्लेख किया है, जैसे कैंकय (७१३२), गघार (४१११६६), कबोज (४१११७५), मद्र (४२१३१), अवन्ति (४१११७६), कुरु (४१११७२, २१३०), सात्व (४१११७३), कोसल (४१११७१), भरत (४२१११८, ८१३७४), उशीनर (४२१११८), यौधेय (४१११७८), वृजि (४२११३१), और मगध (४१११७०)। इनके अतिरिक्त पाणिनि ने प्राच्य जनपदों (४१११७८) का उल्लेख किया है, जिनमें ‘काशिका’ के अनुसार पंचाल, विदेह, अंग और वंग सम्मिलित थे।

शासन-सम्बन्धी विभाग—इन राज्यों के नाम उनमें रहने वाले क्षत्रियों के नाम से पड़े थे (४१११६८)। उनके क्षत्रिय शासक जनपदिन् (४१३१००) कहलाते थे। एक ही जनपद के नागरिक सजनपदा कहलाते थे (६१३८५)। जनपद का प्रतिनिधि उसका शासक राजा था, अतएव जनपद की भक्ति और क्षत्रिय राजा की भक्ति समानार्थक थी (४१३१००)। इस प्रकार उस युग में भी देश-प्रेम का जीता-जागता भाव लोगों में था।

१ प्रमाण-ग्रन्थ—वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष (इण्डिया इन पाणिनि), मेरे निरीक्षण में सम्पादित पी०एच० डी० और डी० लिट० निबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय।

भिन्न-भिन्न जनपदों को सुनिश्चित सीमाएँ एक-दूसरे से पृथक् करती थी (४।२।१२४)।

जनपद से नीचे उतरकर विषय (४।२।५२), नगर और ग्राम शासन के विभाग थे। कबीले का नाम अपने ग्रामीण के अनुसार रखा जाता था (४।२।७८)।

उक्त काल में परिज्ञात साहित्य—पाणिनि ने ऋग्वेद (६।३।५५), सामवेद (१।२।३४), यजुर्वेद (२।४।४) एवं ऋग्वेद की साकल शाखा (४।३।१२८), उसके पदपाठ (४।२।६१) और सूक्त, मध्याय और अनुवाक विभाग (४।२।६०) तथा कृष्ण यजुर्वेद की काटक शाखा (७।४।३८) का उल्लेख किया है।

उन्हें ब्राह्मण-ग्रन्थों का भी परिचय था और उन्होंने तीस और चालीस अध्यायों वाले (५।१।६२) दो ब्राह्मणों का उल्लेख किया है, जो कौष के अनुसार ऐतरेय और कौपीतकी ब्राह्मण थे।

उन्होंने तित्तिर, वरतन्तु (जिनके शिष्य कौत्स यास्क के समय में थे), काश्यप और कौशिक, दीनक, कठ, चरक, कलापिन्, छगलिन् एवं कलापी और वैशंपायन के शिष्य ऋषियों द्वारा प्रणीत छन्दस् ग्रन्थों का उल्लेख किया है (४।२।१०१-१०६)। नूत्रों में से उन्हें प्राचीन ऋषियों के पुराण प्रोक्त कल्पसूत्रों (४।३।१०५) का परिचय था, और साथ-ही-साथ उन्होंने अपने समकालीन नूत्र-ग्रन्थों का जैसे पराशर और कर्मन्द के मिथु-सूत्र, एवं शिलाही और कृशाश्व के नटसूत्र (४।३।११०-१११) का भी उल्लेख किया है।

उन्हें विभिन्न प्रकार के लौकिक साहित्य का भी परिचय था, जिसमें नाट्य (शिशुकन्दोय, ४।३।८८), दलोक (३।१।२५), गाथा, कथा (४।४।१०२) या महाभारत (६।३।३८) की भी गणना थी। उन्हें व्याख्यान साहित्य का भी परिचय था, जैसे पुरोडाश (६।३।७०) की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ, व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थ, जिनका विषय सज्ञा (नाम) और धातु (आख्यात, ४।३।७२) थे, छन्द-सम्बन्धी ग्रन्थ एवं ऋचाओं से सम्बन्धित आर्थिक और यज्ञों के व्याख्या-परक आध्वरिक ग्रन्थ।

पाणिनि ने इन सब विविध ग्रन्थों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है—(१) दृष्ट ('प्रतिभासित', अर्थात् 'श्रुति'), (२) प्रोक्त जिनका प्रवचन किया गया हो, अर्थात् अपेक्षाकृत गौणम्यानीय ग्रन्थ, (३) उपज्ञात, (लेखक द्वारा प्रथम बार मौलिक रूप में उपदिष्ट) और कृत (विरचित), और (४) व्याख्यान (अर्थात्, ग्रन्थों की व्याख्याएँ)।

शिक्षा—उपनयन की विधि आचार्य-करण (१।३।३६) कहलाती थी। शिष्य को छात्र कहते थे, क्योंकि गुरु सब दोषों से उसे ढककर रखते (आच्छादित) या बचाते थे (४।४।६२)। एक ही गुरु के शिष्य सतीर्थ्य और सग्रह्यचारी (६।३।८५) कहलाते थे। छात्रों का नाम आचार्य के नाम के अनुसार, जैसे पाणिनि

के छात्र पाणिनीय (६।२।३६), अथवा उनके अध्ययन के विषयो के अनुसार पढ़ता था, जैसे छन्द का अध्ययन करने वाला छान्दस, व्याकरण का वैयाकरण और उसी प्रकार निरुक्त का नैरुक्त, उक्त का औक्थन, वैदिक अग्निष्टोम, वाजपेय आदिक ऋतुओं का अध्येता अग्निष्टोमिक या वाजपेयिक, और उसी प्रकार सूत्रों का अध्येता वार्तिक सूत्रिक, साग्रह सूत्रिक आदि (४।२।५६-६०)।

पढ़ाने वाले को साधारणतया अध्यापक कहा जाता था। वेदपाठ या छन्दो का पारायण करने वाले विशेषज्ञ श्रोत्रिय (५।२।८४) कहलाते थे। वैदिक मन्त्रों के अर्थों का प्रवचन करने वाले गुरु को प्रवक्ता कहते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि एक चरण दूसरे वैदिक चरण की पारायण-विधि को अपना लेता था, जिसे अनुवाद कहा जाता था (२।४।३)। गुरु वेदपाठ कण्ठ कराते समय प्रायः पाँच बार मन्त्र को दोहराते थे, लेकिन जो शिष्य केवल एक बार सुनकर ही धारण कर लेता था उसे एकसन्धग्राही (५।१।५५) कहते थे। वेदपाठ करते हुए जितनी अशुद्धियाँ कोई छात्र करता था, उन्हींकी सख्या के अनुसार उसका नाम पड़ जाता था, जैसे ऐकान्यिक, द्वैयन्यिक इत्यादि, त्रयोदशान्यिक, चतुर्दशान्यिक तक।

वैदिक विद्यालय या चरणों में स्त्रियाँ भी प्रविष्ट होती थी। कठचरण की छात्रा कठी कहलाती थी। स्त्रियों के लिए छात्रावास छात्रिशालाएँ कहलाते थे (६।२।८६)।

प्रत्येक चरण के अन्तर्गत अध्यापक और उच्च छात्रों की चुनी हुई मण्डली परिषद् कहलाती थी। वैदिक शाखाओं के सदिग्ध पाठ और अर्थों के विषय में परिषद् के निर्णय चरण के लिए मान्य होते थे। प्रातिशाख्य ग्रन्थ इन्हीं परिषदों की उपज थे।

आर्थिक जीवन—विभिन्न वृत्तियाँ या जीविका के साधन—पाणिनि से उन्नत आर्थिक जीवन-सम्बन्धी सामग्री मिलती है। जनपदों में पनपने वाले भिन्न-भिन्न शिल्प या देशों के लिए उन्होंने जानपदी वृत्ति (४।१।४२) शब्द का उल्लेख किया है। कुछ लोग वेतन से भी जीविकोपार्जन करते थे (वेतनादिभ्यो जीवति, ४।४।१२)। सरकारी कर्मचारी इसी श्रेणी में थे। वे अध्यक्ष और युक्त कहलाते थे (६।२।६६-६७)। आयुधजीविका अर्थात् शस्त्रोपजीवी लोगों का भी उल्लेख हुआ है (४।४।१४)। भृत्ति या मजदूरी लेकर काम करने वाले कर्मकार मजदूरी का भी उल्लेख आता है। (१।३।३६), जो ठहराई शर्तों में बँधकर (परिक्रयण, १।४।४४) काम करते थे। कर्मकारों की मजदूरी नगद और सामग्री के रूप में दी जाती थी (२।२।२२)।

व्यापार और सूद—क्रय, विक्रय (४।४।१३) से सूचित व्यापार और दुकान-

शराव घुसाने की भट्टी (आसुति, ५।२।११२), और भभके (शुण्डिका, ४।३।७६) का भी उल्लेख है।

नापतोल—कई प्रकार की नापतोल विदित थी, जैसे खारी (५।१।३३), पात्र (५।१।४०), विस्त (वित्त, ५।१।३१), शतमान (५।१।२७), आढक (५।१।५३), आचित (४।१।२२), पुरुष (पुरसा जो पानी या दारई की माप थी, ५।२।३८), दिष्टि और वितरित (वात्तरित, ६।२।३१)।

सिक्के—पाणिनि के समय में निम्नलिखित सिक्के विदित थे—कार्षापण (५।१।२६), निष्क (५।१।२०, ३०), पण (५।१।३४), पाद, मापा (५।४।१), और शाण^१ (एक छोटा तंबे का सिक्का, ५।१।३५)।

सम्भूय संस्थाएँ (Corporations)—एकीकृत या सघीभूत जीवन, जन-शानन और गण-संस्थाओं की उद्भूति उन कई शब्दों से विदित होती है जिनका पाणिनि ने सम्बन्धित संस्थाओं के लिए उल्लेख किया है। इन शब्दों का परिचय इस प्रकार है—

१. कुल और वंश (६।१।१६)—कुल परिवार की संज्ञा थी। वही कई पीढ़ियों तक चलने पर वंश कहलाता था। किंतु वंश रक्त-सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्ध दोनों प्रकार से बनता था।

२. गोत्र—(४।१।१६२-१६५)—यह रक्त-सम्बन्ध पर आधारित इकाई थी, जिसका विकास एक वंश-स्थापक या गोत्रकृत् से माना जाता था, जिसके नाम पर गोत्र का नाम पड़ता था, जैसे वत्स द्वारा स्थापित वत्स-गोत्र में उसका पुत्र वात्स, पोत्र वात्स्य, और प्रपोत्र वात्स्यायन कहलाता था। इसी प्रकार सपिण्ड से तात्पर्य पितृकुल के छह पूर्वजों से और उनके छह पीढ़ी तक के वंशजों से था। पाणिनि ने अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध गोत्रों का नामोल्लेख किया है, जैसे अत्रि, भृगु, अगिरा इत्यादि, जिनमें से कई उस समय नामशेष हो चुके थे। कभी-कभी ऐसा होता कि गोत्र के वंशज भी बहुत प्रसिद्ध हो जाते और उनके नाम से नये गोत्र चल पड़ते, जैसे अगिरस गोत्र में उत्पन्न कपि और बोध से नये गोत्र चले (४।१।१०७)। पिता के अज्ञात होने पर माता के नाम से भी गोत्र की स्थापति होती थी (४।१।१४)। कभी-कभी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी वंश चल पड़ता था, जैसे मुखर में मोखरि। ऐसे लौकिक गोत्र गोत्रावयव (४।१।७६) कहलाते थे।

१. वस्तुतः शाण चाँदी का छोटा सिक्का था, जिसकी तोल १०० रत्ती के शतमान का आठवाँ भाग या १२ $\frac{३}{४}$ रत्ती के बराबर थी (अष्टौ शाणाः शतमान वहन्ति, धनपत्रं १३४।१४)।—अनुवादक

३. चरण—(४।३।१०४)—वेद की विशेष-विशेष शाखाओं के अध्ययन के लिए विद्यालयों की स्थापना चरण थी। चरण के संस्थापक आचार्य उस शाखा का अध्ययन कराते थे, और उन्हीं के नाम से चरण का नामकरण होता था। उनके शिष्यों द्वारा नये चरणों की स्थापना भी सम्भव थी, जैसे वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन थे, जिन्होंने यजुर्वेद को प्रामाण्य दिया। इन्हीं वैशम्पायन के शिष्य आरुणि और कलापी थे, जिन्होंने नये चरणों की स्थापना की।

४. सघ—(३।३।८६)—इनके दो भेद थे—गण (३।३।८६), और निकाय (३।३।४२)।

निकाय—धार्मिक सघ था जिसमें जन्म के कारण छोटे-बड़े का भेद नहीं था (अनीतराधयं सघ)।

गण—राजनीतिक सघ की स्थापना थी, जिसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित होते थे, और शासक-क्षत्रियों का विशेष वर्ग होता था, जो मूर्धाभिषिक्त राजन्य कहलाते थे (६।२।३४, तथा उस पर काशिका टीका)। राजन्य श्रेणी के क्षत्रिय ही सघ की शासन-समिति के सदस्य हो सकते थे। सघ-शासन में राजनीतिक दल भी होते थे, जो वर्ग कहलाते थे, और नेता के नाम पर जिनका नाम पड़ता था, जैसे अन्धकवृष्णि-सघ में वासुदेववर्ग, अक्रूरवर्ग अर्थात् वासुदेव और अक्रूर दल के अनुयायी। सघ में अधिकार के लिए रणधर्म भी रहती थी, जैसे अन्धक-वृष्णि-सघ में थी। इसके कारण सघ दो दलों में बँट जाता था, जिसे व्युत्क्रमण कहते थे (द्विवर्ग-सम्बन्धी पृथगवस्थिता द्वन्द्व व्युत्क्रान्ता ह्युच्यन्ते, ८।१।१५), और प्रत्येक दल द्वन्द्व कहलाता था (६।२।३४)। पाणिनी ने कुछ सघों का नामोल्लेख किया है, जैसे योधेय (५।३।११७), और क्षुद्रकमालव (खडिकादि गण में, ४।२।४५)। उन्होंने सघों के समुदाय का भी उल्लेख किया है, जैसे त्रिगर्त देश के छह सघों का समुदाय त्रिगर्तषष्ठ कहलाता था (५।३।११६), अथवा अन्धक और वृष्णियों का भी संयुक्त सघ था (५।३।११४), जिसमें शासन की सभी प्रत्येक सघ के राजन्य नेता से बनी थी, जिसके पीछे अपना-अपना वर्ग था, जैसे क्षिप्र और वासुदेव, स्वाफल्क और चैत्रक, या अक्रूर और वासुदेव, जो भिन्न-भिन्न वर्गों के थे। क्षुद्रक और मालव-सघों की संयुक्त सेना क्षौद्रक मालवी सेना कहलाती थी। (४।२।४५)।

गण के रूप में सघ के अन्तर्गत सब जातियों में विभक्त समग्र जनता सम्मिलित थी, जिन्हें सघ के लाभ एक समान प्राप्त थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय के वाचक शब्द शूद्र के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों से पृथक् थे, जैसे क्षुद्रक सघ के अन्तर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थापना क्षौद्रक और शूद्र की क्षौद्रक्य होती थी।

छन्दसो निर्मिते (४।४।६३) सूत्र के अनुसार व्युत्पादि 'छन्दस्य' शब्द का

अर्थ था, जो छन्द या सदस्यो के मत के अनुसार निश्चित हो। इससे सूचित होता है कि सघ में कार्य का संचालन सदस्यो के मतानुसार होता था। पालि में भी मत (वोट) के लिए छन्द शब्द है।

पूग (५।३।११२) भी एक प्रकार का सघ था, जिसमें नाना जाति के ऐसे लोग सम्मिलित होते थे, जिनकी जीविका अनिश्चित थी, किन्तु एकसाथ अर्थ या काम साधने की इच्छा से वे लोग उस सघ में आ जाते थे। इस तरह के पूग का नेता ग्रामणी कहलाता था। गण और सघ की तरह पूग भी सहकारी सगठन था (५।२।५२)। पाणिनि ने नवयुवको के पूगसङ्ग गणो का भी उल्लेख किया है (६।२।२८), जो कुमार-पूग कहलाते थे, जैसे लोहध्वज नाम के पूग के अन्तर्गत जवानों का सगठन कुमार-लोहध्वज कहलाता था।

राजा—राजा की एक परिषद् होती थी, जिसके सदस्य पारिषद्य कहलाते थे (४।४।४४)। परिषद् का तात्पर्य मन्त्रि-परिषद् से था, जिसके द्वारा अधिकार-सम्पन्न राजा परिषद्वल कहलाता था (५।२।११२)। सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य सज्ञा युक्त थी (६।२।६६)। विभाग का अधिपति अध्यक्ष कहलाता था (६।२।६७)। नियम और अनुशासन का अधिकारी वैनयिक कहलाता था, आचार और धर्म (कानून) का व्यावहारिक, राजकीय अर्थसाधन का औपयिक (५।४।३४)।

धर्म-सूत्रों में सभ्यता की अवस्था^१—काल—अब हम इतिहास-साधन के लिए सूत्र-साहित्य पर विचार करेंगे। सूत्र तीन प्रकार के थे—श्रौत, गृह्य, और धर्म, जो सब कल्प के अंग थे, पर पीछे से अलग ग्रन्थों के रूप में विकसित हुए। धर्मसूत्रों में से ही व्यवहार और दण्ड (दीवानी और फौजदारी) के नियमावली को लेकर पीछे इलोकात्मक धर्मशास्त्रों की रचना हुई, जिनमें वैदिक पृष्ठभूमि कम हो गई और न्यायपरक भाग बढ़ गया। श्रौतसूत्र, जिनमें हविर्याग और सोमयागों का वर्णन है, इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए वैसे महत्वपूर्ण नहीं, जैसे गृह्य और धर्मसूत्र। मुख्य सूत्र-ग्रन्थ तिथित्रय के अनुसार ही है—गौतम, बौधायन, वसिष्ठ और आपस्तम्ब, यद्यपि आपस्तम्ब की अपेक्षा वसिष्ठ की प्राचीनता कुछ सन्दिग्ध है। इन सूत्रों का काल सातवीं से दूसरी शती ई० पू० तक है। इनमें विभिन्न वैदिक चरणों और विभिन्न प्रदेशों से सम्बन्धित आचारों का उल्लेख हुआ, जैसे आन्ध्रप्रदेश में आपस्तम्ब के सूत्र से लेकर उत्तर-पश्चिम में वसिष्ठ के सूत्र की मान्यता थी।

१. प्रमाण-ग्रन्थ—पी० वी० कणे, हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र लिटरेचर, भाग १, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, भाग १, अध्याय १२।

भौगोलिक पृष्ठभूमि—उनमें आये हुए भौगोलिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सूत्र-ग्रन्थ परिमित क्षेत्र और चुने हुए प्रदेशों में ही प्रचलित थे। बोधायन (१।१।२।१३-१५) के अनुसार कर्लिंग, आरट्ट देश (पंजाब), सीवीर (वर्तमान सिन्ध), पुण्ड्र (उत्तरी बंगाल) और बग (पश्चिमी बंगाल) में जाकर प्रायश्चित्त करना चाहिए। उसमें अवन्ति, मगध, अग (भागलपुर, मुंगेर) और सुराष्ट्र (काठियावाड़) के लोगों को मिश्रित वर्ण का अतएव सन्दिग्ध आचार-विचार का कहकर उनकी कुत्सा की है। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र सकुचित होकर पटियाला^१ और बिहार^२ के बीच में, और हिमालय और मालवा^३ की पहाड़ियों के बीच में सीमित रह गया था। एक ऐसे भी मत का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल गंगा-यमुना के बीच की सीमित भूमि आर्यावर्त मानी गई है, किन्तु वसिष्ठ ने एक और ही मत का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार हिमाचल और विन्ध्याचल, एव पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच का देश आर्यावर्त था।

पारिवारिक जीवन • उसके सस्कार और यज्ञीय कर्म—गृह्य-सूत्रों में व्यक्ति के परिवार, कौटुम्बिक जीवन और गृह्य कर्मकाण्ड का वर्णन आता है। उनमें धर्म या सामाजिक विषयों एव व्यक्ति और राज्य के बीच के व्यापक सम्बन्धों को गौण स्थान दिया गया, जो सब धर्मसूत्रों का मुख्य विषय था। केवल परिवार की सीमा के भीतर जहाँ वे आ जाते हैं, उन अवस्थाओं को छोड़कर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की सूचनाएँ उनमें कम ही मिलती हैं। गृहस्थ-जीवन में जन्म से मृत्युपर्यन्त मनुष्य के समस्त कर्तव्य-कर्मों का निर्देश उनमें मिलता है और जीवन की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अवस्था को चित करने वाले सस्कारों का भी वर्णन आता है। जन्म से पूर्व, जन्म के समय, नवजात शिशु के नामकरण, अन्नप्राशन चूडाकर्म, उपनयन और समावर्तन, जबकि स्नातक आचार्य कुल से लौटकर विवाह द्वारा गृहाश्रम में प्रविष्ट होना चाहता था, इन सब अवस्थाओं से सम्बन्धित विशेष-विशेष सस्कार थे। आठ प्रकार के विवाह कहे गए हैं—(१) ब्राह्म, (२) प्राजापत्य, (३) आर्ष, (४) दैव, (५) गात्रव या कामज विवाह, (६) आसुर, जो यौतुक पर निर्भर हो, (७) राक्षस, बलपूर्वक विवाह

१ सरस्वती के अवुद्ध होने से पूर्व का भाग (वसिष्ठ १।८, बोधायन १।१।२।६)।

२ कालकवन, जो बिहार में कहा जाता है।

३ पारिपात्र पर्वत, विन्ध्याचल का पश्चिमी भाग, जो उत्तर-दक्खिन अरावली की ओर बढ़ा हुआ है।

और (८) पेंशाच । इसमें से पहले चार प्रशस्त और बाद के चार विवाह निन्दित कहे गए हैं । प्रत्येक गृहस्थ के लिए नित्य पंच-महायज्ञों का करना आवश्यक कहा गया है, जो इस प्रकार थे—(१) ब्रह्मयज्ञ, स्वाध्याय और अध्यापन के रूप में, (२) पितृयज्ञ, अन्नोदक द्वारा पितरों के तर्पण के रूप में, (३) देवयज्ञ, अग्नि में सिद्धार्थ की हवि के रूप में, (४) भूतयज्ञ, बलि या भोजन देकर, (५) नृत्ययज्ञ या अतिथि-यज्ञ, अतिथियों की सेवा-शुश्रूषा और अन्नदान आदि के रूप में । इसके बाद सात पाक-यज्ञों का भी गृहस्थ के लिए विधान था, जो नियत समय पर छोटी इष्टियों के रूप में किए जाते थे, जैसे अष्टका (कार्तिक से माघ तक के चार महीनों में कृष्णपक्ष की अष्टमी के दिन होने वाली इष्टि), श्रावणी (श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन), आग्रहायनी (आग्रहायन मास की चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन), चैत्री (चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन), आश्वयुजी (आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन), पार्वण (अमावस्या और पूर्णिमा को होने वाली दश पौर्णमास इष्टियाँ) और आद्ध (प्रतिमास अमावस्या को पितरों का मासिक आद्ध)

वर्ण और आश्रम—सामाजिक संगठन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बना हुआ था, जिसे अस्पृष्ट, विस्तृत तथा जटिल स्वरूप वाले हिन्दू-धर्म की सर्वोत्तम परिभाषा कहा जा सकता है । यह पद्धति दो बातों पर आश्रित है—पहली बात वर्ण या जाति । वर्ण की शुद्धि विवाह पर एव भोजन और अस्पृश्य वस्तु के स्पर्श-वर्जन पर निर्भर है । उसके नियम भिन्न जाति के साथ विवाह का और अन्तर्जातीय भोजन का निषेध करते हैं । पूर्वकालीन सूत्रों में ये नियम इतने कड़े न थे । गौतम के अनुसार ब्राह्मण या द्विज तीन उच्च वर्णों का दिया हुआ भोजन खा सकता है

१. ब्राह्मण विवाह में कन्या का दान पिता स्वेच्छा से वर को देता है । प्राजापत्य में वर कन्या की याचना करता है । आर्ष में कन्या का पिता गोप्यम लेकर कन्या-दान करता था । दैव में यज्ञ कराने के लिए आने वाला ऋत्विज ही वर-रूप में चुन लिया जाता था । गान्धर्व या कामज विवाह वैध संस्कार हो जाने के बाद सर्वोत्तम विवाह कहा जा सकता है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण शकुन्तला और दुष्यन्त का विवाह है । आसुर विवाह में कन्या वर द्वारा मोल ली जाती थी; यह वंद्यो और शूद्रों के लिए ही विहित माना गया है (मनु ३।२४) । आश्वलायन के अनुसार पेंशाच विवाह में चोरी से कन्या का अपहरण कर लिया जाता था । राक्षस विवाह में बलपूर्वक लूट-भिडकर अपहरण किया जाता था । वीथी में कन्या का अपहरण करके ही विवाह किया जाता था, अतएव उसे क्षात्र विवाह कहते थे; जैसा कि महाभारत में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ । इससे मिलते-जुलते स्वयंवर विवाह में कन्या अपनी इच्छा के अनुसार पति का चरण करती थी ।

और आपत्ति के समय शूद्र का दिया हुआ भी (१७।१ आदि), किन्तु दण्डिक (पुलिस अधिकारी), कजूस, कारागृह के अधिकारी या शत्रु का अन्न कुत्सित कहा गया है। आपस्तम्ब (१।६।१८।१ आदि) के अनुसार ब्राह्मण अपने से नीचे के तीन वर्णों के घर में भोजन न करे। विवाह के लिए जाति का इतना महत्त्व नहीं, जितना कुल का। विवाह-सम्बन्धी नियम अनुमति देते हैं कि शूद्र-कन्या केवल चौथी पत्नी के रूप में ब्राह्मण के साथ विवाह कर सकती है। उनकी सन्तान मिश्रित सन्तान, द्विज का पद न पाने पर भी धर्मसम्मत (वैध) मानी जाती थी।

आश्रम-सम्बन्धी नियम भी हिन्दू-समाज-व्यवस्था के जीवन के लिए उतने ही आवश्यक थे जितने कि जात-पात के नियम, जिनमें खानपान और विवाह का अधिक बन्ध था, और जिन पर अब अत्यधिक जोर दिया जाता है। इन नियमों के अनुसार व्यक्ति को ऋषि चार आश्रमों का जीवन में पालन करना चाहिए, अर्थात् ब्रह्मचारी या दीक्षित विद्यार्थी का जीवन, गृहस्थ या वैवाहिक अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यासी। ब्रह्मचर्य आश्रम की आवश्यकता इतनी अधिक मानी गई थी कि जो द्विज होकर इसका पालन नहीं करते थे, वे पतित समझे जाते थे। “ऐसे व्यक्ति के साथ न किसी को व्यवहार करना चाहिए, न शिक्षा देनी चाहिए, न यज्ञ कराना चाहिए और न किसी प्रकार उसका अनुकरण करना चाहिए (पारस्कर गृ० सू० २।५।४० आदि)।” उनकी सन्तान अत्यन्त मानी जाती थी। इससे विदित होता है कि हिन्दू-धर्म में तीन द्विज वर्णों के लिए अनिवार्य शिक्षा का आग्रह है, और यह शिक्षा, केवल आरम्भिक ही नहीं होती थी, साधारणतः आरम्भिक कक्षा तक ही होकर नहीं रह जाती थी, यह तो अनिवार्य उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी।

भिन्न-भिन्न वर्ण और उनका कर्तव्य—विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्य इस प्रकार कहे गए हैं—

प्रथम तीन वर्णों के समान कर्म ये हैं—

(१) अध्ययन (शिक्षा), (२) इज्या (यज्ञ), (३) दान।

ब्राह्मण के लिए विशेष कर्म ये हैं—(१) प्रवचन (अध्यापन), (२) याजन (यज्ञ करना), और (३) प्रतिग्रह (दान स्वीकार करना)।

क्षत्रिय के विशेष कर्म ये हैं—(१) सब प्राणियों की रक्षा (सर्वभूतरक्षणम्), (२) न्याय के अनुसार दण्ड-व्यवस्था (न्यायदण्डत्वम्), (३) श्रोत्रिय या विद्वान् ब्राह्मणों का पालन और, (४) आपद्ग्रस्त ब्राह्मणेतरों का भी पालन, (५) ब्राह्मणेतर मिश्रकों का पालन और पोषण (अकर) और जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, (उपकुर्वाण) जैसे चिकित्सक, उनकी भी वृत्ति का प्रबन्ध करना (कुछ लोग इसमें छात्रों को भी रखते हैं), (६) युद्ध के लिए तैयार रहना

(योगश्च विजये), (७) सेना के साथ राष्ट्र में सर्वत्र विचरण करना (रथधनुर्भ्यां चर्या = राष्ट्रस्य सर्वतोऽटनम्), (८) युद्ध में पश्चात्पद हुए विना मृत्युपर्यन्त डटे रहना (संग्रामे सस्थानमनिवृत्तिश्च), (९) राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कर-संग्रह करना (तद्रक्षणधर्मित्वात्)।

वैश्य के विशेष कर्म ये हैं—(१) कृषि, (२) वाणिज्य, (३) पाशुपाल्य, (४) कुसीद (महाजनी काम)।

शूद्र (जिसे एक जाति कहा गया है, क्योंकि उपनयन द्वारा होने वाले दूसरे जन्म से वह रहित रहता है) के विशेष कर्म ये हैं—(१) सत्य, नम्रता और शौच का पालन, (२) आचमन मन्त्र के बिना स्नान, (३) श्राद्धकर्म, (४) अपने आश्रित कुटुम्बियों का भरण-पोषण (भृत्यचरणम्^१, दासों को इसकी आज्ञा न थी), (५) स्वदारवृत्ति (अपनी ही जाति में विवाह करना, अथवा जीवनपर्यन्त गृहस्थ अवस्था में रहना), (६) परिचर्या (वृत्ति लेकर उच्च वर्णों की सेवा करना), (७) शिल्पवृत्ति, या शिल्प द्वारा स्वतन्त्र जीविकोपार्जन, जैसे नाई, धोबी रंगरेज, बढई या लुहार का काम।

कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि शूद्र का पद बहुत पतित नहीं था। उदाहरण के लिए, जब वह काम में अशक्त हो जाता था, तो मालिक को उसका भरण करना आवश्यक था, एवं उसके लिए भी ऐसी ही स्थिति होने पर अपने स्वामी का भरण-पोषण करना उचित था। इस पिछली अवस्था में शूद्र को धन का स्वामित्व भी दिया गया है। धर्मपरायण शूद्र वर्ण के लोग नमस्कार मन्त्र का उच्चारण एवं पाकयज्ञ भी कर सकते थे।

चार आश्रम—चार आश्रम ये हैं—(१) ब्रह्मचारी, (२) गृहस्थ, (३) भिक्षु और (४) वंखानस।

ब्रह्मचारी की विशेषता उसका अपने आचार्य के यहाँ रहना था (आचार्य कुलवसनम्)। वे दो प्रकार के थे—(१) उपकुर्वाण (गुरु-दक्षिणा देकर घर लौटने वाले), और (२) नैष्ठिक (आयुपर्यन्त ब्रह्मचर्य-व्रत लेकर विद्याध्ययन करने वाले)।

१ भृत्यचरण का वास्तविक अर्थ है भूति या मजदूरी लेकर काम करना। यहाँ शूद्र के लिए तीन प्रकार की जीविका कही गई है—(१) भूति, जैसे खेती या मकान बनवाने के लिए रोजाना मजदूरी या भूति पर कमरे का काम करना, (२) जीविका परिचर्या, जिसमें नाई, बारी, मेहतर, धोबी आदि जातियाँ सम्मिलित हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी के बन्धेज से सेवा करते हैं, और उसका पारिश्रमिक पाते हैं। इसमें चिर-प्राचीन शब्द वृत्ति था, जिससे हिन्दी बिरत निकला है। भूति और वृत्ति के अतिरिक्त तीसरा उपाय शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन था।—अनुवादक।

गृहस्थ के अनेक कर्मों में मोटे तौर पर यज्ञ, अध्ययन और दान, ये तीन कर्म थे। अपने-आपको तीन ऋणों से मुक्त करना भी उसके लिए आवश्यक था—यज्ञ द्वारा देव-ऋण से, सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण से, और पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य-व्रत द्वारा ऋषि-ऋण से।

जीवन के अन्तिम दोनो आश्रमों का विशेष लक्षण तप था।

(भिक्षु के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक थी—(१) अनिचय (वस्तुओं का संग्रह न रखना), (२) ऊर्ध्वरेता (ब्रह्मचारी), (३) वर्ष में एक स्थान पर रहना (ध्रुवशीलो वर्षासु), (४) केवल भिक्षा के लिए गाँव में प्रवेश करना, और वह भी गाँववालों के भोजन समाप्त कर लेने पर, अथवा उस समय जब उनके द्वारा प्रत्यास्थान की सम्भावना न हो, और अपनी वाणी, चक्षु और इन्द्रियो को रोककर बिना आशीर्वाद दिए लौट आना, (५) शरीर को ढकने के लिए (आच्छादनार्थ) कौपीन धारण करना या पुराने चीथड़ों (प्रहीण) को खूब धोकर (निर्णिज्य) पहनना, (६) वृक्षों से तोड़कर फल या पत्ती न खाना और वनस्पतियों की भी हिंसा न करना, (७) वर्षा-ऋतु के बाद किसी गाँव में दो रात न ठहरना, और (८) अपने प्राण-धारण के लिए बीज हिंसा न करना (जैसे मूसली से कच्चे चावल इत्यादि न दलना), बल्कि केवल पक्व भोजन की भिक्षा ग्रहण करना, और सब भूतों के प्रति सद्भाव रखना एवं हानि-लाभ में उदासीन वृत्ति रखना।)

वैखानस भिक्षु वे कहलाते थे जो ऋषि विखनस के बनाये हुए नियमों का पालन करते थे (वीधायन २।६।१४)। उसे मूल-फल खाकर (पकाया अन्न नहीं), तप करते हुए (तपशील) वन में रहना चाहिए, और प्रातः-साय अग्नि की परिचर्या और हवन करना चाहिए, जैसा कि श्रामणिक सन्निक वैखानस शास्त्र में कहा गया है। मूल-फल भी जो वह खाए वे जगली होने चाहिएँ, ग्राम्य के नहीं, (अग्राम्य भोजी)। आपद्धर्म के रूप में वह दूसरों (जैसे व्याघ्रादि) द्वारा मारे हुए पशुओं का मांस खा सकता था। उसके लिए महायज्ञों (देव, पितृ, मनुष्य, भूत और ऋषियों की पूजा) का अनुष्ठान अब भी आवश्यक था, जिनमें जगली मूल-फल-पत्ती आदि से अग्निहोत्र किया जाता था। यदि वह वन में सपत्नीक रहता तो औदुम्बर (तापसभेद), वरिच, या बालखिल्य की भाँति तप करता था, अथवा जब अपत्नीक होता तो उद्दण्डक, उच्छवृत्तिका, या पचाग्नि-मध्यशायी (पचाग्नि

१ क्योंकि भिक्षु के लिए घन-संग्रह निषिद्ध है, विष्णु (६६।१) ने एक प्राजापत्य इष्टि का विधान किया है, जिसमें वह अपनी समस्त सम्पत्ति दक्षिणा-रूप में दान दे देता है।

तापन) रूप से तप करता था। उसे उचित है कि कृष्ट भूमि पर न रहे, गाँव में न जाए, वर्ष-भर के लिए अन्न का संचय न करे, जटा रखे, और केवल वल्कल और अजिन (चीराजिन) धारण करे (गौतम ३ और १०, जाति और आश्रम-विषयक अध्याय)।

यह ध्यान देने योग्य है कि गौतम ने भिक्षु शब्द का तृतीय आश्रम के लिए प्रयोग किया है, किन्तु बौधायन और आपस्तम्ब ने इसके स्थान पर परिव्राजक शब्द का और वह भी चौथे आश्रम के अर्थ में प्रयोग किया है।

भिक्षु और आमणक शब्दों का प्रयोग और यह आदेश कि भिक्षु वर्षा-ऋतु में बाहर विचरण न करे, बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्धित कहे जाते हैं। बौधायन (२।६।११) ने आमणक और भिक्षु के वर्षावास (पालि, वस्सो) का उल्लेख किया है। उसमें भिक्षु या वैखानस के जल छानने के वस्त्र का भी उल्लेख है, जो बौद्ध भिक्षु की विशेषता थी।

बौधायन के अनुसार सन्यासी या परिव्राजक (जिन्हें भिक्षु, यति और प्रव्रजित भी कहा गया है) नैष्ठिक, विधुर, अनपत्य गृहस्थ और सप्तति वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे गृहस्थों में से, जिनके पुत्र गृहस्थाश्रम में सुप्रतिष्ठित हो गए हों, सन्यास लेकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। अनपत्य गृहस्थों को शालीन (शाला या गृह के स्वामी), यायावर (जो पहले से ही इच्छानुसार विहार करने वाले होते थे), और चक्रचर (जो जीविका के लिए बारी-बारी से घनाढ्यों का आश्रय लेते हैं) कहा गया है (देखिए, २।१०।१७)।

आपस्तम्ब ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जो अर्धघ ढग से भिक्षु बने जाते हैं, टीकाकार के अनुसार इसका तात्पर्य शायद भिक्षु या बौद्धों से है, (१।१८।३१)।

उसने सन्यासी या परिव्राजक की सुन्दर परिभाषा इस प्रकार दी है—“सत्य और अनृत्य, सुख और दुःख, वेद, इस लोक और परलोक को त्यागकर जो केवल आत्मा की जिज्ञासा करता है।” (२।१।२१।१३)।

पर उसने ऐसे भिक्षुओं का भी उल्लेख किया है जो स्त्री के साथ या बिना स्त्री के भी होते थे, यद्यपि दोनों ही गाँव के बाहर रहते थे (२।१।२२।७)।

काल, प्रामाण्य और विषय की दृष्टि से चार धर्मसूत्रों की तुलना—जैसा ऊपर सूचित किया गया है, गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब और वसिष्ठ इन चारों के धर्मसूत्रों का काल ६०० से ३०० ई० पू० के बीच में था। जैसा तन्त्र-वार्तिक में कुमारिल ने कहा है, सामवेदी गौतम धर्मसूत्र को मानते थे, तैत्तिरीय शाखा वाले बौधायन और आपस्तम्ब का, और ऋग्वेदी वसिष्ठ को। इनमें गौतम सबसे प्राचीन थे। बौधायन ने स्वयं स्थानीय आचार्यों के विषय में गौतम का प्रमाण

दिया है (गौतम ध० सू० ११।२०)। दोनों की सम्मति है कि वैदिक परम्परा और स्मृति के विरोध मे स्थानीय सदाचार प्रमाण नहीं माना जा सकता। मनुस्मृति ने गौतम को उत्तम्य का पुत्र कहा है (३।१६)। गौतम ने यवन का भी उल्लेख किया है (४।१७), किन्तु भारतवर्ष यवनो (आयोनियन) से छठी शती ई० पू० और उससे भी पहले के ईरानी सम्राट् दारा और स्पयार्प (जर्कसीज) के समय से परिचित था।

इन सूत्रकारों को जिस साहित्य का परिचय था उसके विषय मे गौतम ने वैदिक संहिता और ब्राह्मण, उपनिषद् (१६।१३), वेदांग (८।५।११।१६), इतिहास (८।६), पुराण (वही), उपवेद और धर्मसूत्र (११।१६) का उल्लेख किया है। सामविधान ब्राह्मण (अ० २६) और तैत्तिरीय आरण्यक (अ० २५) मे से कुछ अवतरण भी उसमे लिये गए हैं। गौतम और बौधायन दोनों के द्वारा वैखानस शास्त्र और श्रामणक शास्त्र का उल्लेख पाणिनि के भिक्षु-मूत्रो (४।३।११०-११) का स्मरण दिलाता है। बौधायन ने तैत्तिरीय शाखा की संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक से एव शतपथ ब्राह्मण से भी अवतरण लिये हैं, तथा उसने धर्म विषय पर लिखने वाले कुछ आचार्यों का प्रमाण दिया है, जैसे श्रीपञ्चनि (२।२।३३), कात्य (१।२।४७), काश्यप (१।१।२०), गौतम (१।१।२३), प्रजापति (२।४।१५), मनु (४।१।१४), भीदगल्य (२।२।६१), और हारीत (२।१।५०)। आर्यावर्त की भौगोलिक सीमाओं के विषय मे उसमे भाल्लविनो की एक गाथा भी उद्धृत की गई है (१।१।२६), जिसका स्रोत 'निरुक्त' मे वर्णित कोई निदान ग्रन्थ है, एव आसुर कपिल के किसी ग्रन्थ से एक पद्य अवतरण दिया गया है, जिसके अनुसार आश्रम प्रणाली का आविष्कर्ता कुछ विचित्र ढंग से आसुर कपिल को बताया गया है (२।६।६०)। उसमे नाट्याचार्य या नट-कर्म का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु उपपातक के रूप मे। पाणिनि ने भी नटसूत्रों का उल्लेख किया है (४।३।११०-१११)। आपस्तम्ब ने प्राय ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रमाण दिया है, और छन्द, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा इन वेदांगों का और 'छन्दोविचिती' नामक छन्द-ग्रन्थ का उल्लेख किया है। उसने धर्म पर लिखने वाले कुछ आचार्यों का नाम लिया है, जैसे कण्व, काण्व, कुणिक, कल्स, कौत्स, पुष्करसादि, वाप्यायणि, श्वेतकेतु और हारीत (१।६।१६)। उसमे श्रकेले हो जैमिनि कृत 'पूर्वमीमासा' का परिचय भी पाया जाता है, उदाहरण के लिए १।१।४।८, जहाँ श्रुति और स्मृति के सापेक्षिक मूल्य पर विचार किया गया है (जो कि जैमिनी १।३।३ के तुल्य है), और १।४।१२।११ जिसमे कहा है कि जो कर्म आनन्द-प्राप्ति के लिए किया जाता है उसे शास्त्र पर आश्रित नहीं समझना चाहिए (=जैमिनी ४।१।२), २।४।८।१३, जिसमे न्यायविदो अर्थात् मीमांसकों

के इस समाय का उल्लेख है कि अगो को वेद नहीं कहा जा सकता (=जैमिनी १।३।११-१४), १।४।१२।६ जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञ में मन्त्र पाठ के विषय में वैदिक अनध्याय के नियम लागू नहीं होते (=जैमिनी १२।३।१४)। वसिष्ठ में कुछ नई सामग्री भी है, जैसे दत्तक-सम्बन्धी नियम (अ० १५), अथवा लेखों का व्यवहार-सिद्धि में प्रामाण्य (अ० १६।१०-१५), या म्लेच्छों की भाषा सीखने का निषेध (६।४१)।

धर्म के इन आचार्यों में एकमत्य और मतभेद की भी कितनी ही बातें हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं—

गौतम, बौधायन और वसिष्ठ ने कई प्रकार के गौण पुत्रों का उल्लेख किया है, पर आपस्तम्ब उसके बारे में चुप है। गौतम, बौधायन (२।२।१७।६२) और वसिष्ठ नियोग को प्रशस्त मानते हैं, पर आपस्तम्ब उसे हेय ठहराते हैं (२।६।१३।१-६)। गौतम और बौधायन (१।११।१) में अठार प्रकार के विवाहों का वर्णन है, पर आपस्तम्ब ने प्राजापत्य और पैशाच छोड़कर छह ही प्रकार कहे हैं (२।५।११।७-२०)। बौधायन (२।२।४-६) ने ज्येष्ठ पुत्र को दाय में अधिक भाग दिलाया है, पर आपस्तम्ब इसका विरोध करते हैं (२।६।१४।१०-१४)। बौधायन ने रथकार को उपनयन की आज्ञा दी है (२।४।६), पर आपस्तम्ब ने नहीं (१।१।१।१६)। आपस्तम्ब मिश्र वर्णों के बारे में भी चुप हैं, जिनकी लम्बी सूचियाँ गौतम और बौधायन में पाई जाती हैं। कुसीद या तगडा सूद वसूल करने के बारे में भी दोनों में चोखा मतभेद है। गौतम ने ब्राह्मण के लिए इस पेशे की आज्ञा दी है, यदि कारिन्दे की मार्फत (१०।६), कृषि और वाणिज्य की भाँति, इसे भी किया जाए। "ये नियम, जिनमें ब्राह्मणों को भद्र कृषक, और वैश्य-संचालित व्यापार या लेन देन के कामों में अकर्मकृत साक्षीदार होने की अनुमति है, अन्य स्मृतियों में नहीं पाए जाते।" (बुहलर, सेफिड बुक्स ऑफ दी ईस्ट, भाग २, पृष्ठ २८८, टिप्पणी। आपस्तम्ब में वार्षिक वृत्ति (बढती ब्याज लेना) के विरुद्ध प्रायश्चित्त की विधि है, और वृद्ध्याजीवी के घर भोजन का निषेध है (१।६।२७।१०, ६।१८।२२)। बौधायन ने इसकी तुलना ब्रह्महत्या से की है, और ब्राह्मण कुसीदी को शूद्र कहा है, पर उसमें पहले दो वर्णों के लिए अनुमति है कि नास्तिक, शूद्र और वैसे ही लोगों से सूद का व्यवहार करे (१।५।७६-८१)।

बौधायन को दाक्षिणात्य माना जाता है। उसने समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी उत्तर के देशाचार को पातक कहा है, जो मनुष्य-हत्या से कुछ ही कम है (२।१।४१)। साथ-ही-साथ उसमें दाक्षिणापथ को भी मिश्र जातियों के प्रदेश के रूप में निन्दा के योग्य कहा है। यदि वे दाक्षिणात्य थे, तो हमें दाक्षिणापथ के अर्थ को सीमित करके उन्हें कहीं रखना पड़ेगा। आपस्तम्ब को भी इस कारण दाक्षिणात्य माना

जाता है कि उसने आर्य को उदीच्यो की विरोधता कहा है (२।७।१७।१७) । हरदत्त द्वारा उद्धृत एक श्लोक के अनुसार सारावती के उत्तर का प्रदेश उदीच्य था । चरण-व्यूह की टीका में महार्णव का उद्धरण देते हुए आपस्तम्बियों को नर्मदा के दक्षिण-पूर्व की ओर अर्थात् आध्रदेश और गोदावरी के मुग के आग-पास्त के प्रदेश में रखा गया है ।

आपस्तम्ब और वीषायन में विज्ञा-प्रचार और शिक्षा के विषय में भी दो रोचक कथन हैं । आपस्तम्ब के अनुसार वह ज्ञान जो लोक-परम्परा में स्त्री और मूत्रों में है विद्या की अन्तिम सीमा है, और वह अथर्ववेद का पूरक माना है ।^१ सम्भवतः यह प्रसंगारत्र की ओर इशारा है, जो चरण-व्यूह के अनुसार, अथर्ववेद का उपवेद था । दूसरा कथन वीषायन गृह-सूत्र (१।७।२-८) में है जिसमें विद्वानों या ब्राह्मणों की कोटियाँ इस प्रकार बताई गई हैं—

- (१) ब्राह्मण, जो उपनयन के और ब्रह्मचर्य-व्रत लेने के बाद वेद का घोट-बहुत अध्ययन करता है,
- (२) श्रोत्रिय, जिम्मे एक वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया है,
- (३) अनुचाण, जिम्मे अग्नो का अध्ययन किया है,
- (४) ऋषिबल्लभ, जिम्मे कल्प-ग्रन्थों का अध्ययन किया है,
- (५) भूषण, जिम्मे मूत्र और प्रवचन-ग्रन्थों का अध्ययन किया है,
- (६) ऋषि, जिम्मे चारों वेदों का अध्ययन किया है,
- (७) देव, जिम्मे इनमें अधिक प्रगति की है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि नूतन-ग्रन्थों में ब्राह्मणेतर अध्यापकों की भी कल्पना है (गीतम ७।१-३, वीषायन १।३।४१-४३, आपस्तम्ब २।४।२५-२७) ।

धर्मसूत्रों में सामाजिक आचार और नियम एवं व्यवहार और दण्ड-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख पाया जाता है । आचार और नियम सारे भारतवर्ष में एक-से न थे । भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में, जिनकी विभाजक-रेखा बीच की नर्मदा नदी है, इन विषय में पर्याप्त भेद था । उदाहरण के लिए दक्षिण का विशेष आचार, जिसका वीषायन ने उल्लेख किया है (१।१७ आदि) और जो आज तक प्रचलित है मातुलकन्या या फुफेरी बहन से व्याह्र करना है,

१ वस्तुतः आपस्तम्ब का अभिप्राय यह है कि वही लोक-साहित्य और लोक-वार्ता-सम्बन्धी वेदज्ञान, जो अथर्ववेद में संकलित हुआ है, परम्परा से आता हुआ स्थिर और छोटी जातियों में फैला हुआ है । विद्या की ऊपरी सीमा वेद में है और नीचे की सीमा इस लोक-साहित्य में है । आपस्तम्ब का यह दृष्टिकोण नितान्त यथार्थमूलक है— अनुवादक

और उत्तर के विशेष आचार, जिन्हे दक्षिण में निन्दित समझा गया, शास्त्रास्त्र वाणिज्य, ऊन का व्यापार और समुद्र-यात्रा थे। बौधायन के अनुसार (२।१।२।२) समुद्र-यात्रा करने में मनुष्य जाति से पतित हो जाता है।

कानून—कानून के विषय में यह ज्ञातव्य है कि उसका निर्माता राजा नहीं था, जो केवल दण्डकर्ता के रूप में धर्म-सम्बन्धी नियमों का पालन और व्यवस्था कराता था। गौतम के अनुसार (१।१।१६) “नियमों का व्यवहार या न्यायकर्म वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग, पुराण और उपवेदों के अनुसार नियमित होगा।” भिन्न-भिन्न श्रेणियों और जातियों के लोग स्वयं अपने लिए नियम बनाते थे। “राजा का कर्तव्य है कि वह जनपद, जाति और कुल के धर्मों या विशेष नियमों पर ध्यान दे और चार वर्णों को अपने-अपने विहित कर्मों को करने के लिए बाधित करे” (वसिष्ठ १६।१-२४)। और भी, “राजा के लिए वर्णों और आश्रमों की रक्षा करना आवश्यक है—जाति और कुल तथा जनपदों के सब नियम, जो वेद-विरुद्ध नहीं हैं, देश में प्रमाण-स्वरूप माने जाएँगे, और कृषय, वणिक्, गोपाल, वृद्धचाजीवी और शिल्पी स्वयं अपने-अपने लिए नियम बना सकते हैं” (गौतम १।१।२१) इस अवतरण से उस स्वशासन का परिचय मिलता है, जिसका उप-भोग कृषि, उद्योग-धन्धे, वाणिज्य और व्यवहार के क्षेत्र में संगठित श्रेणियाँ (guilds) या आर्थिक इकाइयाँ करती थीं। वसिष्ठ ने एक रोचक प्रकरण में बताया है कि लेखों की प्रमाण-सामग्री का परस्पर विरोध होने पर स्थानीय श्रेणियों की बात का विश्वास मानना चाहिए (१६।१५)।

व्यवहार-सम्बन्धी कानून—सूत्रों में व्यवहार-सम्बन्धी कानून का विवेचन राजा के कर्तव्यों के अन्तर्गत किया गया है। राजकर्म के सीमित क्षेत्र में इस कानून के मुख्य विषय कर-ग्रहण और दायभाग ये दो ही थे। गौतम के अनुसार राजा उपज का दशमांश, अष्टमांश या षण्ठांश, शिल्पियों से एक मास में एक दिन का कार्य, वाणिज्य पर बीमवाँ भाग, पशु और स्वर्ण पर पचासवाँ भाग, और मूल, फल, पुष्प, औषधि, शहद, मास, तृण और काष्ठ का साठवाँ भाग ले सकता था (१।१।१ आदि; १०।२५ आदि)।

अश्व या दाय का नियमन अभी तक किसी एक सर्वसामान्य राजनियम के रूप में नहीं पाया जाता, विवाह के प्रकरण में ही उसकी चर्चा आती है, जिसके लिए समान गोत्र या मातृकुल की छह पीढ़ियों में निषेध था। उत्तराधिकार के नियमों में सपिण्डों का निरूपण है, जो कि पुत्र के अभाव में अपनी छह पीढ़ियों तक अश्वहारी या उत्तराधिकारी होते थे। सपिण्ड केवल पुरुष ही हो सकते हैं। विधवा को दाय में अधिकार नहीं दिया गया, और कन्या को भी आपस्तम्ब के अनुसार उत्तराधिकार तभी मिलता है जब पुत्र, गुरु या शिष्य न हो। उल्लिखित व्यक्तियों

के अभाव मे राजा सम्पत्ति का स्वामी होता था । एक मत ऐसा भी है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र ही अशहारी बनता है । वीधायन के कथनानुसार सगे-सम्बन्धियों के अभाव मे सपिण्ड और नपिण्डों के अभाव मे नकुल्य (दूर के सम्बन्धी) उत्तराधिकार पाते हैं, एवं ज्येष्ठ पुत्र सम्पत्ति मे से कोई एक सर्वोत्तम वस्तु चुन सकता है, अथवा पिता चाहे तो पुत्रों मे उसे बराबर भी बाँट सकता है ।

स्त्रियों की स्थिति का भी उल्लेख है । स्त्रियाँ स्वयं अपनी ओर से वैदिक श्रौत यज्ञ या गृह्य पाक-यज्ञ नहीं कर सकती थी । यज्ञ या उत्तराधिकार के विषय मे वे स्वन्त्र न थी (वीधायन २।२।३।४४, गौतम १८।१) । सती-प्रथा अज्ञात थी । वसिष्ठ के अनुसार स्त्रियाँ भी स्व (सम्पत्ति) के अन्तर्गत थी (१६।१८) ।

फौजदारी कानून—दण्ड या फौजदारी कानून के क्षेत्र मे अभिघात, व्यभिचार और चोरी मुख्य अपराध थे । शूद्र यदि हत्या, चोरी या भूमि का अपहरण करे तो उसकी सम्पत्ति छीनकर उसे वध-दण्ड दिया जाए (आपस्तम्ब २।२७।१६), ब्राह्मण पुत्रोहित वैसा करे तो उसे अन्धा कर दिया जाए (वही, १७) । ब्राह्मण को गाली देने वाले क्षत्रिय पर १००, और वैश्य पर १५० कार्षापण दण्ड हो, किन्तु ब्राह्मण यदि क्षत्रिय को गाली दे तो ५०, और वैश्य को दे तो २५ कार्षापण दण्ड भरे, पर शूद्र के साथ वैसा व्यवहार करे तो वह साफ छूट जाए (गौतम १२।८ आदि) ।

दण्ड के क्षेत्र ने बाहर की बातों पर भी जाति-भेद का असर पड़ा, जैसे व्याज की दर पर । गौतम (१२।२६) और वीधायन (१।५।१०।२२) मे व्याज की दर २० कार्षापण पर प्रतिमास ५ माप कही गई है, जो १५ प्रतिशत वार्षिक हुई । वसिष्ठ (२।४८) के अनुसार 'दो, तीन, चार, पाँच प्रतिशत मासिक वृद्धि वर्णों के क्रम मे स्मृति मे आदिष्ट है,' उच्च जाति के लिए दर कम होगी । दूसरी ओर कुमीद वृत्ति (अधिक मूढ़) की वैश्य के लिए अनुमति है, ब्राह्मण या क्षत्रिय के लिए नहीं (वही २।४, वीधायन १।५।१०।२१) । जाति-सम्बन्धी ये नियम घोर आपत्तिकाल मे शिथिल कर दिए जाते थे, जबकि नीच वृत्ति-कर्म की भी उच्च वर्णों को जीविकोपार्जन के लिए अनुमति थी । उदाहरण के लिए, वाणिज्य और कृषि की आज्ञा ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आपद्धर्म रूप मे थी (वसिष्ठ २।२४ आदि), पर यदि वे आवश्यकता के बाद भी ऐसा करते रहे तो जातिच्युत हो सकते थे । (वही ३।३) ।

सूत्रों मे जिस जीवन का चित्रण है, वह ग्रामों का है, नगरों का नहीं, जिसके विषय मे कुछ हँसा भाव था । आपस्तम्ब (धर्मसूत्र १।३।२।२१) मे लिखा है, "उमे चाहिए कि नगरों मे न जाए ।" वीधायन (ध० सू० २।३।६।३३) इससे भी आगे है—"जो धूल-धक्कड़ से भरे हुए शहर मे रहता है उसके लिए मोक्ष

पाना असम्भव है।" इसी प्रकार उन बलिहोमो से भी देहात के किसान-जीवन का ही सकेत मिलता है खेती के सम्बन्ध में जिनका विधान किया गया है, जैसे अश्विनी सीता और अरुण-अनघा आदि गोष्ठ देवताओं के लिए इष्टियाँ अथवा पर्जन्य, इन्द्र और भग-सम्बन्धी इष्टियाँ, एव सीताहोम और खलधान होम आदि (गोभिल गृह्य सूत्र, ४।४।२८ आदि, ३० आदि)। इसके अतिरिक्त गाँव के बाहर जाकर चतुष्पथ या पर्वत के पास बलि देने के आदेश भी बराबर मिलते हैं, जिनसे गृहस्थों के सम्बन्ध में भी नगर की अपेक्षा ग्राम-जीवन का सकेत अधिक पाया जाता है (वही ३।५।३२-५)। इसी कारण सूत्रों में जिस वास्तु का उल्लेख है वह केवल सभा या सार्वजनिक छूतशाला है जो राजा की ओर से बनवाई जाती थी, पर इसका भी पटाव छप्पर का होता था, जैसा कि उसमें बन सकने वाले छिद्र से सूचित होता है।

दूसरे धर्म-सूत्रों में भी निर्दिष्ट अवस्था बहुत भिन्न नहीं है। गौतम ने दिन-रात के किसी भी समय शहर में वेदपाठ का कड़ा निषेध किया है। उसमें राजा का डण्डे से चोर को मारने का उल्लेख है (१२।४३), जिसका समर्थन आपस्तम्ब का यह वचन (ध० सू० १।२५।४) करता है—“चोर अपने बाल खोलकर कन्धे पर डण्डा रखकर राजा के सामने उपस्थित हो, उस डण्डे से राजा उसका वध करे।” इसमें छोटे क्षेत्र में राज्य के छोटे राजा और कर्मचारियों की सहायता के बिना उसके स्वयं शासन करने का सकेत प्राप्त होता है।

पर आपस्तम्ब का एक दूसरा स्थान (२।१०।२५) इससे उन्नत राजनीतिक जीवन की साक्षी देता है। उसमें कहा है कि राजा को चाहिए कि पुर का निर्माण करे, और अतिथिशाला से युक्त प्रासाद बनाए, एव सभा का निर्माण करे, जिसमें पासा खेलने के पट्ट का भी प्रबन्ध हो। राजकीय कर्मचारी ऐसे स्थानों का भी प्रबन्ध करते थे, जिनमें प्रहरण क्रीडा (शस्त्रों के खेल), नृत्य, गीत और वृन्द-संगीत आदि होते थे। राजा को चाहिए कि गाँवों और नगरों में जनता की रक्षा करने के लिए कर्मचारियों सहित आर्यपुरुषों को नियत करे। नगरों के चारों ओर एक-एक योजन तक और गाँवों में एक कोस तक चोरो से रक्षा करना उनका कर्तव्य था। अपने सीमा-क्षेत्र में चोरी हुई वस्तु उन्हें लौटानी या भरनी पड़ती थी, और राजा के लिए करों का संग्रह भी करना पड़ता था। इससे नागरिक और ग्राम-जीवन एव वड़े राज्य-संगठन की सूचना मिलती है।

जीवन का व्यापक दृष्टिकोण इस बात से कुछ सीमित हो गया था कि समुद्र-यात्रा, विदेश-यात्रा या म्लेच्छों की भाषा सीखने का निषेध कर दिया गया था (वसिष्ठ ६।४१, आपस्तम्ब १।३।२।१८)।

रामायण-महाभारतकालीन सभ्यता—रामायण और महाभारत सत्रक दो

इतिहास-ग्रन्थ अपने वर्तमान रूप मे सूत्र युग के है, यद्यपि उनकी सामग्री अत्यधिक प्राचीन है।

काल—रामायण की भौगोलिक पृष्ठभूमि उसे महाभारत से पहले का सिद्ध करती है। उसमे विन्ध्याचल के बहुत आगे तक का विस्तार नहीं है और दक्षिण की जगह दण्डकारण्य का उल्लेख है, पर महाभारत मे भारत के सभी प्रदेशों का और उसके अनेक जनपदों का, जिनमे आर्य-संस्कृति के फलते-फूलते केन्द्र थे, परिचय मिलता है।

साहित्य-रचना की दृष्टि से इन काव्यों के तीन अंश हैं—आख्यान, वशावली और नीति, जिनमे से हरेक का मूल अति प्राचीन ग्रन्थों मे खोजा जा सकता है—ऋग्वेद मे, जिसमे उर्वशी, यम-यमो, और सूर्या, और किल्ब या अक्षधूत^१ के छन्दोबद्ध आख्यान हैं, (१०।६१, १०, ८५, ३४ आदि), ऐतरेय आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों मे, जिनमे हरिश्चन्द्र का आख्यान इतिहास की विस्तृत शैली मे कहा गया है, कालान्तर की गाथाओं मे, जो बड़े आदमियों की प्रशंसा या स्तुति मे गाई जाती थी, और नाराक्षसी नामक वीराख्यान या पँवाडो मे, जबकि वशावली का उद्गम उपनिषदों की देवजन विद्या से ज्ञात होता है। अथर्ववेद ब्राह्मण और उपनिषदों मे जिस इतिहास-रूप पुराण का उल्लेख है उसका साहित्यिक उत्तराधिकार रामायण-महाभारत मे ही मिलता है। महाभारत के प्रवक्ता पाराशर्य व्यास के द्वारा उमका सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से स्थापित होता है, जिसमे पराशर का नाम मुख्य रूप से आता है। पुनश्च, जनमेजय का उल्लेख महाभारत और शतपथ-ब्राह्मण दोनों मे हुआ है, और महाभारत ने शतपथ को समस्त ब्राह्मण-ग्रन्थों मे सर्वश्रेष्ठ माना है।

और भी पहले के ग्रन्थों मे महाभारत के पात्रों का उल्लेख है, जिससे केवल इतना सूचित होता है कि महाभारत का वर्तमान रूप उनके बाद का है। उदाहरण के लिए, तैत्तिरीय आरण्यक मे व्यास और वैशम्पायन दोनों का नामोल्लेख है, किन्तु महाभारत के रचयिता या संस्कर्ता के रूप मे नहीं। पाणिनि ने महाभारत शब्द का उल्लेख किया है, पर ग्रन्थ के अर्थ मे नहीं, विशेषण के रूप मे, जिससे भरतो के किसी महत् की सूचना हो^२ (६।२।३८), किन्तु उन्होंने वासुदेव, अर्जुन

१ वास्तविक अर्थ मे ऋग्वेद १०।३४ मे किल्ब की दुर्दशा का वर्णन आख्यान नहीं कहा जा सकता, हाँ, नीतिपरक अवश्य है।—अनुवादक।

२. वस्तुतः पाणिनि ने भारत और महाभारत इन दोनों शब्दों का ग्रन्थ के लिए ही उल्लेख किया है। आश्वलायन गृह्य-सूत्र मे भी दोनों का साथ-साथ नाम है, और दोनों ही उस काल मे पृथक्-पृथक् विद्यमान थे।—अनुवादक।

और युधिष्ठिर का नामोल्लेख किया है, और पहले दो का देवता के रूप में।

यह भी उल्लेखनीय है कि पाण्डव, जिनके कौरवों के साथ युद्ध का वर्णन महाभारत का मुख्य विषय है, ब्राह्मण सदृश अपेक्षाकृत नवीन ग्रन्थों तक में अविदित हैं।

महाभारत के बड़े आचार्य सुमन्त, जैमिनि, वैशम्पायन और पैल का उल्लेख शास्त्रायन के गृह्य-सूत्र में आया है।

(अपने वर्तमान रूप में महाभारत पातञ्जल महाभाष्य के समय अर्थात् द्वितीय शती ई० पू० में भली प्रकार अस्तित्व में आ चुका था) वही समय भारत में विदेशी यवन, शक, पल्लव आक्रान्ताओं के आने का है, जिनका महाभारत में उल्लेख पाया जाता है। सच यह है कि महाभारत का रूप परिवर्धन और क्षेपको द्वारा विकसित हो रहा था। आश्वलायन गृह्य-सूत्र में महाभारत और (उसके संक्षिप्त रूप) भारत का उल्लेख है।

इतिहास—मूलतः रामायण का विषय राम-रावण का युद्ध है, जिन्हें आर्य और अनार्य सस्कृतियों के प्रतिनिधि और मूर्तरूप माना जा सकता है। युद्ध का अन्त लम्बे और कठिन संग्राम के बाद आर्य की अनार्य पर विजय के रूप में होता है, जिसका जीतना उसके सगठन-बल और सुदूर लका में राक्षसराज रावण की अत्युन्नत भौतिक सम्पत्ता के कारण दुष्कर था। रावण को शिव का भी अनन्य भक्त कहा गया है, जिसके कारण उसने बहुत-सी अतिमानुषी और आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं। दूसरी ओर राम विष्णु के अवतार एवं अध्यात्म-बल के प्रतीक थे। उनके पृष्ठपोषक वसिष्ठ और विश्वामित्र नामक दो ब्राह्मण-ऋषि सच्चे पथ-प्रदर्शक थे, जिन्होंने इस युद्ध का बन्वेज बढ़ा और आर्य-पक्ष के अभ्युदय के लिए राम को उसमें अधिकृत कार्यसाधक के रूप में ले आए। वानर-राजाओं और उनकी सेनाओं ने युद्ध में राम की सहायता की, और यदि ये अनार्य जाति के लोग हों, तो इससे आर्यों का अनार्यों के ऊपर बढ़ता हुआ अधिकार प्रकट होता है। अन्त में रामायण आर्य-संस्कृति के दक्षिण की ओर लका तक प्रसार की सूचना देती है। किन्तु उसकी लोकप्रियता तथाकथित इतिहास के लिए नहीं है, बल्कि पूर्ण चरित्रवान् व्यक्तियों के चित्रण के लिए है—आदर्श पिता, पुत्र, भ्राता, पत्नी, पति, मित्र और सेवक जो कोटि-कोटि हिन्दुओं के मन में घर किये हुए हैं।

महाभारत का विषय भी युद्ध ही है—आर्य और अनार्य के बीच में नहीं, किन्तु स्वयं आर्यजनों के बीच में, और कोई एक विशेष भाग नहीं, सारा भारत इसमें सम्मिलित था। दोनों वीरकाव्यों में युद्ध का मूल बीज एक-सा है, अर्थात् रामायण में कथा की नेत्री सीता और महाभारत में कृष्णा (द्रौपदी), इन कथा-नेत्रियों के प्रति अधिक्षेप और अपहरण का दुर्व्यवहार। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध

के प्रभाव में भारत के सभी आर्य राजा आ गए, जो कौरवों या पाण्डवों इन दो पक्षों में किसी एक की ओर से लड़े। पाण्डव और उनके मित्र मध्यदेश के थे, जैसे पंचाल, काशी, कोशल, मगध, मत्स्य, चेदि और मयुरा के यदु, जबकि कौरवों के पक्ष में ये लोग थे—उत्तर-पूर्व में प्राग्ज्योतिष का राजा, चीन और किरात, उत्तर-पश्चिम में कम्बोज, यवन, शक, मद्र, कैंकय, सिन्धु, और सीवीर, पश्चिम में भोज, दक्षिण में दक्षिणापथ के राजा, दक्षिण-पूर्व में आन्ध्र और मध्य-देश में माहिष्मती और अश्वन्ति के राजा।

सन्निवेश—सम्यता का आधार भूमि पर बसे हुए जन-सन्निवेश होते हैं, जो कि क्रमशः वर्धमान रूप में इस प्रकार हैं—(१) घोष, पशुओं का स्थान, जिसे ब्रज भी कहते हैं, (२) पत्नी, छोटी अनार्य बस्ती (पत्नीघोषा, महाभारत १२।३२६।२०), (३) दुर्ग, रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान, (४) ग्राम, दुर्ग को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर बढ़ने वाला सन्निवेश, (५) खर्वट और पत्तन, कस्बे, और (६) नगर या शहर। नगर के लिए कर्गरे (कपि शीर्षक) युक्त अट्टालक और सात परिखाओं के रूप में रक्षा का विशेष प्रबंध किया जाता था, और शृगाटक या चतुष्पथों के रूप में नगर का सूत्र-मापन भी किया जाता था। उसके मार्ग जल से सुसिक्त और दीपिकाओं से प्रकाशित होते थे (३।२८४।३, १५।५।१६ आदि)। रामायण में चार (२।४८।१६), और महाभारत में छह चतुष्पथों का उल्लेख है। नगर में राजप्रसाद, सभा या न्यायाधिकरण, द्यूतशाला, संगीत-शाला, और मत्लों की श्रीडाशालाएँ होती थीं। नगर के हृदय या आभ्यन्तर भाग के चारों ओर वणिजों की पण्यवीथियाँ या इसी प्रकार के भाग, छोटे लोगों के घर और उद्यान होते थे (महाभारत ४।२२, आदि)। वीरकालीन नगरों में चार द्वार होते थे, किन्तु लका में आठ द्वार थे (६।६३)।

राजनीति और शासन—शासन का ठाट दशम-प्रणाली पर आयोजित था। उसकी इकाई ग्राम थी, जिसका नेता ग्रामीण चारों दिशाओं में एक कोस तक रक्षा के लिए उत्तरदायी था। उसके ऊपर क्रमशः दशग्रामी, विंशतिप, और शत ग्रामी (दूसरा नाम ग्रामशताध्यक्ष) थे जो दस, बीस और सौ गाँवों के शासक थे। उनके ऊपर अधिपति होता था, जो एक सहस्र गाँवों का शासक था। इस क्रमशः बढ़ते हुए मण्डल के भीतर ये अधिकारी कर वसूल करते, और अर्थदण्ड लेते थे, और एक से दूसरे उच्चाधिकारी के पास उसे जमा करते थे, और अन्त में समस्त आय और उसका वृत्तान्त राजा के पास केन्द्रित होता था जो सबका अधिपति था। (मनु ७।११५-१२५, याज्ञवल्क्य १।३२१, आपस्तम्ब २।१०।२६।४ आदि)।

राजा—राजा निरकुश शासक नहीं था। उसे धर्म और नीति के अनुसार

शासन चलाना होता था। अत्याचारी राजा अधिकारच्युत कर दिया जाता था, प्रजाओं का उत्पीड़न करने वाला राजा पागल कुत्ते की भाँति ववद्रण्ड का पात्र था। दुष्ट राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ता था (महाभारत ५।१४६।२५)। उनका नियमित रूप से पृथ्वीपति के रूप में अभिषेक और पट्टबन्ध होता था (महाभारत १२।४०, रामायण २।६६)।

संघीय संस्थाएँ—राजा को जनपद, कुल, जाति, श्रेणी और पूग, इस संघीय संस्थाओं के धर्मों या आचार और नियमों का पालन आवश्यक था।

गण—महाभारत शान्तिपर्व में गणसंज्ञक संघीय शासन का उल्लेख आता है, जो उस समय प्रचलित थे। कई गणों का संयुक्त शासन (सघातगण) भी होता था।

महाभारत (१३।८१) में पाँच गणों का उल्लेख है—अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज, जिन्होंने एक संघ के अन्तर्गत अपने-आपको संगठित किया था। इसके सघ-मुख्य कृष्ण थे, जिन पर उन सबके अभ्युदय का भार था। संयुक्त संघ के सदस्य-राज्य अपने-अपने नेता, जिसकी सज्ञा ईश्वर थी, की अधीनता में स्वायत्त थे। उदाहरण के लिए, भोजों का नेता अक्रूर था। अक्रूर के अनुयायियों में बलदेव भी थे (वही, १२।८१।१४)। आहुक स्वयं यादव था और उसी नाम की दूसरी शाखा का नेता भी (५।८६)। आहुक लोग कृष्ण के मित्र थे (३।५१)। इस संयुक्त संघ के अन्तर्गत एक प्रकार का वर्गगत शासन भी चालू था (वर्ग=पार्टी)। वर्ग-नेताओं में अधिकार के लिए संघर्ष भी होता था। इस सम्बन्ध में आहुक, अक्रूर, गद, प्रद्युम्न, सकर्षण (बलदेव) और बभ्रु-उग्रसेन के नाम आते हैं। बभ्रु के अतिरिक्त, जिसने कृष्ण के विरुद्ध संगठन किया, और सब कृष्ण के अनुयायी थे। (१२।८१।१७)। कृष्ण को भी कभी-कभी अपने पक्ष के लोगों की भक्ति के विषय में शिकायत रहती थी। उन्होंने नारद से शिकायत की कि सकर्षण अपने बल से, गद अपने गुणों से, प्रद्युम्न अपने सौंदर्य से अभिमान में पूर्ण होकर उन्हें असहाय छोड़ देते हैं, और आहुक और अक्रूर बभ्रु के विरोध में स्वयं सब अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। परन्तु नारद ने कृष्ण को परामर्श दिया कि वे सघ-मुख्य के अपने पद के उत्तरदायित्व तक ऊँचा उठकर आभ्यन्तर भेदों से सघ की रक्षा करें, जो कि सघ के नाश का कारण होता है (१२।८१)।

संघ कई प्रजातन्त्रीय इकाइयों के समुदाय की सज्ञा थी, किन्तु गण से प्रत्येक का बोध होता था। गण को अपनी उन्नति के लिए भेद या आपसी फूट से बचना चाहिए, अपने प्रधान पुरुषों तक ही अपनी भेद की बातों को सीमित रखना चाहिए (मन्त्रगुप्ति, प्रधानेषु), गण-मुख्यों और ज्ञानवृद्धों की समिति द्वारा शासन चलाना चाहिए। शास्त्र और परम्परागत धर्मों और व्यवहारों का पालन करना चाहिए,

पक्षपात न करना चाहिए, व्यक्ति के विनयगुण के आधार पर ही सार्वजनिक सेवा-कार्य में किसी की नियुक्ति करनी चाहिए और समस्त आन्तरिक भेदों को जड़ से ही शान्त कर देना चाहिए। ये भेद कुल में उत्पन्न होते हैं, और कुल-वृद्धों की उपेक्षा से गोत्र में फैल जाते हैं, और बढ़ते-बढ़ते सारा गण उनमें डूब जाता है (१२।१०७)।

निरंकुशता का नियन्त्रण—राजा की निरंकुशता पर रोकथाम करने वाली संस्थाएँ मन्त्रि-परिषद् और सभा थी। सैंतीस मन्त्रियों में से, जिनमें चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, द्वाकीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत सम्मिलित थे, सदस्यों की मन्त्रि-परिषद् बनाई जाती थी (महा० १२।८५।६-११)। प्रधानाभात्य को मन्त्री कहते थे। प्रतिदिन राजा का पहला काम मन्त्र-गृह में अपने मन्त्रियों से पृथक्-पृथक् या एकसाथ मन्त्रणा के लिए जाना था (२।५।२८)। सभा का अध्यक्ष या सभाध्यक्ष राज्य के अठारह मुख्य अधिकारियों (तीर्थों) में गिना जाता था (२।५।३८)। 'वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, वे वृद्ध नहीं जो धर्म के अनुसार न कहे' (५।३५।५८)—इस वाक्य में सभा का रूप न्याय-संस्था का है। न्यायाधिकारी की सभा सभास्तार थी (४।१।२४)।

वीरकालीन राज्य-संस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध अभिजातवर्गात्मक संस्था से था, जिसमें राजा के मित्र और वन्धु, अधीन राजा, सैनिक नेता या शूर और पुरोहित सम्मिलित रहते थे। ये कुलीन लोग मन्त्रणा में भाग लेते, सभाओं का संचालन करते, सेना का नेतृत्व करते, और समस्त युद्ध-सम्बन्धी कामों में राजा के सहायक प्रतिनिधि या उपराज्य का कार्य करते थे। राजा उन सबमें अपने गुणों के कारण मुख्य था, जिसके आधार पर वस्तुतः वह चुना जाता था, वशानुक्रम के कारण नहीं। उसकी श्रेष्ठता उसके शक्ति-बल में होती थी (वीर्यश्रेष्ठाश्च राजान, महा० १।१३६।१६)। यह भी कहा है कि "ये तीन व्यक्ति राजा को बनाते हैं—शतकुलीन, शूर और सेना का संचालक" (सेना प्रवर्षति, १२।७५।२२ आदि)। विभिन्न श्रेणियों के इन कुलीन पुरुषों के नाम इस प्रकार थे—(१) मन्त्रिन्, या मन्त्रि-परिषद् के सदस्य, (२) अभात्य, सामान्य अधिकारी, जिनमें से चुने हुए आठ—एक सारथी, तीन दास, और चार ऋत्विज—राजा के अन्तरंग परिचारक होते थे, (१।१४०।२ आदि), (३) सचिव, जो सर्वोच्चस्थानीय सैनिक अधिकारी होते थे, और राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करते थे (१।४६।२३), (४) पारिषद्, परिषद् के सदस्य जो राजा की अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा भी करते थे (५।३८।१४-२०), (५) सहाय, उच्चस्थानीय मन्त्री, जो राजा के सहायक होते थे (१२।८३।२२, ५७।२३), (६) अर्थकारिन्, राज्य-कार्यों के लिए उत्तरदायी अधिकारी, जिनकी संस्था मन्त्रि-परिषद् में पाँच होती थी (वही),

और (७) धार्मिक, या न्यायाधिकारी (१२।१२।१।४६, रामायण ६।३।१३)। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों और कर्तव्यों का पृथक् निदश न होने के कारण उनके महत्त्व का भेद करना कठिन है।

अन्त में यह भी ज्ञातव्य है कि इन ग्रन्थों में राज्य के विभागाधिपति तीर्थ-सज्जय मुख्य अठारह अधिकारियों का भी उल्लेख आता है (२।५।३८, रामायण २।१०।६।४५)। उनके नाम ये हैं—(१) मन्त्री (परिषद् का प्रधान), (२) पुरोहित (मुख्य ऋत्विज), (३) युवराज, (४) चमूपति (सेना का मुख्य सेनापति), (५) द्वारपाल, (६) अन्तर्वेशिक (अन्त पुर का अधिकारी), (७) कारागाराधिकारी, (८) द्रव्यसचयकृत् (मुख्य प्रवन्धक), (९) अर्थविनियोजक (कृत्याकृत्यों में धन का ठीक प्रकार विनियोग या व्यय-विभाग करने वाला, कृत्याकृत्येषु चार्थानां विनियोजक), (१०) प्रदेष्टा (मुख्य न्यायपति), (११) नगराध्यक्ष, (१२) कार्यनिर्माण-कृत् (निर्माण-विभाग का मुख्य अधिकारी), (१३) धर्माध्यक्ष, (१४) सभाध्यक्ष (सभा का प्रमुख), (१५) दण्डपाल (दण्ड-व्यवस्था का मुख्य अधिकारी), (१६) दुर्गपाल (दुर्गों का अधिकारी), (१७) राष्ट्रान्तपालक (सोमान्त प्रदेशों के मुख्य अधिकारी), (१८) अटवीपालक (धन विभाग का मुख्य अधिकारी)।^१

भारतीय अनुश्रुति के अनुसार भारतीय इतिहास—पुराण—साहित्य के एक अंग के रूप में पुराण वीर-काव्यों और धर्मशास्त्रों से शैली और भाव में बहुत मिलते हैं, क्योंकि उनकी रचना भी उसी प्रकार की संस्कृत भाषा और श्लोको में हुई है। कहीं-कहीं दोनों में कुछ लम्बे अंश एक समान हैं। साधारणतः पुराणों में ये पाँच विषय होने चाहिए—(१) सर्ग (सृष्टि), (२) प्रतिसर्ग (प्रलय के बाद पुनः सृष्टि या जगत् की अवान्तर प्रलय), (३) वंश (देशों और ऋषियों की वंश-वलियाँ), (४) मन्वन्तर (काल के महायुग), (५) वंशानुचरित (चार युगों में राज्य करने वाले राजवंशों का इतिहास), जिनको मिलाकर एक 'महायुग' बनता है। पर यह आदर्श योजना वर्तमान पुराणों में पूरी तरह चटित नहीं मिलती। पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री विषय-संख्या (५) तक सीमित है, पर वह अठारह में से केवल सात पुराणों में मिलती है, जिसके फलस्वरूप ग्यारह पुराणों में इस प्रकार की इतिहासपरक सामग्री का अभाव है। कहा जाता है कि पुराणों का पारायण लोमहर्षण सूत या उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। यह सूचित करता है कि पुराणों का आधार जो अनुश्रुति थी, वह ब्राह्मणों की रक्षा में न थी। वायुपुराण में स्पष्ट कहा है (१।१।२६-८) कि सूत का जन्म राजाओं के यशोगान के लिए आख्यान

१ मैं इन सूचनाओं के लिए ई० डब्ल्यू० हॉपकिन्स के अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी की पत्रिका (भाग १३) में प्रकाशित लेख का ऋणी हूँ।

और अनुश्रुतियों के निधिपालक के रूप में हुआ, जिनका वेद से सम्बन्ध न था। फिर भी पुराण अधिकांश में ब्राह्मणों द्वारा प्रतिसंस्कृत होकर उनसे प्रभावित हो गए और धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने लगे। उनका नैतिक प्रयोजन इस प्रकार स्फुट किया गया है—“जिसने सूर्यवंश और चन्द्रवंश के इक्ष्वाकु, जल, मांघाता, सगर और रघु के, जो सब-के-सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं, ययाति, नहुष और उनके वंशजों के, जो अब नाम-शेष हो गए हैं, और उन महाबलशाली दुर्धन-विक्रम और अपरिचित वैभव वाले राजपुत्रों के, जिन्हें और भी उग्र शक्ति वाले काल ने पचाकर केवल कथा-मात्र बना दिया है, चरित सुने है, उस व्यक्ति के मन में ज्ञान का उदय होगा और वह अपनी सन्तान, स्त्री, गृह-द्वार, भूमि और धन में ममत्व न करेगा” (विष्णु पुराण, ४।२४०)। इस प्रकार राजाओं का इतिहास भी मानवी इच्छाओं के मिथ्याभिमान को बताने के लिए ही कहा गया है। यो महान् देवता शिव और विष्णु की प्रशंसा में निर्मित पुष्कल धार्मिक भाग पुराणों में समाविष्ट हो गया। फलस्वरूप पुराण इस समय उत्तरकालीन हिन्दू धर्म में धर्मग्रन्थ माने जाते हैं, जैसे प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के लिए वेद थे। केवल उन्हें वेदों जैसी पवित्रता और पाठशुद्धि, जिसके कारण वेदों का पाठ क्षेपक-रहित बना रहा, प्राप्त नहीं।

पुराण की प्राचीनता उपनिषत्काल तक जाती है, जहाँ इतिहास-पुराण को अध्ययन का मान्य विषय स्वीकृत किया गया है, और यहाँ तक कि उसे पंचम वेद कहा गया है। इसका तात्पर्य यह था कि रामायण-महाभारत के साथ पुराण भी जनता के लिए वेद की भाँति थे।

सब पुराणों में ‘विष्णु पुराण’ सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित है। पुराणों में आपसी भिन्नताएँ स्थानीय प्रभावों के कारण भी हैं, जैसे ‘ब्रह्मपुराण’ में उड़ीसा की छाप का पता लगता है, ‘पद्म’ का सम्बन्ध पुष्कर से है, ‘अग्नि’ का गया से, ‘वराह’ का मथुरा से, ‘वामन’ का थानेश्वर से, ‘कूर्म’ का काशी से, और ‘मत्स्य’ का नर्मदा-तटवासी ब्राह्मणों से। विद्यमान पुराण ग्रन्थ-सम्बन्धी प्राचीनतम उल्लेख ‘आपस्तम्ब धर्मसूत्र’ में आता है (२।१।२४।६), जिसमें द्वितीय शती ई० पू० के लगभग ‘भविष्य पुराण’ का उल्लेख किया गया है, जिससे उक्त पुराण का और भी अधिक प्राचीन समय पाँचवीं शती ई० पू० के लगभग ज्ञात होता है (पार्जितर प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति, पृष्ठ ४४-५४)।

भौगोलिक पृष्ठभूमि—पुराणों में कुछ निश्चित भौगोलिक उल्लेख आते हैं। देश की सज़ा भारतवर्ष है। उसे हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर विस्तृत कहा गया है। भरतो की प्रजाओं का निवास होने के कारण इसका नाम भारतवर्ष पडा। उसमें सात मुख्य कुल-पर्वत हैं—महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमत, ऋक्ष,

विन्ध्य और पारिपात्र (या पारियात्र) । यह भी कहा गया है कि भारत के पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन और मध्य में आर्य बसते हैं, जिनके भेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चार वर्ण हैं (विष्णु पुराण २।१२७-१२९) । हिमालय एवं सात कुल-पर्वतों से निकलने वाली नदियों और भिन्न-भिन्न जनपदों में बसने वाले जनो के नामों की भी उनमें व्यौरेवार सूचियाँ हैं । इस सामग्री का कुछ भाग अद्यावधिक करने के लिए बाद में परिवर्तित भी किया गया । इसीलिए इनमें यवन, शक और पल्लवों का, जो पहली-दूसरी शती ई० पू० में भारत में आये, और हूणों का, जिन्होंने छठी शती ई० में गुप्त साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला, उल्लेख पाया जाता है ।

महाभारत युद्ध तक का इतिहास—पुराणों में आदिराज मनु वैवस्वत की कल्पना की गई है, जिससे भारत के सब राजवंशों का उद्गम हुआ । उसकी पुत्री इला थी, जिससे पुरुरवा ऐला का जन्म हुआ, जिसने प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयाग के पास भूँसी) को आदिम भारतीय सन्निवेश के रूप में अपनी राजधानी बनाकर राज्य किया । मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्यदेश में अयोध्या को राजधानी बनाकर शासन किया ।

इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने विदेह में अपने को प्रतिष्ठित किया और उसके पुत्र दण्डक ने दक्षिण के वन में, जो उसके नाम से दण्डक वन कहलाया ।

दूसरी धारा से मनु के अन्य पुत्र सौद्युम्न ने गया और पूर्वी जनपदों में राज्य-स्थाना की ।

पुरुरवा के अन्य पुत्र अमावसु ने कान्यकुब्ज और पौत्र ने काशी बसाई ।

इक्ष्वाकु के वंशज ययाति की अधीनता में ऐल साम्राज्य की स्थापना हुई जिनके पाँच पुत्रों के नाम यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु थे, जो सब ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध हो चुके थे । इस प्रकार वेदों और पुराणों की अनुश्रुति एक-दूसरे से जुड़ जाती है । इन पाँच पुत्रों ने आपस में भारत के उत्तरी मध्यदेश को, जिसमें काशी और कान्यकुब्ज के प्राचीन ऐल राज्य भी थे, बाँट लिया । पुरु को पितृ-पितामह का बीच का प्रदेश, अर्थात् गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी का दक्षिणार्ध, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्राप्त हुआ । यदु को दक्षिण-पश्चिम भाग, चर्मण्वती (चम्बल), वेत्रवती (बेतवा) और शुक्तिमती (केन) नदियों से सिंचित प्रदेश प्राप्त हुआ । द्रुह्यु ने यमुना के पश्चिम और चम्बल के उत्तर वाले पश्चिमी भूभाग में अपने पैर जमाए । अनु ने उत्तर में अर्थात् गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी के उत्तरार्ध भाग में, और तुर्वसु ने रीवाँ प्रदेश के समीप दक्षिण-पूर्व में अपने-आपको स्थापित किया ।

यदु के वंशजों ने विशेष उन्नति की, जो वृद्धि को प्राप्त होकर हैहय और

यादव इन दो बड़ी शाखाओ मे बँट गए, और यदु के राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागो पर अधिकृत हो गए ।

यादवो ने शशबिन्दु के नेतृत्व मे आगे कदम बढ़ाया और पौरवो एव द्रुह्य के प्रदेशो को भी जीत लिया ।

यादवो के इस राज्य के प्रतिस्पर्धी मान्धाता के अधीन अयोध्या का राज्य था, जिसने कान्यकुब्ज, पौरवो के राज्य और द्रुह्य लोगो के प्रदेश को भी जीत लिया, जिसके फलस्वरूप द्रुह्य के राजा गाधार को भागकर गाधार देश मे शरण लेनी पड़ी, जिसका नाम उसी के नाम पर रखा गया । उसके पुत्र मुचुकुन्द ने नर्मदा के तट पर माहिष्मती (आधुनिक मान्धाता) और पुरिका मे अपने-आपको प्रतिष्ठित किया ।

मान्धाता की दिग्विजयो की प्रतिक्रिया के रूप मे हैहय, आनव और द्रुह्य लोगो मे बड़ी उथल-पुथल हुई । आनव दो शाखाओ मे बँट गए । एक उशीनर के नेतृत्व मे पजाव की ओर फैले और उन्होने द्रुह्य लोगो को गाधार की ओर एव उससे भी बाहर म्लेच्छ देशो की ओर खदेड़कर यौधेय, अम्बष्ठ, शिवि, मद्र, कंकय और सौवीर जनपदो की स्थापना की । तितिक्षु नेतृत्व मे आनव शाखा पूर्व की ओर विदेह और वैशाली से परे फैल गई, और उसने राजा बलि की अधीनता मे अङ्ग, वग, पुण्ड्र, सुह्य और कालङ्ग के पाँच राज्यों की स्थापना की ।

इस स्थिति मे हैहय साम्राज्य ने कार्तवीर्य अर्जुन का दिग्विजयो के रूप मे पदार्पण किया, जिसने नर्मदा के तट पर बसे हुए भार्गव ब्राह्मणो को मार भगाया । उन्होने कान्यकुब्ज और अयोध्या के क्षत्रियो के यहाँ शरण ली । इस अभिसन्धि के दुर्विपाक के रूप मे जमदग्नि हुए, जिनके पुत्र परशुराम ने तालजघ के अधीन हैहय राज्य को नष्ट कर दिया, किन्तु यह स्वल्पकालिक ही रहा ।

तालजघो ने वीतहोत्र, शार्यात, भोज, अवन्ति और तुडिकेर इन पाँच शाखाओ मे बँटकर सारे उत्तर भारत मे अपना अधिकार फैलाया, और उत्तर-पश्चिम से आने वाले शक, यवन, कम्बोज, पारद और पल्लवो की सहायता से कान्यकुब्ज और अयोध्या के राज्यों को बिलट डाला और अपनी विजयो का विदेह और वैशाली तक विस्तार किया ।

अयोध्या ने सगर के नेतृत्व मे पुन सिर उठाया, और उसने हैहय के प्रभुत्व को मिटाकर उत्तर भारत मे फिर अपने राज्य की स्थापना की । इस भारी उलटफेर मे जो राज्य जीते बचे वे थे—विदेह, वैशाली, पूरव के आनव राज्य, मध्यदेश मे काशी, रीवाँ मे तुर्वसु का वश, और विदर्भ का नया यादव राज्य ।

पुराना पौरव राज्य भी सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त और उसके पुत्र भरत के नेतृत्व मे पुन उत्थान को प्राप्त हुआ । किन्तु इस बार एक नये क्षेत्र मे गगा-

यमुना की अन्तर्वेदी के उत्तरी भाग में हस्तिनापुर को राजधानी बनाकर पुराने प्रतिष्ठान को छोड़ दिया गया। इन नव-संस्थापित राज्यों में भरतो का बहुत विस्तार हुआ, जैसे कृषि या पञ्चाल के दो राज्यों के रूप में—उत्तरी, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी, जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी।

अयोध्या को अत्यन्त योग्य राजाओं की परम्परा के अधीन पुनः शक्ति प्राप्त हुई। इनमें भगीरथ, दिलीप, रघु, अज और दशरथ आदि थे, जिनके समय में अयोध्या का नाम कोसल पड़ गया था।

मगध राजा की अधीनता में यादव भी शक्तिशाली हुए और माघवो का राज्य गुजरात से यमुना तक फैल गया।

दशरथ के काल की राज्य-शक्तियों का इस प्रकार सन्निवेश रामायण के वर्णन से मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि अयोध्या या कोसल पूर्व के विदेह, अंग और मगध, पञ्जाब के कंकय, सिन्धु और सौवीर, पश्चिम के सौराष्ट्र और दक्षिणात्य राज्यों का मित्र-राज्य था।

राम के बाद अयोध्या की स्थिति फिर गौण हो जाती है। अगले युग में यादव और पौरव राजनीतिक मंच पर मुख्य अभिनेता के रूप में सामने आते हैं।

यादवों के चार राज्य थे, जिनमें अन्धक और वृष्णि मुख्य थे। अन्धक का राज्य मथुरा में था, जहाँ उसका पुत्र कुकुर उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वंशज कुकुरों ने वहाँ कस के पूर्व तक राज्य किया। वृष्णि ने अपने वंशज अक्रूर के पूर्व तक राज्य किया।

इस युग में दूसरे यादव राज्य विदर्भ, अवन्ति और दशार्ण थे और एक हैहय राज्य माहिष्मती में था। वृष्णियों के अतिरिक्त अधिकांश यादव भोज भी कहलाते थे।

लगभग इसी समय उत्तरी पञ्चाल में ऋग्वेद में ख्याति-प्राप्त सूंजय, च्यवन और सुदास नामक प्रभावशाली राजाओं का राज्य था। सुदास ने पौरव राजा सवरण को हस्तिनापुर से भगाकर उसके विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध का सगठन किया, किन्तु सुदास के बाद उसके राज्य का ह्रास हुआ, और पौरवों ने फिर उठान लेकर हस्तिनापुर को आत्मसात् कर लिया, एवं उत्तरी पञ्चाल को जीत लिया। कुरु के नेतृत्व में पौरव राज्य प्रयाग तक फैल गया था। इसके बाद उसका पुनः ह्रास हुआ। आगे चलकर प्रतीप और शान्तनु के अधीन वह फिर बलयुक्त बना। शान्तनु के पौत्र धृतराष्ट्र और पाण्डु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि कौरव कहलाए और पाण्डु के पाँच पुत्र पाण्डव, जिनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे।

इस प्रकार हम पुराणों में सुरक्षित सामग्री के आधार पर अविच्छिन्न

इतिहास-क्रम से उस युग तक आ जाते हैं जब कि महाभारत के युद्ध का वानक बन रहा था ।

महाभारत युद्ध के बाद का इतिहास—युद्ध का सम्भावित समय—भारत-युद्ध के बाद का इतिहास पुराणों से भी सूचित होता है । उस युद्ध की काल-गणना में भी उनसे सहायता मिलती है । पार्जितर ने इस प्रकार इसे निकाला है—
३२२ ई० पू० को चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारम्भ की तिथि मानकर (जैसा अन्य प्रमाणों से निश्चित हो चुका है) हम पुराणों की सहायता से उसके पूर्वकालीन वंशों की तिथियाँ निकाल सकते हैं । उसके पूर्व नौ नन्द, महापद्म और उसके आठ पुत्र हुए, जिनकी अवधि सौ वर्ष थी । पुराण के सर्वोत्तम पाठ के अनुसार सौ वर्ष की गणना उनकी आयु की थी, राज्य-काल की नहीं । यदि महापद्म बीस वर्ष की आयु में गङ्गा पर बैठा तो वह (३२२+८०) ४०२ ई० पू० में इस पद पर आया । अब महापद्म और भारत-युद्ध के बीच की अवधि के विषय में तीन मत हैं । उनमें जो सबसे अधिक तर्कसम्मत हो सकता है उसके अनुसार सर्वक्षत्रान्तक महापद्म के समय से पूर्व भारत-युद्ध तक इतने राजाओं ने राज्य किया था, अर्थात् २४ ऐश्वका, २७ पञ्चाल, २४ काशी, २८ हैहय, ३२ कलिङ्ग, २५ अश्वक, ३६ कुरु (पौरव), २८ मैथिल, २३ शूरसेन, और २० वीतहोत्र । यदि हम महापद्म की विजयों के लिए बीस वर्ष का युक्तिगुक्त समय मान लें तो (४०२-२०) ३८२ ई० पू० में वे समाप्त हो चुकी थी । इन समकालीन दस राजवंशों की इस सूची के अतिरिक्त पौरव, ऐश्वका और बाह्द्वय राजाओं की वंशावली की अन्य सूची भी मिलती है, जिसमें पूर्वकाल के और भविष्य के राजाओं के बीच में विभाजक-रेखा खींची हुई पाई जाती है । यह रेखा भारत-युद्ध के समय खींची गई । ऐश्वका वंशावली में दिवाकर के बाद २५ भावी राजाओं के नाम हैं, जब कि दूसरी सूची में २४ हैं । पौरव या कुरु-सूची में भविष्य के राजाओं की संख्या २५ है, जब कि दूसरी सूची में ३६ दी हुई है । किन्तु एक सुप्रमाणित पाठान्तर के अनुसार यह संख्या ३६ की जगह २६ है । इस प्रकार दोनों सूचियों में राजाओं की संख्या और एक ही आदिबिन्दु से दूसरे बिन्दु तक अर्थात् भारत-युद्ध से ३८२ ई० पू० में महापद्म की दिव्यजय तक उनकी काल-गणना बिल्कुल मिल जाती है । यदि ३६ कुरुओं को २६ शुद्ध कर दें तो दस राजवंशों में राजाओं की कुल संख्या २५७ हुई, और हरेक में औसत क्षेत्र-संख्या २६ हुई । यदि प्रत्येक राजा के राज्य का औसत १८ वर्ष माना जाए तो २६ राजाओं का राज्यकाल ४६८ वर्ष होता है । ३८२ में ४६८ जोड़ने से ८५० ई० पू० का समय आता है । मगध वंश की राजसूची से भी यही परिणाम निकलता है । मगध के भावी बाह्द्वय राजा सेनाजित् के बाद सोलह कहे गए हैं । पाँच

प्रद्योत एव दस शिशुनाग राजाओं के साथ-साथ इन्होंने ४०२ ई० पू० में महापद्म के राज्याधिरोहण वर्ष तक राज्य किया। प्रद्योत मगध के राजा न थे, अतएव उन्हें छोड़कर २६ राजाओं के लिए (८५०—४०२) ४४८ वर्षों का समय आता है, अर्थात् १७ वर्ष का औसत राज्यकाल, जो उस परिवर्तनशील युग में कुछ बहुत अनहोना नहीं कहा जा सकता।

अन्ततः भारत-युद्ध की तिथि निकालने के लिए, हमें उन राजाओं का समय जोड़ देना चाहिए जिन्होंने ऊपर कहे हुए तीन राजवंशों से पहले राज्य किया था, अर्थात् पाँच पौरव, चार ऐश्वका और छ वाहंद्रथ। इन पन्द्रह राजाओं का औसत पाँच हुआ, जिनके लिए १०० वर्ष का राज्यकाल मानकर ६५० ई० पू० भारत-युद्ध की तिथि निकलती है।

यह उल्लेखनीय है कि यह काल-गणना ग्यारह (१) समकालीन भारतीय राजवंश और (२) दूसरे देशों के चौदह ऐतिहासिक राजवंशों की राज्य-काल-गणना के विश्वसनीय आधार पर औसत निकालते हुए निश्चित की गई है, और इसलिए इसे 'युक्तिसंगत निकटतम अनुमान' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है (पार्जोटर, वही, पृष्ठ १७६-१८३)। पार्जोटर की गणना के विरुद्ध सम्भवतः एक युक्ति यह दी जा सकती है कि इसका आधार एक राजा के राज्यकाल के लिए १८ वर्ष का औसत माना गया है जो कि उस गणना में राजाओं की सख्या को देखते हुए औसत के रूप में अल्प है। इसके अतिरिक्त दो प्रमाण और भी हैं, जिन्हें बिल्कुल छोड़ न देना चाहिए। पहला यह कथन है कि महापद्म के अभिषेक और भारत-युद्ध के बीच में मगध में २२ वाहंद्रथ, ५ प्रद्योत और १० शिशुनागों ने राज्य किया, जो १४०८, या १४६८, या ६३६ वर्षों तक रहे। दूसरा कथन महाभारत का ही यह है (महा० १४।६६-७०) कि महापद्म के अभिषेक और परीक्षित के जन्म, जो कि महाभारत-युद्ध के ठीक बाद हुआ, के बीच में १०५० (या १०१५) वर्ष का समय बीता। पार्जोटर ने यह कहकर कि इससे प्रत्येक राजा का औसत ऊँचा बँठता है, इन सख्याओं को उड़ा दिया था। शायद बीच का रास्ता निकल सकता है यदि हम एक राजा को एक पीढ़ी मान लें, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराधिकार हमेशा पिता से पुत्र को प्राप्त होता रहा। यदि एक पीढ़ी की गणना २५-३३ वर्ष की जाए, जैसी कि प्रायः की जाती है, तो महाभारत के १०१५ वर्ष या कम सख्या वाले ६३८ वर्ष इतने अतिमात्र न रह जाएँगे। तिथिब्रह्म-सम्बन्धी अतिशय महत्त्व की एक दूसरी बात भी है जिसका किसी भी प्रस्तावित गणना के साथ मेल बैठाना होगा। यह निम्नलिखित व्यक्तियों की समसामयिकता है—विम्बसार, उदयन, प्रसेनजित, प्रद्योत, अजातशत्रु, बुद्ध और महावीर, जैसा कि पाली और जैन-ग्रन्थों के आधार पर

स्थापित हो चुका है। बौद्ध अनुश्रुति बुद्ध का समय ६२३-५४३ ई० पू० निश्चित करती है, और महावीर उनसे लगभग तीन वर्ष पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए। पुराणों में दी हुई कई वशावलियाँ उन राजाओं के नाम देती हैं, जो बुद्ध के समकालीन थे, जैसे मत्स्यपुराण की पौरव सूची में २५ राजाओं के बाद उदयन का नाम आता है, या उसके और अभिमन्यु के बीच में जो सूची में दूसरा है, और जो भारत-युद्ध में मारा गया, २३ पीढ़ियाँ होती हैं। दूसरी सूची इक्ष्वाकुओं की है जिसमें २४ राजाओं की परम्परा प्रसेनजित तक पहुँचती है। यदि इसमें से हम चार नाम निकाल दें, अर्थात् बुद्ध-वश के संस्थापक शाक्य का, बुद्ध के पिता शुद्धोदन का, स्वयं बुद्ध का और उसके पुत्र राहुल का, जिन्हें स्पष्टतः कोमल के सूतो ने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जोड़ दिया है, तो बुद्ध के समय से भारत-युद्ध के बीच २२ पीढ़ियाँ रह जाती हैं। मगधा वशावली में भारत-युद्ध में मारे गए सहदेव और अन्तिम राजा रिपुञ्जय के उत्तराधिकारी राजा प्रद्योत के बीच में २२ राजाओं के ही नाम हैं। सम्भवतः पुराणों ने भूल की है। पालिग्रन्थों में प्रद्योत को अवन्ति का राजा कहा गया है, मगध का नहीं, जिसका वह बड़ा भयकर वैरी था। पालिग्रन्थों की सहायता से हम पुराणों की भूल सुधार सकते हैं। यदि मगध के रिपुञ्जय के बाद के छह प्रद्योतों के नाम सूची में से निकालकर उसके उत्तराधिकारी बिम्बसार को नये वश के संस्थापक के रूप में मान लें, जिस वश में शिशुनाग वश-संस्थापक न होकर, जैसा पुराण मानते हैं, बाद का राजा ही था, तो ज्ञात होता है कि बुद्ध के तीन सामयिक राजा—बिम्बसार, प्रसेनजित और उदयन—भारत-युद्ध के बाद क्रमशः बाईसवी, तेईसवी और चौबीसवी पीढ़ी में थे।

अतएव हमें अब तीन प्रमाणों पर विचार करना है जिन्हें यथासम्भव एक सूत्र में गूँथना होगा। यह तभी सम्भव है जब हम एक पीढ़ी के लिए स्वीकृत अवधि के अनुसार पीढ़ी को ३३ वर्ष का मानकर गणना करें। इस आधार पर सर्वप्रथम बुद्ध से २४ पीढ़ी पूर्व की गणना द्वारा $(24 \times 33 + 623)$ १४१५ ई० पू० भारत-युद्ध की तिथि पर हम पहुँचते हैं। दूसरे, महापद्म नन्द से ३१ पीढ़ी गिनने से उस घटना का समय $(31 \times 33 + 402)$ १४२५ ई० पू० निश्चित होगा। तीसरे, महापद्म के अभिवेक से १०५० वर्ष जोड़ने से भी वह तिथि $(1050 + 372)$ १४२२ ई० पू० होती है। यो ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न स्रोतों से ग्रहीत होने पर भी लगभग एक तिथि-त्रय-सम्बन्धी परिणाम पर पहुँचाते हैं, अर्थात् भारत-युद्ध का समय १४०० ई० पू० के लगभग था।

पुराणों के अनुसार आर्यों का मूल उद्गम—भारत का अनुश्रुतिमूलक इति-हाम, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, (१) ऐल, (२) सौद्युम्न, और (३) मान्व

या मानव इन तीन वशों से आरम्भ होना है, जिनके केन्द्र प्रतिष्ठान, गया, अयोध्या और मिथिला में थे। ऐल और उनकी शाखाओं के विस्तार के सामने दूसरे दो वश पीछे हट गए, और सारे उत्तर भारत में विदर्भ तक ऐलो का ही प्रभुत्व छा गया। पार्जितर ने यह साहमपूर्ण सुझाव दिया था कि ऐल या ऐर आर्य थे, सौद्युम्न मुण्डा जाति के थे और मानव द्राविड थे। ऐलो का मूल निवास कोई मध्य हिमालय का प्रदेश या उत्तरी देश था, जिसे पुराणों में इलावृत कहा गया है। भारतीय अनुश्रुति में आर्यों का उत्तर-पश्चिम से या भारत के बाहर से आकर आक्रमण करने अथवा आर्यों के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार का तनिक भी उल्लेख नहीं पाया जाता। इसके विपरीत, उस अनुश्रुति में ऐलो के देश से बाहर जाने और द्रुह्यु लोगों के उत्तर-पश्चिम की ओर सिन्धु-पार के देशों में फैल जाने का वर्णन आता है। इसी के अनुसार ऋग्वेद (१०।७५) में गंगा से लेकर नदियों की सूची पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती हुई दी गई है, जो कि ऐलो के विस्तार और उत्तर-पश्चिम के बाहर उनके फैलाव से मेल खाती है। इसी प्रकार दाशराज्ञ युद्ध के ऋग्वेदीय वर्णन में उत्तर पञ्चाल के ऐल राजा सुदास का, जिसके विपरीत वह युद्ध लड़ा गया था, पश्चिम की ओर पजाब में घुसकर दिग्विजय करते हुए वर्णन है। यह इस मत के भी अनुकूल है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी के ऊपरी भाग में और समतल मैदान में रचा गया। ऋग्वेद में सरस्वती को विशेष रूप से पवित्र कहा है, और अवध की नदी सरयू भी उसमें विदित है। इस मत को और भी समर्थन १४०० ई० पू० के बोगाज कुई के लेख में इन्द्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन वैदिक देवताओं के उल्लेख से भी, जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि १५०० ई० पू० से पहले भारतवर्ष से बाहर मनुष्यों का निश्चरण हुआ था, जो अपने साथ अपने देवताओं को भी लेते गए थे। इसलिए भारत में आर्यों का मूल विकास और उनकी संस्कृति इससे भी बहुत पूर्व काल की होनी चाहिए। पार्जितर ने इससे भी आगे बढ़कर उत्तर-पश्चिम के बाहर भारतीय निर्यात का सम्भावित समय भी निकाला है। पुराणों से भारतीय इतिहास के विकास का सूचक जो वश-वृक्ष बनाया गया है, उसमें भारत-युद्ध से ५५ पीढ़ी पूर्व द्रुह्यु लोगों का बाहर विस्तार हुआ था। यदि एक पीढ़ी के लिए बारह वर्ष माने जाएँ, तो भारत से बाहर द्रुह्यु-निर्गम १००० ई० पू० के भारत युद्ध से (५५×१२) ६६० वर्ष पूर्व हुआ होगा। यो वह सत्रहवीं शती ई० पू० में हुआ, जिससे पन्द्रहवीं शती ई० पू० में एशिया माइनर में वैदिक देवताओं की सम्भावना की भी व्याख्या हो जाती है।

वैदिक तिथिक्रम के साथ सम्पर्क—भारत-युद्ध और परीक्षित की तिथि, जिसका ऊपर निश्चय किया गया है, वैदिक तिथिचक्र के कुछ प्रश्नों का थोड़ा

समाधान करने में भी सहायक होती है। महाभारत के अनुसार, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का, जो हस्तिनापुर के राजा थे, पुत्र जनमेजय हुआ, जिसके समय की दो घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। उसने तक्षशिला में एक नागयज्ञ किया और उसने पहले-पहल वैशम्पायन से महाभारत का पारायण सुना। इस पर ध्यान देना भी रोचक है कि कुछ वैदिक ग्रन्थ, जैसे 'अथर्ववेद', 'शतपथ', 'ऐतरेय ब्राह्मण' और 'बृहदारण्यक उपनिषद्' में भी परीक्षित और जनमेजय का नाम आता है, किन्तु बिल्कुल भिन्न अनुश्रुतियों के साथ, जिसमें पुराणों में उल्लिखित इन्हीं नाम के व्यक्तियों से विभिन्न व्यक्ति मिश्र होते हैं, जो अत्यन्त प्राचीन-काल में हो चुके थे।

'बृहदारण्यक उपनिषद्' (३।३) में यह प्रश्न है—“परीक्षित कहाँ चले गए (यव पारीक्षिता अभवन्ति ?)” और यह उत्तर भी है—“वहाँ जहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं।”

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि (१) परीक्षित लोग उपनिषद् युग में अतीत इतिहास का विषय बन चुके थे, और कीर्तित्व हो गए थे, (२) उन्होंने कोई ऐसा घोर पातक किया था जिससे उनका लोप हो गया, (३) उन्होंने प्रायश्चित्त रूप में अश्वमेध यज्ञ किया था, जो निष्फल रहा, और यह परीक्षित अश्वमेध याज्ञिक होने के कारण महाभारत के जनमेजय से भिन्न थे जिसने सर्प-यज्ञ किया था।

इससे प्रकट होगा कि 'बृहदारण्यक उपनिषद्' की कहानी में अन्य वैदिक ग्रन्थों में पाए जाने वाले पूर्वकालीन पारीक्षित आख्यानों की एक प्रतिध्वनि है।

पारीक्षित के यश और वैभव के उत्कर्ष का सवेत सर्वप्रथम अथर्ववेद (२०।१२७।७-१०) में मिलता है, जहाँ उसके राज्य में कुरु जनपद की 'वधि, मन्य और यव की समृद्धि' का उल्लेख है।

'शतपथ ब्राह्मण' (११।५।पा१३) में परीक्षित जनमेजय के सदन, उसमें जो के आसव से भरे हुए घड़े ('पूर्णान् परिश्रुत कुम्भान्') और काठी कसे हुए सुन्दर अश्वों (काष्ठभृत हयान्) का उल्लेख है। उसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि जनमेजय पारीक्षित ने 'एक घान्य खाने वाला, स्वर्णमण्डित, हरित-स्रज से अलंकृत, शयलित अश्व आसन्दीवान् नगर से देवों के लिए यूप में बाँधा (१३।५।४।१-४)।”

'ऐतरेय ब्राह्मण' में भी कई स्थानों पर जनमेजय के यश और वैभव की कथा है।

एक स्थल (७।२७) में कहा गया है कि जनमेजय पारीक्षित ने एक यज्ञ किया जिससे उसने काश्यप ब्राह्मणों को बहिष्कृत रखा। इस अवतरण में जनमेजय के

ब्राह्मणों के साथ विरोध का प्रथम संकेत मिलता है। इसी विरोध के कारण जनमेजय और उसके वंश की अभिवृद्धि को अत्यन्त क्षति पहुँची थी। दूसरे स्थल (७।३४) में कहा गया है कि जनमेजय 'महत्' को प्राप्त होकर महाराजपद पर आसीन हुए और आदित्य की भाँति श्रीसम्पन्न होकर उन्होंने सब दिशाओं से बलि का आहरण किया और उनका राष्ट्र उग्र और दुर्घर्ष (अव्यथ्य) बन गया।'

तीसरे अवतरण में (८।२१) कहा गया है कि उसके पुरोहित "तुर कावमेय ने जनमेजय पारीक्षित का ऐन्द्र महाभिषेक से अभिषेक किया। इसलिए जनमेजय चारों दिशाओं में पृथ्वी की विजय करते हुए विचरे और उन्होंने] मेघ्य अश्व से यजन किया। इस विषय में यह यज्ञीय गाथा गाई जाती है— 'आसन्दीवति धान्याद रुक्मिण हरितस्तजम्। अबध्नात् अश्व सारङ्ग देवैर्म्यो जनमेजय।' आसन्दीवत् में जनमेजय ने धान्य खाने वाला, स्वर्ण से मण्डित, हरितस्तज से अलंकृत श्वलित रंग का एक घोड़ा देवों के लिए यूप में बाँधा।"

यहाँ यह उल्लेखनीय कि ऐतरेय के अनुसार जनमेजय ने अश्वमेध-यज्ञ साम्राज्य-प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था, किसी पाप के प्रायश्चित्त के लिए नहीं, जिसका वहाँ कुछ भी संकेत नहीं है। इससे ऐतरेय की अनुश्रुति शतपथ और बृहदारण्यक की अपेक्षा अधिक प्राचीन विदित होती है। वस्तुतः जैसा कीथ ने अपने ऐतरेय के अनुवाद (पृ० ४५) में लिखा है, "ऐतरेय का समय वही है जो मध्यदेश के भरतो का है, जब जनमेजय का वंश पूर्ण उत्कर्ष पर था।" उनका यह भी कथन है— "जनमेजय का काल वेदों की प्राचीन संहिताओं की समाप्ति का समय है और ऐतरेय में उसकी पद-प्रतिष्ठा से उनकी ठीक सगति बैठ जाती है।" ऐतरेय में उस पद के ह्रास का कोई संकेत नहीं मिलता।

जनमेजय के पाप की कहानी, जिसका 'बृहदारण्यक' में संकेत है, 'शतपथ' में पाई जाती है, जिसका कथन है कि "जनमेजय और उसके पुत्रों, पारीक्षित के पौत्र पारीक्षितियों ने अश्वमेध-यज्ञों एवं अपने पुण्य कर्मों से एक के अनन्तर दूसरे ने पाप-कर्मों का परिमार्जन किया।" उसी ग्रन्थ में यह पाप ब्रह्महत्या कहा गया है। उसके पुत्रों के नाम ये थे—भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन, जो पारीक्षित थे। इस प्रायश्चित्तार्थ अश्वमेध यज्ञ के लिए इन्द्रोत्त-देवाधि शौनक को मुख्य ऋत्विज बनाया गया है। 'ऐतरेय' में जनमेजय के पुरोहित एक भिन्न व्यक्ति तुर है, जो किसी दूसरे उद्देश्य से किये हुए कर्मों से सम्बन्धित थे, प्रायश्चित्तीय कर्म से नहीं।

उस पाप की अनुश्रुति, जिससे जनमेजय और उसके पुत्रों का अध पतन हुआ, कौटिल्य के समय तक पाई जाती है, जिन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है—'कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मणेयु विव्रात'—अर्थात् ब्राह्मणों के प्रति कोपजनित अत्याचार से जनमेजय पराभव को प्राप्त हुआ।

परीक्षित और जनमेजय के सम्बन्ध में ये वैदिक अनुश्रुतियाँ सिद्ध करती हैं कि वे महाभारतकालीन उन्हीं नामों वाले व्यक्तियों से भिन्न थे। इस मत का समर्थन पुराणों से भी होता है, जिनके अनुसार उसी वंश में दो परीक्षित और तीन जनमेजय हुए थे। अतएव यह मानना युक्तिसंगत है कि जनमेजय प्रथम को, जो अति प्राचीन पूर्वपुरुष था, विचार-कोटि से अलग रखकर परीक्षित प्रथम और उसका पुत्र जनमेजय द्वितीय वैदिक अनुश्रुति से सम्बन्ध रखते हैं, और जनमेजय तृतीय महाभारत से। इसे ध्यान में रखकर कि पुराणों के अनुसार जनमेजय द्वितीय और जनमेजय तृतीय के बीच में बीस पीढ़ियों का अन्तर था और जनमेजय तृतीय की तिथि १४०० ई० पू० से गणना करके, हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि परीक्षित प्रथम और जनमेजय द्वितीय, एव शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों का समय २००० ई० पू० के लगभग था। ब्राह्मण ग्रन्थों का यह निर्णीत समय वैदिक संहिता के काल को और पीछे हटा देता है, और अन्ततः ऋग्वेद का समय भी पीछे चला जाता है और सिन्धु-सभ्यता से, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है, उसका मेल बैठ जाता है।

धर्मशास्त्र—प्राचीन भारतीय सभ्यता के सम्बन्ध में धर्मशास्त्र नामक ग्रन्थ अत्यधिक प्रकाश डालते हैं। उनमें मुख्य या प्रतिनिधि ग्रन्थ मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य और नारदप्रणीत स्मृति-ग्रन्थ हैं। 'विष्णु स्मृति' के अतिरिक्त ये सब श्लोको में हैं। इनका जो वर्तमान रूप है उसमें रामायण-महाभारत की भाँति बहुत अश्व समय-समय पर पीछे भी जोड़ा गया।

मनुस्मृति—उसका समय—मनु का धर्मशास्त्र हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है और हिन्दू-समाज एव सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम अत्यन्त प्राचीन काल से कई रूपों में मिलता है। ये मानव-जाति के आदिपुरुष, राज-संस्था के प्रथम कर्ता और धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं। तैत्तिरीय और मैत्रायणी संहिताओं (२।२।१०।२, १।१।५) में और 'छान्दोग्य उपनिषद्' (८।१।५) में उन्हें वैदिक ऋषि और ताड़्य ब्राह्मण (२३।१६।७) में धर्म का विधान करने वाला कहा गया है। यास्क ने (लगभग ७०० ई० पू०) 'निरुक्त' में (३।१।४) मनु का एक श्लोक प्रमाण-रूप में उद्धृत किया है जिसके अनुसार पुत्रों को पिता की सम्पत्ति में बराबर भाग

✓ १ मंसूर ओरियण्टल कान्फ़ेंस (दिसम्बर, १९३५) के इतिहास विभाग के समक्ष दिये हुए मेरे सभापति भाषण से संकलित।

२ इस प्रकरण के लिए मैं अपने बहुमानित शिष्य श्री वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा एम० ए० के लिए लिखित मनुस्मृति-विषयक निबन्ध का अनुग्रहीत हूँ।

मिलना चाहिए। बौधायन (४।१।१४, ३।१६) और आपस्तम्ब (२।१६।१) के धर्मसूत्रों में भी धर्म-कर्ता के रूप में मनु का प्रमाण दिया गया है।

यद्यपि मनु के वचन या श्लोक अति प्राचीन थे, परन्तु समय पाकर उनमें वृद्धि होती रही और अन्त में वे वर्तमान 'मनुस्मृति' या 'मानव-धर्मशास्त्र' के रूप में सङ्गृहीत कर लिए गए जो बहुत बाद की रचना है। यह धर्मशास्त्र मानव-चरण की धर्मसूत्र कृति पर आश्रित होना चाहिए। इस वैदिक विद्या-संस्थान या चरण का आधार कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी जिसने अपने मानव-धर्मसूत्र का विकास किया। जैसा पाणिनि ने कहा है (चरणाद्धर्माग्नाययो, ४।३।१२६, २।४६), उस युग में प्रत्येक चरण न केवल अपने अध्ययन में आने वाले आग्नाय या वैदिक शाखा के लिए ही प्रसिद्ध था, बल्कि धर्म-विषयक ग्रन्थ-विशेष के लिए भी। उदाहरण के लिए, काठक से तात्पर्य कठ शाखा और चरण से था, बल्कि काठक धर्मसूत्र से भी। उसी का श्लोकबद्ध रूप वर्तमान विष्णुस्मृति है। ऐसे ही मनु-स्मृति भी कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणीय चरण के अन्तर्गत बनी।

मनुस्मृति ने प्राचीनतर धर्मशास्त्रों का प्रमाण देते हुए (३।२३२) अत्रि, वसिष्ठ, गौतम और शौनक (३।१६) का उल्लेख किया है, पर याज्ञवल्क्य (१।४५) के धर्मशास्त्र में और विष्णु में, जो मनु पर अधिक आश्रित हैं, स्वयं मनु का प्रमाण दिया गया है एवं नारद और बृहस्पति में भी। ये सभी उससे बाद की कृतियाँ हैं।

भौगोलिक पृष्ठभूमि—मनुस्मृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि विन्ध्याजल के उत्तर तक सीमित है, पर तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी और बौधायन में नर्मदा के दक्षिण की चर्चा है। मनु ने आर्य सस्कृति के चार क्षेत्रों का उल्लेख उनके वर्धमान परिणाम के अनुसार किया है, अर्थात् (१) ब्रह्मावर्त, सरस्वती और दृषद्वती नदियों के बीच में (पंजाब का वर्तमान हिसार जिला), (२) ब्रह्मर्षि देश, जिसमें कुहक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेन जनपद थे, (३) मध्यदेश, जो हिमालय, विन्ध्य, सरस्वती और प्रयाग के बीच का प्रदेश था, और (४) आर्यावर्त, जो दो पूर्वतों और पूर्वापर समुद्रों के बीच का भूभाग था। यही कृष्णमृग विचरता है और वैदिक यज्ञों की भूमि है। इसके बाहर

१ "यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्णमृग भारत के लम्बे-चौड़े कृषि-सम्पन्न समृद्ध समतल प्रदेश में ही स्वाभाविक निवास बनाता है; मरुभूमि, पर्वतीय प्रदेश और वनोद्देशों में वह बिल्कुल नहीं होता। ये स्थान जैसे पूर्वकाल में थे वैसे ही अब भी आदिम जातियों से भरे हुए हैं।" [ब्रह्मर, प्राच्य पुस्तकमाला, १४।३, टिप्पणी १३]

अनार्य देश या म्लेच्छ देश है जो एक ओर सतलज से वाहुल तक और दक्षिण में द्रविड तक फैला हुआ है (२।१७, १६, २३)। सम्भवतः मनु के धर्म ब्रह्मर्षि देश के लिए विहित थे, जैसा उसके दो वचनों से ज्ञात होता है। पहले वाक्य में (८।६२) कहा गया है कि जो सत्यवादी है वह गंगा और कुरु क्या करने जाए। दूसरे (११।७७) में सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की चर्चा है।

उसकी बौद्धोत्तरकालीन विशेषताएँ—मनुस्मृति बौद्ध-युग के बाद की रचना है। इस तथ्य की सूचना सम्भवतः उसके इन लेखों से मिलती है—(अ) कम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव (पार्थियन), चीन, किरात, दरद, खश, चोड, और द्राविड इन ऐतिहासिक जातियों को पतित क्षत्रिय कहा गया है (१०।४४), (आ) शुद्र राजा शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं (४।६१, ८७), (इ) स्त्रियाँ श्रमण भिक्षुणी होने लगी थी (५।६०), (ई) वेद और देवताओं की निन्दा (४।१६३), (उ) चैत्यवृक्ष, जहाँ भूत-यक्ष आदि का निवास था (६।२६४), और (ऊ) वेद-ब्राह्म स्मृतियों और दार्शनिक मतों का उल्लेख (१२।६५), जिनमें से अधिकांश का सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से है।

राजनीति—बहुसंख्यक जनपदों का अस्तित्व—मनु ने स्वराष्ट्र (७-३२) और परराज्य (७।६८), मित्र और शत्रु राष्ट्र (७।३२), मण्डलराष्ट्र (७।१५४) इनका उल्लेख किया है, जो एक-दूसरे के साथ विभिन्न मंत्री सम्बन्धों से बंधे होते थे। इनमें कुछ मध्यम या केन्द्रस्थानीय, कुछ उदासीन या तटस्थ और कुछ विजिगीषु या विजयाकांक्षी (६।३१२) राज्य होते थे। इससे विदित होता है कि मनु में जिस आर्यावर्त का चित्र है वह अनेक जनपदों में बँटा हुआ था और राजनीतिक दृष्टि से एक न था।

मनु का अभीष्ट राज्य—मनु के दृष्टि-पथ में वह राज्य था जिसके लिए कुरु-क्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेन से सेना की भरती जाती थी (७।१६३)। ऊपर की परिभाषा के अनुसार यह ब्रह्मर्षि देश हुआ। इसकी राजधानी गंगा और कुरु-क्षेत्र दोनों से दूर थी (८।६२)।

राजनीतिक विभाग—राज्य की सत्ता राष्ट्र थी, उसके नागरिक राष्ट्रिक कहलाते थे (१०।६१)। राष्ट्र में उसका राजा और प्रजाएँ (६।२२६) होती थी। राष्ट्र के अन्तर्गत कई देश (६।२५१) अथवा जनपद या विषय (७।१३४) होते थे।

सामन्त—राजा के सहायक अधीन सरदार सामन्त कहलाते थे जो उसके प्रति भक्ति प्रदर्शित करते (७।६६, ६।३१०) और सैनिक सहायता देते थे (६।२७२)।

शासन की इकाईयाँ—शासन की इकाईयों का संगठन दशम पद्धति के अनुसार किया गया था, जिसके अन्तर्गत अधिकार के उत्तरोत्तर क्रम से ये इकाईयाँ थी, (अ) ग्राम, सबसे छोटी इकाई, जिसका प्रबन्धक ग्रामणी था (७।१२०), (आ) दश-

ग्रामो का समूह, जिसका अधिकारी दशी कहलाता था (७।१।१५), (इ) बीस गाँवों का समूह, जो विंशी के अधीन था, (ई) सौ गाँवों का अधिपति शतेश कहलाता था, और (उ) एक सहस्र ग्रामों का समूह, जिसका शासक सहस्रेश होता था। विष्णु में एक सहस्र ग्रामों के स्थान पर 'समस्त देश' का उल्लेख है।

अधिकारियों की वृत्ति—इन अधिकारियों को वृत्ति दी जाती थी, नगद वेतन नहीं। ग्रामणी को अन्न-पान, ईंधन और शाक इत्यादि (७।१।१८) मिलता था, दशी को एक परिवार के पोषण के लिए पर्याप्त भूमि, विंशी को पाँच परिवारों के लिए पर्याप्त भूमि (जिसकी जुताई के लिए २० हलो की आवश्यकता होती थी), शतेश को पूरे एक गाँव की आय, सहस्रेश को एक पुर की आय (७।१।१९) दी जाती थी।

परिषद् और सभा—राजा को राष्ट्र में सर्वोच्च स्थानीय और प्रजा का एकमात्र भोक्ता कहा गया है (५।६४)। वह सचिवों की सहायता से, जो सहाय्य (सेक्रेटरीज) कहलाते थे (७।३।१, ३६), शासन करता था। सात या आठ मन्त्रियों की परिषद्, जिनका प्रधान मुख्यामात्य (७।५।८) कहलाता था, शासन में राजा की परामर्शदात्री थी। राजा अपनी प्रजा से सभा में मिलता था (७।१।४६)।

शासन के सामान्य कार्य में कुछ गोपनीयता न थी, किन्तु राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण (परम) मामलों में राजा अकेले प्रधान-मन्त्री से मन्त्रणा करता था (७।५।८ ६९)।

शासनीय विभाग—शासन के निम्नलिखित विभाग थे—(अ) अर्थ, जो राजा की अपनी देख-रेख में रहता था। इसके अधीन कर-ग्रहण, आय-स्थान और खान एवं कोष्ठागार की देख-रेख थी (७।६।२), (आ) चार कर्म, शासन के छोटे-बड़े सब अधिकारियों के काम का निरीक्षण (७।८।१), (इ) सेना और रक्षा, ये दोनों एक अमात्य के अधीन थे, यद्यपि सग्राम-भूमि में युद्ध के समय सेनापति और बलाध्यक्ष अधिकार आरूढ होते थे (७।६।५, १८६), (ई) स्थानीय शासन एक विशेष अमात्य के अधीन था जो ऊपर कहे हुए ग्राम और दशम पद्धति के अन्तर्गत उसके ऊपर के अधिकारी का कार्य देखता था और अधिकार-क्षेत्र-सम्बन्धी उनके विवादों को निपटाता था (७।१।२०)।

रक्षा—राष्ट्र की रक्षा के लिए २००, ३०० या ५०० गाँवों की इकाई के बीच-बीच में 'गुल्म' नामक सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थी (७।१।१४)। वे प्रायः सारे देश में फैली हुई थी (७।१।६२)।

सरकारी कर्मचारी—सरकारी कर्मचारी युक्त कहलाते थे (८।३।४)। उच्च-विभागाधिकारी महामात्र कहे जाते थे (६।२।५६)।

नगर—नगर का शासन उच्चपद के विशेष अधिकारियों के अधीन होता था (७।१।२१), जिन्हें रक्षि-पुरुष (पुलिस) और गुप्तचर (७।१।२२, १२३) और

विषयपति या एक सहस्र ग्रामों के अधिपति सहस्रेश के ऊपर भी अधिकार रहता था (७।१२२)। नगर से सम्बन्धित समस्त बातें उसके अधिकार में होती थी (सर्वार्थचिन्तक, ७।१२१)। नगर या राजधानी का चुनाव उसकी प्राकृतिक या कृत्रिम रक्षा-योग्यता के अनुसार किया जाता था (७।७०), जैसे परिखा या खाई (६।२८६), और द्वारयुक्त प्राकार या नगर की चारदीवारी। नगर में कितने प्रकार के विषयों का प्रबन्ध करना पड़ता था, इसका कुछ अनुमान उसकी निम्नलिखित सस्थाओं से किया जा सकता है—सभा (ग्राम-दरबार) की जगह, प्रपा, भोजनालय, पानगृह, समाज और प्रेक्षण या नाटक आदि खेल-तमाशों के स्थान, शिल्पियों के निवास-स्थान (कारुक-वेशन), वेश (६।२६४-५), कोष्ठागार और आयुधागार (६।२८०)।

ग्राम—ग्राम-शासन इसी प्रकार ग्राम की सस्थाओं की देखभाल करता था, जैसे कुएँ (कूप, उदयान), तडाग, सर, वापी, प्रसवण, सेतु, उपवन और आराम (३।२०१-२०३), गोष्ठ, जिनमें एक-एक सहस्र गौएँ तक किसी एक की या सम्मिलित स्वामित्व की रहती थी (१।११२७), और गोचर-भूमि (परिहार), जिसकी चौड़ाई औसतन ६०० फुट गाँव के चारों ओर होती थी, जिसमें गाँवभर के ढोर चरते थे (८।२३७-२३८)।

जनतन्त्रीय प्रवृत्तियाँ—हिन्दू राजा के सर्वाधिकार के भीतर प्रजा को स्वायत्त शासन की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त थी। राजा का पद मुख्यतः दण्डधर का होता था, अर्थात् वह धर्म या कानून की स्थापना और जनता को उसके अनुसार चलाने के लिए शासक-मात्र था। मनु के अनुसार धर्म या कानून के स्रोत ये थे—(अ) वेद या श्रुति, (आ) स्मृति या धर्मशास्त्र, (इ) शील और (ई) आचार, अर्थात् धर्मपरायण व्यक्तियों के रीतिरिवाज। धर्म-सम्बन्धी सदिग्ध विषय धर्म के जानने वाले शिष्टों की परिषद् तय करती थी। परिषद् में ३ से १० तक सदस्य होते थे—१० सदस्यों में ३ वेदों के, १ ताकिक, १ मीमांसक, १ नैरुक्त, १ धर्म-पाठक और ३ सदस्य ३ आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ) से लिये जाते थे (२।६, १२।११०-११२)। दूसरी बात यह है कि जनता अपनी सघीय सस्थाओं के द्वारा अपने लिए स्वयं नियम बनाने में स्वतन्त्र थी। कुल, जाति, श्रेणी और जनपद इसी प्रकार की सस्थाएँ थी। राजा का कर्तव्य था कि वह उन नियमों पर अपनी स्वीकृति की छाप लगाकर उनका पालन कराए जिन्हें ये स्वायत्त सस्थाएँ, जातियाँ और सघ अपने-लिए बनाते थे। विभिन्न जनपदों के धर्मों या सामयाचारिक नियमों का भी राजा पालन कराता था (८।४१, ४६)।

सामाजिक दशा—समाज में पहला भेद आर्य और अनार्य का था (१०।६६-६७)। अनार्य लोग दस्यु (१०।४५) और म्लेच्छ (२।२३) कहलाते थे। दस्यु

शब्द चाण्डाल, श्वपाक और इतर जातियों के लिए भी लागू होता था (५।१३१, १०।५१) जो शूद्रों से भी नीची थी (८।६६) ।

अनार्य—ये धुमन्तु जाति के लोग थे (परिव्रज्या च नित्यश) जो गाँवों के बाहर श्मशान भूमि, चैत्य वृक्ष, जंगल या पर्वत के पास बस जाते थे । वे टूटे-फूटे पात्रों का प्रयोग करते थे । कुत्ते और गधे यही उनका घन था, मृत व्यक्तियों के वस्त्र उनका वेश था, फोके हुए बर्तनों की जूठन उन्हें भोजन के लिए दे दी जाती थी और शरीर पर वे लोहे के गहने पहनते थे । रात के समय उनके गाँव में आने का निषेध था और दिन में भी वे केवल विशेष काम होने पर अपने सब चिह्नों को प्रकट करते हुए ही आ सकते थे । अनार्य व्यक्तियों के शव को वे चिताभूमि में ढोकर ले जाते थे और घातक का कार्य भी वे करते थे (१०।५१-५६) । मृगया उनकी जीविका थी (५।१३१) । न्यायालय में उनकी साक्षी न मानी जाती थी (८।६६) और उन्हें सम्पत्ति का अधिकार भी न था, क्योंकि कहा है—“क्षत्रिय यदि अकाल-गस्त हो तो दस्युओं के घन का अपहरण कर सकता है” (१।१।१८) ।

आर्यों की समाज-व्यवस्था—इसमें द्विजाति वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं एकजाति अर्थात् शूद्र, इनका समुदाय था । पाँचवें वर्ण के लिए गुजाइश न थी (१०।४) ।

कुछ मिश्रित जातियाँ (अन्तर-प्रभवा) थी जो व्यभिचार, असवर्ण या निषिद्ध स्त्रियों के साथ विवाह और स्वजाति के लिए उचित कर्मों के उल्लङ्घन से बन जाती थी (१०।२४) । इन जातियों के बीच में अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न बहुत प्रकार से सकर-सन्तति होती थी जो किसी एक वर्ग में न रखी जाकर सब शूद्र कहलाती थी (१०।४१) और पेशों के अनुसार (स्वकर्मभि) उनका नाम पड़ जाता था (१०।४०) ।

एक सर्वसामान्य नियम यह था कि ‘जो आर्य पिता से अनार्य स्त्री में जन्म लेता है वह गुण-कर्म के अनुसार आर्य बन सकता है’ (१०।६७) । सम्भवतः यह नियम विदेशियों की सुविधा के लिए और शिल्पी वर्ग के लिए बनाया गया था, ‘जिनका हाथ सदा शुद्ध रहता है’ (नित्य शुद्ध कारुक्-हस्त, ५।१२६) । उन नये शूद्रों को जन्मजात शूद्र और अस्पृश्यों की अपेक्षा समाज में ऊँचा स्थान दिया गया था ।

जातियाँ—सामाजिक जीवन वर्ण और आश्रम के नियमों से संचालित होता था, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं ।

ब्राह्मण—यह सबसे ऊँचा वर्ण था (१।१००) । किन्तु उनका पद उसके धन-सम्पत्ति पर नहीं, बल्कि, उसके चरित्र और आध्यात्मिक गुणों पर निर्भर था । यह ब्रह्म का ज्ञान (ब्रह्मधारण, १।६३), तप, नियमधारण, १०।३, और मन्त्र

भूतो के प्रति मैत्रीभाव से युक्त होता था (मैत्री ब्राह्मण उच्यते, २।८७)। वह अध्यापक, ऋत्विज, न्यायपति (८।६), मुख्यामात्य (७।५८), सभासद ८।१०-११) और धर्म-परिषद् के सदस्य के रूप में (८।२०) कर्तव्यों का निर्वाह करता था।

वह दण्ड के अधीन था, किन्तु उसे वध-दण्ड नहीं दिया जाता था (८।३८०)।

ब्राह्मण इन बातों से पतित हो जाता था—भोजन और प्रतिग्रह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से, कुछ निन्दित कर्म या पेशों के करने से (३।१५०-१६६, ४।१५३-१५४) और धर्म या गुणों के बिना केवल जन्म से ब्राह्मण होने के घमण्ड के जीविकोपार्जन करने से (जातिमात्रोपजीवी, ७।८५)।

क्षत्रिय—तीनों द्विजातियों के सामान्य कर्म स्वाध्याय, यज्ञ और दान थे। क्षत्रिय का विशेष कर्म शस्त्रों का अभ्यास और सैनिक वृत्ति ग्रहण करना था (१०।७६)।

वैश्य—वैश्य के विशेष कर्म (१) कृषि, (२) दुकानदारी (विपणि-कर्म), (३) व्यापार (वाणिज्य), और (४) पशुपालन (पाशुपात्य) थे, जो सम्मिलित रूप से वार्ता कहे जाते थे (६।३२६)। उनके धन में ब्राह्मणों की सांस्कृतिक समस्याएँ चलती थीं। (११।१२)। उसे समुद्र यात्रा-की आज्ञा थी (समुद्रयात्री, ३।१५८), जिसके लिए उसे बहुत-सी भाषाएँ सीखनी पड़ती थी (६।३३२)।

शूद्र—सेवा करना उसके जीवन का कर्म था (८।४१०, ४१३) जिसमें कूड़ा और मूल की सफाई, शव ले जाना और ऐसे ही दूसरे काम थे। उसे सत्कारों का अधिकार न था, और न वह धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन का अधिकारी था। केवल उनका साराश वह सुन सकता था (४।६६, १०।२) किन्तु विवाह-सत्कार, गृह्याग्नि में नित्य भोजन-पाचन और श्राद्ध का उसके लिए निषेध न था (४।२२३, ३।१६७)। मनु ने तो शूद्र अध्यापकों और शिष्यों का भी उल्लेख किया है (३।१५६), जिससे ज्ञात होता है कि शूद्र के लिए विद्याध्ययन का निषेध न था (२।२३८, २४०)। चूँकि शूद्र सस्कृति के निम्न स्तर पर है, अतएव देश में उनकी बहुसंख्या (शूद्र भूयिष्ठम्) उनके नाश का कारण होती है (१०।६१, १२५)।

दास—वह सात प्रकार का होता था—युद्ध में बन्दी (ध्वजाहृत), अन्न के लिए दास बना हुआ (भक्तदास), दासीमाता से उस घर में उत्पन्न (गृहज), खरीदा हुआ (क्रीत), किसी से दिया हुआ (दत्त), पैतृक धन के रूप में प्राप्त (पैतृक), और ऋण निरातिन के लिए बना हुआ दास (दण्ड-दास)। जन्मजात अपनी दास्य-स्थिति को बदलना उसके वश में न था। न वह सम्पत्ति का स्वामी हो सकता था (८।४१४-१७)। परन्तु इस प्रथा के दोष उस दया-भाव से

कुछ कम हो जाते थे जो दासों के प्रति स्वामी का आवश्यक कर्तव्य था (४।१८०, १०।१२४)।

✓ स्त्री—स्त्री को वेदाध्ययन का अधिकार न था। विवाह के अतिरिक्त उसके सब संस्कार अमन्त्रक ही किये जाते थे (२।६६, ६।१८)। वह अपने पुरुष-सम्बन्धियों के संरक्षण में रहती थी। कौमार अवस्था में पिता की, जीवन में पति की और वृद्धावस्था में माता के रूप में पुत्रों की रक्षा उसके लिए सदा सुलभ रहती थी (५।१४८, ६।३)। कानून की दृष्टि में वह स्त्री-धन के अतिरिक्त सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती थी (८।४१६)। स्त्री-धन उसे कई प्रकार के दानों से प्राप्त होता था (६।१६४)। उसका मुख्य कर्तव्य घर का प्रबन्ध करना था, जिसमें आय की रक्षा और व्यय भी शामिल थे (६।११)।

आश्रम—इसकी स्वरूपाचार्य थी, अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तीनों द्विजातीय वर्णों के लिए इसका पालन आवश्यक था। वर्ण एक-दूसरे को बाँटते थे, किन्तु आश्रम समाज में एकता और समता का भाव उत्पन्न करते थे।

ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य का आरम्भ उपनयन-संस्कार से होता था जो ब्राह्मण के लिए ८, क्षत्रिय के लिए ११ और वैश्य के लिए १२ वर्ष की आयु में किया जाता था। यदि कोई-कोई बालक सुबुद्ध हुआ तो यह आयु ५, ६ और ८ वर्ष भी हो सकती थी (२।३६-३७)। वह छात्रावस्था-काल में आचार्य के घर में रहकर वेश, भोजन और नियम-पालन के द्वारा जीवन में व्रत और तप की शिक्षा प्राप्त करता था। इन पद्धति का मूल आधार ब्रह्मचर्य या इन्द्रिय-संयम था (२।६३, ६४)। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक (वेद-ग्रहण) और आत्मिक (व्रतादेशन) उन्नति करना था (२।१७३), जिसका आश्रम तप या ध्यान था (ब्रह्माधिगमिक तप, २।१६४)।

विद्यार्थियों के नित्यकर्म इस प्रकार थे—(१) सन्ध्या और अग्निहोत्र (२।१०१, १०८), (२) अग्नि-परिचर्या, (२।१८७) (३) स्वाध्याय, (४) आचार्य के लिए या अपनी सत्था के लिए भक्ष्यचरण, (५) खेतों और जंगलों से जल, ईंधन, मिट्टी, पुष्प आदि लाना, और (६) अध्यापक का प्रवचन या निर्वचन सुनना।

अध्ययन के लिए—ये इस प्रकार थे—(१) श्रुतिसंज्ञक, ३ वेद (२।१०, ११।२६४), जिनका अध्ययन भिन्न-भिन्न शाखा या संहिताओं के रूप में किया जाता था। इनका विकास चरण-संज्ञक विभिन्न वैदिक विद्यालयों में किया गया था (३।१४५), (२) चुने हुए वैदिक सूत्र और मन्त्र (११।२४६-२६०), (३) अथर्ववेद (११।३३) अशुभ वस्तुओं से रक्षा के लिए, (४) ब्राह्मण, जिनमें से

रहता था। यदि उत्सर्ग माघ में होता तो दूसरा सत्र ३ दिन की छुट्टी के बाद माघ-शुक्ल-पंचमी को होता था, जिसे आज तक वसन्त पंचमी या सरस्वती पूजा का दिन कहते हैं। दूसरे सत्र में वेदांगों का अध्ययन किया जाता था।

(शिक्षा के वर्ष में अनध्याय या छुट्टी के दिन इस प्रकार थे—प्रत्येक मास में दो अष्टमी, दो चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, उपाकर्म और उत्सर्ग के बाद की छह छुट्टियाँ और तीन चातुर्मासी पूर्णिमाएँ (४।१।१३, १।१।१६, २६-६।१।१०)। इन नियमित अनध्यायों के अतिरिक्त नैमित्तिक छुट्टियाँ भी विशेष कारणों से होती रहती थी, जैसे अघड, बादल, मेह, कोहरा, अग्नि, ग्रहण या डकैती आदि कारणों से।)

अध्यापक—ये दो प्रकार के थे—(१) उपाध्याय, जो जीविका के लिए अध्यापन-वृत्ति को स्वीकार करके वेद या वेदांग का कोई-सा भाग पढ़ाते थे (२।१।४१), (२) आचार्य, जो शिष्य को कल्प-सूत्रों और उपनिषदों सहित वेद नि शुल्क अध्यापन कराते थे (२।१।४०)। शिक्षा समाप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देता था, जैसे क्षेत्र, स्वर्ण, गौ, अश्व, छत्र, उपानह, धान्य, शाक, फल या वस्त्र (२।२।४६)।

भूतकाध्यापक और भृति देकर अध्ययन करने वाला शिष्य दोनों निन्दित समझे जाते थे और उन्हें श्राद्ध भोजन में निमंत्रित नहीं किया जाता था (३।१।५६)।

साधारण अध्यापकों के अतिरिक्त मनु ने अध्यापन-विधि के विशेषज्ञों का भी उल्लेख किया है (अध्यायज्ञा = अध्यापनविधिज्ञा, ४।१।०२) जो शिक्षा-सम्बन्धी विषयों में कुशल थे।

अन्तिम दो आश्रम—तीसरा आश्रम 'वानप्रस्थ' का था जो ससार त्याग-कर वनों में आश्रम बनाकर रहते थे (६।७), जहाँ वे वन्य धान्य, फल और मूलों पर निर्वाह करते और अपने लिए नमक भी स्वयं बना लेते थे (६।१२)। वर्ष में दो बार उन्हें उच्छ या सिल्ला बनाने की आज्ञा थी (६।११)। चौथा आश्रम सन्यासी का था। वह परिव्राजक-रूप में विचरण करता, दिन में भिक्षान्न से एकभुक्त होकर रहता, हठयोग (६।७०-२) और ध्यान-योग (६।७३) का अभ्यास करता और वेदान्त या उपनिषद् में उपदिष्ट आत्मा का ध्यान करता (६।८३)। मनु में श्रमण-सम्प्रदाय की स्त्री परिव्राजिका का भी उल्लेख है जो बौद्ध भिक्षुणी ज्ञात होती हैं (५।६०, ८।३।६३)।

आर्थिक जीवन—मनु से नगर, पुर और ग्रामों में पनपने वाले नागरिक और ग्रामीण, उभयविध जीवन का परिचय निम्नता है।

आवास—घर मिट्टी, ईंट, पत्थर और लकड़ी से (८।२।५०) पत्तियों में बनाए जाते थे (८।३।६२), और उनके बीच में सड़क और गलियाँ (पथ, ४।४५,

राजमार्ग, (६।२८२) होती थी। वे कई मजिलो (पृष्ठ ३।६१) के भी होते थे। गृह-निर्माण कला को वास्तु सम्पादन कहा जाता था (३।२५५) और स्पष्टपति को गृह-उपेक्षक (३।१६३)। घरों को एक-दूसरे से पृथक् करने वाली गृह-सीमाएँ होती थी। गृह-सीमा के विवाद में पड़ोसियों की साक्षी अन्तिम प्रमाण मानी जाती थी (८।२६२)।

ग्रामों में बाहर सीमा की सूचना के लिए भन्दिर बनाने की प्रथा थी (८।२४८)। ग्राम और नगरों में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली इमारतों का पहलू वर्णन हो चुका है।

कृषि—कृषि के ज्ञान के लिए बीजों, भूमि के भेद और गुणों का परिचय आवश्यक था (६।३३०)। बीजों में मिलावट करने वालों के लिए दण्ड का विधान था (६।२६१), जिनमें बीज-शुद्धि का विचार प्रमाणित होता है। वायु-युक्त क्षेत्र बेदार कहलाते थे (६।३८)। निम्नलिखित पशुओं को बर्णित किया गया—कपास, जी, गेहूँ, चावल, मूँग, तिल, उड़द, गन्ना और शक्कर (६।३६)। वसन्त और शरद में दो फसलें होती थी (६।११)।

मेती के उपकरणों या औजारों में लोहे की फाँसी लगा हुआ लकड़ी का हल, (१०।८४), बैलों का जुगा और पशुओं में पानी उठाने के लिए बरत और चरस (बरत-उदञ्जन, ६।१२) की गिनती थी।

कृषि श्रद्धा जाति के मजदूर ठहराव के अनुसार करते थे, जैसे जोतने वाले को उपज का आधा भाग देने की शर्त या अघबटाई पर अधिक, (४।२५३)। बीज डालना भी उसी का काम था (६।५३)। भूमि की किस्म के अनुसार उपज का चौथा, आठवाँ या बारहवाँ भाग राज्य का होता था। राजा का सर्वस्व था कि दण्ड का भय दिखाकर लोगों को ठीक प्रकार में कृषि करने पर बाध्य करे (८।२८३)।

ग्राम्य पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरों का गणना थी, जिन्हें पेशेवर खाले (पशुपाला) जंगल में चराने थे और वे ही जंगली जानवरों और चोरो से उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी थे (८।२३२-२३५)।

गोपालन, दुग्धोत्पत्ति, दूध का वेचना और घी बनाना भी ज्ञात था (४।२५३, क्षीरभृत्, ८।२३१)। भेड़ और ऊँ (ऊर्ण) की विशिष्टता का भी उल्लेख है (३।१६६)।

शिल्प—शिल्पी, कारक (१०।१००) और यन्त्र-प्रवर्तक (११।६४) लोग भी थे जो सामाजिक प्रतिष्ठा में क्षूद्रो से अच्छे माने जाते थे (१०।६६)। प्रत्येक शिल्पी के लिए मास में एक दिन का श्रम या कमाई राजा को देना आवश्यक था (७।७५, १३८)।

शिल्प और धन्धो में निम्न का उल्लेख है—सुनार (हेमकार, ६।२६२), जिनकी सच्चाई का स्तर श्लाघनीय न था (वही), लुहार (कर्मार, ४।२१५) जो भट्टी में लोहे की सलाखें गरम करते थे (दीप्तशूल, ३।१३३) और हल (सीता), फडवे (१।१३३), भाले (ऋषि), शक्ति (८।३१५) और लोहे का डण्डा (आयस दण्ड, ८।३१५), शस्त्रास्त्र (६।२६३, १०।७६), लम्बी कीले (शकु, ८।२७१), लोहे की घण्टियाँ (३।१३३), लोहे की पोली मूर्तियाँ (सूर्मि, १।१०३), और लोहे का पलग (आयस-शयन, ८।३७२) आदि वस्तुएँ बनाते थे, रगरेज (४।२१६), घोबी (वही), जो रीठे से ऊनी कम्बल, क्षार से रेशमी और ऊनी वस्त्र, और गौर सर्प से छाल्टीन के वस्त्र (८।३६६) धोते थे, तेली (३।१५८) जो कोल्हू (चक्र ४।८५) चलाते थे, दर्जी (तुन्नवाय, ४।२१४), बुनकर (तन्तुवाय, ८।३६७), जो कपास ओटकर बिनीले (कार्पासास्थि, ४।७८) भी अलग कर लेते थे और तब सूत कातकर (सूत्र-तन्तु) सूती, रेशमी, छाल्टीन के और ऊनी वस्त्र एवं निर्यात के लिए महीन वस्त्र (८।३६७) भी बनाते थे, और १० पल सूत से ११ पल तैयार वस्त्र लौटाते थे (८।३२७), कुम्हार (८।३२७), बेंत और बाँस का काम करने वाले (वही), घनुष-वाण बनाने वाले (३।१६०), ईंट पाथने और पकाने वाले (८।२५०), चमड़े का काम करने वाले (चर्मकार, १०।३६, ४६), जो थैले (जीन), जूते (उपानह) और चाबुक (शिफा, ८।३६६) आदि बनाते थे, और मद्य बनाने वाले (शौण्डिक)।

वाणिज्य—नगद लेन-देन और वस्तुओं की अदला-बदली (१०।६४), दोनों ही प्रथाएँ प्रचलित थीं। राज्य व्यापारियों से परामर्श करके और आयात (आगम), निर्यात (निर्गम), भण्डार की अवधि (स्थान) और माल की माँग और उपलब्धि पर विचार करके वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था (८।४०१)। व्यापारियों के सामूहिक संगठन (कुला = व्यवहर्तसमूहा, ८।२०१) का भी उल्लेख है जो क्रय-विक्रय और उसके व्यवहारों का नियमन करते थे। मिलावट के लिए कानून की ओर से दण्ड मिलता था (८।२०३) और नापतोल में छल (तुलाकूट, मानकूट) के लिए भी दण्ड की व्यवस्था थी (६।२८६-७)।

व्यापार-मार्ग वन-कान्तार, जलीय प्रदेश और जंगलों में होते हुए जाते थे (७।१८५)। माल मनुष्य, पशु और गाड़ियों पर ढोया जाता था (८।४०५)।

नदी का यातायात नावों से होता था, जिसका तरपण्य दूरी और स्थानीय दर के हिसाब से तय किया जाता था (८।४०६)।

समुद्री यातायात के लिए दर नियत न थी, क्योंकि दूरी का ठीक हिसाब लगाना कठिन था (वही)।

नौ-प्रचार सम्बन्धी असावधानी के कारण जो क्षति होती थी, उसकी पूर्ति नौ

या प्रवहण के स्वामी को करनी पड़ती थी, किन्तु अपने अधिकार से बाहर की दुर्घटनाओं से होने वाली हानि के लिए वे उत्तरदायी न थे (८।४०८-९)। इस नियम में बीमे का भी प्रबन्ध आ जाता है। ये नावाधिपति सांघातिक ढंग से अर्थात् अपनी अपनी पूँजी के अनुसार हानि-लाभ बाँटकर साझेदारी का व्यापार करते थे (८।४०८)।

निर्यात वाणिज्य का नियमन राज्य की शोर से होता था। जिस माल में राजा का एकाधिकार था, या जिसका निर्यात प्रतिषिद्ध था, उसका निर्यात करने वाले व्यापारी की सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी (८।३९९)। उदाहरण के लिए, प्राच्य देश में हाथी, काश्मीर में केसर, रेशम और ऊनी माल, पश्चिमी देशों में घोड़े, दक्षिण में रत्न और मोती आदि, एवं जो माल दूसरे देशों में कम होता था, उस सब का निर्यात सीमित कर दिया जाता था (मेघातिथि)। मेघातिथि ने अकाल के समय, जो मनु को भी विदित थे (८।२२), अन्न का निर्यात प्रतिषिद्ध कोटि में माना है।

वाणिज्य शुल्क—वाणिज्य पर तट-कर, चुगी, पीन टोटी आदि कर लगते थे जो सब शुल्क कहे जाते थे। शुल्क के पीछे आधार यह था कि राज्य और व्यापार दोनों को लाभ का उचित अंश मिलना चाहिए (७।१२८)। क्रय-विक्रय के भाव, माल लाने-ले जाने की दूरी (अध्वान), मुख्य और गौण मूल्य, एवं मार्ग में शका-स्थलों का विचार करके (७।१२७) शुल्काध्यक्ष व्यापारियों के परामर्श से शुल्क का निश्चय करते थे (८।३९८)। यह दर विक्रय-मूल्य का बीसवाँ भाग होती थी (वही)। वाणिज्य पथों पर शुल्क-शालाएँ बनाकर शुल्क ग्रहण करने की समुचित व्यवस्था की जाती थी और रात्रि के समय भी शौल्कशालिक अधिकारी नियुक्त रहते थे, जिन्हें अधिकार था कि प्रत्येक माल की सख्या, परिमाण, गुण आदि की जाँच-पड़ताल करें और उनके सम्बन्ध में व्यापारियों के कथन की परीक्षा करें। इस त्रिपथ में झूठे कथन पर दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार अनधिकृत मार्ग और समय से माल निकाल ले जाने पर भी दण्ड था (८।४००)। राज्य की ओर से नदियों पर उत्तराई के घाटों का भी प्रबन्ध रहता था, जहाँ बोझों के हिसाब से तरपण्य लगता था, किन्तु ब्रह्मचारी, प्रव्रजित, मुनि और गम्भीणी स्त्री उससे मुक्त रखे गए थे (८।४०७)।

व्यवहार और वृद्धि-प्रयोग—रूपया सूद पर देने की प्रथा थी (वृद्धि-प्रयोग, ९।३३३, १०।११५) जिसके लिए ऋण-पत्र (करण, ८।१५४) लिखने का रिवाज था, जिसे प्रतिवर्ष नया भरना पड़ता था (८।१५५)। अधमर्ष या ऋण लेने वालों को राज्य इन बातों से बचाता था—(१) सूद-दर सूद (चक्रवृद्धि), (२) घर्ष्य दर से अधिक व्याज, (३) मूल के बराबर व्याज की वृद्धि (द्विगुणवृद्धि

या अहावृद्धि), (४) व्याज भरने के स्थान पर दास्य-भाव की स्वीकृति, और (५) दबाव में पड़कर व्याज की मोटी दर मान लेना (८।१५३)। व्याज की साधारण दर १५ प्रतिशत थी (८।१४०)। टीकाकार के अनुसार बन्धक या लखरहित होने से असुरक्षित ऋण पर व्याज की ऊँची दर ली जाती थी (८।१४२)।

मुद्राएँ—मुद्राएँ सोने, चाँदी और तंबे की होती थी (८।१३१)। सोने का सिक्का सुवर्ण था जिसकी तोल ८० कृष्णल (=१५० ग्रेन) के बराबर थी। चाँदी के सिक्के निम्नलिखित थे—

२ कृष्णल या रत्ती = १ रौप्यमाषक

१६ माषक = १ धरण

१० धरण = १ शतमान

तंबे की मुद्रा कार्षापण थी = ८० कृष्णल या रत्ती = १५० ग्रेन (८।१३५-३६)। प्रायः इसे केवल पण कहते थे। सबसे छोटी मुद्रा अष्टभाग पण (पण का आठवाँ भाग) थी। पण का आधा, चौथाई और आठवाँ भाग क्रमशः अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण कहलाता था (८।४०४)। भूतको को दैनिक भूति १ से ६ पण तक मिलती थी (७।१२६)।

सोने, चाँदी और तंबे की मुद्राओं का आपेक्षिक मूल्य स्पष्ट नहीं ज्ञात होता। एक अवतरण में (८।२८४) छह सुवर्ण के निष्क १०० (चाँदी के) पणों से मूल्य में अधिक कहे गए हैं।

तुलामान शुद्धि की व्यवस्था के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, जो हर छह महीने में उनकी जाँच करते थे (८।४०३)।

खनिज-कर्म—निम्नलिखित धातुएँ उपयोग में आती थी—सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा, सीसा (सैसक, ११।१३३), राँगा (रंत्य, ५।११४), लोहा और टीन (त्रपु, ५।११४)। क्षार और अम्ल से धातुओं के मल का शोधन किया जाता था (५।११४)। खड पत्थरों से लोहे की उत्पत्ति का उल्लेख है (अश्मन-लोहमुत्थितम्, ६।३२१)। पत्थर की शिलाएँ भी काम में आती थी (उपल ११।१६७)। हीरे आदि रत्न (अश्ममय रत्न) खानों से निकाले जाते थे (८।१००)। खनिज कर्म पर राज्य का स्वत्व था (११।६४) और राज्य-लाभ का आधा अंश ले लेता था (८।३३)। इसे सचित करने वाले विशेष अधिकारी अर्थ-समाहर्ता थे (७।६०)।

दूसरे धर्मशास्त्र—ये मनु की अपेक्षा गौण हैं और थोड़े में उनका परिजय दिया जा सकता है।

विष्णु-स्मृति—विष्णु-स्मृति की कुछ सामग्री गौतम और आपस्तम्ब धर्म-सूत्रों के सदृश प्राचीन है (जैसे राजधर्म और दण्ड-सम्बन्धी प्रकरण), किन्तु उसका

अधिकांश भाग मनुस्मृति पर आधारित है। लगभग १६० श्लोक मनु से लिये गए हैं और अनेक सूत्र मनु के श्लोको के केवल गद्य-रूप हैं। अपने वर्तमान रूप में यह याज्ञवल्क्य स्मृति से भी बाद की है, जिसकी कुछ सामग्री इसमें ली गई है।

उसका भूगोल—उसका भौगोलिक विस्तार भी सूचित करता है कि वह मनु के बाद की है। उसमें आर्यावर्त की परिभाषा का आधार सांस्कृतिक है अर्थात् आर्य जीवन-प्रणाली बिताने वाले चार वर्णों का प्रदेश (८४।४), और इसके तीर्थ-स्थान सारे भारत में कल्पित किये गए हैं। इस प्रकार आर्यवर्त या आर्याधिकृत भारद्वाज की सीमाओं का विस्तार हो रहा था और म्लेच्छ पीछे हट रहे थे। अब आर्यावर्त केवल उतना प्रदेश न था जितने में कृष्णमृग विचरता है, जैसा मनु के समय में था। इसमें दक्षिण की पाँच नदियों (दक्षिणे पचनदे, ८५।५१) और श्रीपर्वत, सप्तशं (=सतारा ?) एवं गोदावरी का उल्लेख है।

उल्लिखित ग्रन्थ—इसमें चार वैदिक संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण (१५।४५), वेदांग (३०।३, आदि), व्याकरण (८३।७), इतिहास (३।७०, आदि), पुराण (वही), और धर्मशास्त्रों (वही) का नामोल्लेख है।

रोचक सामग्री—उसकी कुछ अन्य रोचक बातें इस प्रकार हैं—सप्ताह के सात दिन और वृहस्पतिवार के लिए जैव शब्द का प्रयोग, सती-प्रथा (२५।१४), पुस्तकों का उल्लेख (१८।४४, २३।५६), पीतवस्त्र पहने हुए भिक्षु (सम्भवतः बौद्ध) और कापालिक (६३।३६) एवं शूद्र भिक्षु (५।११४), जिनका दर्शन अशुभ माना जाता था, वामदेव-पूजा की विशेष विधि (अ० ४६), म्लेच्छ एवं अन्त्यजों के साथ भाषण का प्रतिषेध (७१।५६) तथा म्लेच्छ देशों में यात्रा का निषेध (८४।२)।

राजनीति—विष्णु का राजनीतिक तन्त्र मनु के समान है। इसमें भी दस और सौ गाँवों के अधिपतियों का उल्लेख है जो देशाध्यक्ष के अधीन होते थे (३।५)। देश की विजय करने वाले राजा को चाहिए कि वहाँ के धर्मों को अस्तव्यस्त न करे (तद्देश धर्मान् नोच्छिन्धात्) और प्राचीन राजवश के किसी कुमार को वहाँ के सिंहासन पर स्थापित करे (३।२६, ३०)।

एक उल्लेख में वस्त्र (पट) या ताम्रपट्ट पर लिखे हुए एवं राजकीय मुद्रा में अंकित राजा के दान का उल्लेख है (३।५८)।

मुद्राएँ—विष्णु की मुद्राएँ मनु की अपेक्षा अधिक विकसित हैं। उसमें इनका वर्णन है—

३ यव = १ कृष्णल

५ कृष्णल = १ माप

२२ माप = १ अक्षार्घ

१ अक्षार्ध + ४ माष (= १६ माष) = १ सुवर्ण

४ सुवर्ण = १ निष्क

तोल में दो कृष्णल = १ रौप्यमापक, और १६ कृष्णल = १ घरण ।

याज्ञवल्क्य-स्मृति—ब्राह्मण और उपनिषदों में याज्ञवल्क्य का नाम प्रसिद्ध है। वे शुक्ल यजुर्वेद के द्रष्टा हैं। उन्हें स्मृति के रचयिता नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी शैली और विषय इतने नये हैं, यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। मिताक्षरा के अनुसार, याज्ञवल्क्य के एक शिष्य ने इस धर्मशास्त्र को प्रश्नोत्तर-रूप में सक्षिप्त किया।

मनु से तुलना—याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित और सक्षिप्त है। इसमें मनु के २७०० श्लोकों की सामग्री एक सहस्र से कुछ ही अधिक श्लोकों में भर दी गई है और उसमें कुछ नये विषय भी आ गए हैं। ये इस प्रकार हैं—(१) विनायक-पूजा और ग्रहशान्ति (१।२७१-३०८), (२) पाँच प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का विस्तृत वर्णन (२।६५-११३), जब कि मनु में केवल दो का ही सामान्य उल्लेख हुआ है (८।११४), शरीर-रचना और चिकित्सा-सम्बन्धी बहुत-सी सामग्री (३।७५-१०८)। और भी कई बातों में मनु और याज्ञवल्क्य में भेद है, जो याज्ञवल्क्य के अधिक विकसित और नूतन परिस्थितियों में बनने के सूचक हैं। इसके कुछ उदाहरण ये हैं—

मनु में ब्राह्मण को शूद्र-कन्या के साथ विवाह की अनुमति है (३।१३) जिसका याज्ञवल्क्य ने घोर विरोध किया है (१।५६)। मनु में नियोग की निन्दा की गई है (६।५६।६८), याज्ञवल्क्य में नहीं (१।६८-९)। मनु ने स्पष्टतः विधवा के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा, किन्तु याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है और दाय के भाग पाने वालों का क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। मनु द्यूत के विरोधी है (६।२२४-६), याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य के नियन्त्रण में रखकर राज्य की आय का साधन बताया है (२।२००३)। याज्ञवल्क्य कुछ अन्य विषयों के विवेचन में भी अधिक व्यवस्थित और नूतन सामग्री देते हैं, जैसे (अ) दिव्य परीक्षा, (आ) न्यायालय में साक्षी में प्रस्तुत प्रमाण (मनु ने लेखगत प्रमाण को बिलकुल भुला दिया है, यद्यपि उसमें लेख-पत्रों का परिचय पाया जाता है, (८।५१-२), (इ) न्यायान्त में न्याय-सम्बन्धी पद्धति के नियम (मनु, ८।५३-६, याज्ञ० २।५-११ और १६-२१), और (ई) स्वत्व एवं भुक्ति के सिद्धान्त और नियम (मनु, ६।४४, ५४, याज्ञ० २।२४-६)।

कुछ उद्धरण—याज्ञवल्क्य में काषाय वस्त्र पहनने वाले भिक्षुओं का दर्शन अशुभ कहा है (१।२७३) वहाँ उनका तात्पर्य बौद्ध भिक्षुओं से होना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र उसने स्वयं मोक्षार्थी के लिए काषाय-वारण का विधान किया है

(३।१५७) । वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए विहारों का भी उल्लेख किया है (२।१८५) ।

परिज्ञात साहित्य—साहित्य के क्षेत्र में याज्ञवल्क्य में इन ग्रन्थों का उल्लेख है—चार वेद, छह वेदांग और पुराण, न्याय, भीमासा एवं धर्मशास्त्र को मिला कर चौदह विद्याएँ, आरण्यक (१।१४५) और उपनिषद् (३।१८६), इतिहास, पुराण, वाकोवाक्य, और नाराशसी गाथा (१।४५) । पर अध्ययन के ये सब विषय उपनिषदों के समय में भी थे । 'याज्ञवल्क्य-स्मृति' में ग्रामवीक्षकी (दर्शन-शास्त्र), दण्डनीति (१।३११), सामान्य रूप से स्मृतियाँ (२।५ और १।१५४) एवं सूत्रों और भाष्यों (३।१८६) का उल्लेख आता है । उसने इस मत का प्रतिपादन किया है कि जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का विरोध हो वहाँ धर्म-शास्त्र को बलवान मानना चाहिए (२।२१) ।

संघीय समस्याएँ—अन्त में यद्यपि याज्ञवल्क्य राजतन्त्र और शासन के विषय में चुप है, उसमें अनेक जन-मस्याओं के नाम आए हैं, जो राष्ट्रीय हित के कितने ही विभिन्न क्षेत्रों में जन-शासन का प्रतिनिधित्व करती थी । ग्राम-संस्था को समूह कहा गया है, जिसके अधिकारी कार्यचिन्तक कहे गए हैं, जो धर्मज्ञ, शुचि और अलुब्ध होते थे (२।१६१) । समूह के कार्य में जो कुछ उपार्जित किया जाए, उसे यथावत् अर्पित कर देना चाहिए । जो ऐसा नहीं करता उससे उस धन का ग्यारह गुना दण्ड दिलवाना चाहिए (२।१६३) । संघ के लिए गण शब्द है । उसका विधान मविन् कहलाता था । उसका उत्लङ्घन करने वाले का सर्वस्व हरण करके उसे राष्ट्र से प्रवामित कर देना चाहिए (२।१६०) । ये स्वायत्त संस्थाएँ उत्तरोत्तर क्रम से इस प्रकार थी—कुल, जाति, श्रेणी, गण और जनपद । इनमें से हरेक अपने लिए नियम बनाता था और राजा भी उनके धर्मों का सम्मान और स्थापना करके उनमें उनका प्रतिपालन कराता था (१।३६१) । कुल और श्रेणी न्याय-सभा का कार्य भी करती थी, जिनमें कुल श्रेणी की अपेक्षा छोटा था और इन दोनों से उच्च न्याय-सभा पूग की थी । श्रेणी भिन्न-भिन्न जातियों के व्यक्तियों की सभा थी, जो एक पेशा या धन्धा करते थे, किन्तु पूग एक स्थान की सब जातियों और धन्धों का प्रतिनिधि होता था, अतएव उसका अधिकार सर्वोपरि था (२।३०) । नीचे की संस्था से ऊपर व्यवहार-विधि या न्याय की अपील की जाती थी ।

नारद-स्मृति—मनु और याज्ञवल्क्य के साथ तुलना—धर्म के १८ व्यवहारों के नाम व क्रम में नारद मनुस्मृति के अनुसार है । दोनों में ५० श्लोक समान हैं और कितने ही श्लोकों की सामग्री एक-जैसी है । किन्तु नारद में कई नई बातें हैं जो मनु और याज्ञवल्क्य से उनका भेद सूचित करती हैं । उदाहरण के लिए,

उसमें मनु की दो दिव्य परीक्षाओं के स्थान पर (८।११४) पाँच दिव्यों के नाम और वर्णन है, जिसमें उसने दो नाम ऐसे दिए हैं (ऋणदान अध्याय, श्लोक २५६-३४८) जो याज्ञवल्क्य में नहीं हैं। मनु के विपरीत उसमें नियोग (विवाह-सम्बन्ध, ८०-८८) और स्त्रियों के पुनर्विवाह (वही, ६७) की आज्ञा है। मनु में सात प्रकार के दास हैं, नारद में पन्द्रह प्रकार के हैं। याज्ञवल्क्य की भाँति उसने राजकीय नियन्त्रण में छूत की अनुमति दी है, उसे आय का एक साधन माना है और मनु की तरह उसका निषेध नहीं किया। वस्तुतः मनु की अपेक्षा नारद में क्रमबद्धता और विभागोपविभाग अधिक हैं, जैसे दान-सम्बन्धी नियमों के उसमें ३२ प्रकार हैं, १८ व्यवहार-पदों को १३२ में बाँटा गया है। यह याज्ञवल्क्य के बाद की स्मृति है, जैसा कि उसकी न्यायालय की पद्धति से जो अधिक क्रमबद्ध और विस्तृत है, या अधिक-सख्यक परिभाषाओं से, या नई सामग्री, जैसे सात प्रकार की दिव्य परीक्षाओं से ज्ञात होता है। कुछ बातों में यह याज्ञवल्क्य से अधिक पुराणपन्थी है। याज्ञवल्क्य से भेद रखते हुए नारद पति के बाद उनकी सम्पत्ति पर विधवा का उत्तराधिकार नहीं मानते, और न याज्ञवल्क्य की तरह गोत्रज और बन्धुओं के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ही कोई नियम देते हैं।

कुछ नई बातें—नारद में व्यवहार-धर्म और नीति के सिद्धान्तों के विषय में कुछ नई बातें हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का घर उसका दुर्ग है (ऋणदान, ३२), अथवा राजा कितना भी विगुण या गुणरहित हो प्रजा द्वारा ऐसा ही पूज्य है जैसे पत्नी से पति (प्रकीर्णक, २०-२)।

मुद्राएँ—नारद में दीनार का नाम दो बार आया है, एक बार स्वर्ण के आभूषण के रूप में और दूसरा सिक्के के लिए, जिसे सुवर्ण भी कहा है। इससे उसका समय निश्चित कर लेने में सहायता मिलती है। स्वर्ण-दीनार पहले-पहल रोम में २०७ ई० पू० में बनाये गए और रोम-देशीय डिनेरियस सिक्के के बराबर तोल की मुद्राएँ भारत में सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने बनाई जिन्होंने प्रथम शती ईसवी से राज्य किया। इससे नारद का काल १०० और ३०० ई० के बीच में पड़ता है।

नारद का स्थान—नारद का स्थान निश्चित करना कठिन है। एक स्थान में उसने कहा है कि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में चालू या और अन्य देश में वह २० पण के बराबर था। पञ्चनद प्रदेश में चालू कार्षापण को वेग्राण नहीं मानते (प्रकीर्णक ११६-११७)।^१

१ डॉ० मुकजी ने जो लिखा है कि नारद के अनुसार पूर्व में कार्षापण २० पण का था उसका मूल श्लोक से समर्थन नहीं होता और इस बात का भी कि

कामसौख्यतर—कामनीगतर शिल्पियो और साधे-सम्बन्धी नियमों के लिए हम नारद के अनुगृहीत हैं। नववर्षित शिल्पी को चाहिए कि पहले अपने पिता या अभिभावक की अनुमति प्राप्त करे और आचार्य शिल्पी के पास प्रविष्ट होने से पहले शिक्षा-प्राप्त की अवधि भी निर्दिष्ट कर ले। उनके लिए अपने शिल्पी-गुरु के साथ रहना आवश्यक है। उनका घर—गुरु का घर—ही उनकी कर्म-शाला थी। गुरु उनके साथ पुण्यवन् धर्मद्वारा और स्वर्ग में भोजन देकर शिक्षित करे, उनसे और कुछ काम न कराए और न उनके धर्म में अनुचित आर्थिक लाभ उठाए। यदि शिल्प शिक्षा पूर्ण हो कर चुके तो भी निर्दिष्ट काल से पहले वह आचार्य को न छोड़े। आचार्य ने काम गृहों में जो काम वह करे उसका आर्षि पत्र आचार्य को ही प्राप्त हो। जो शिक्षा देने हुए शोधरहित आचार्य को छोड़ता है, वह बध (धार्मिक दण्ड) और अन्य के योग्य है। गृहीशिल्पी होने पर आचार्य को ३ शक्ति, पुण्यवत् करना उमरा तांदा ३३, अथवा पूर्व-समभोजित के अनुसार वह आचार्य ने गृहों वैतनिक ताम्र पत्रना भी स्वीकार कर माता या (५११६-२१)। शिल्प ही गृही शिक्षा थी, जिसकी सफलता ने भारतवर्ष को उद्योग-धर्मों के क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति प्रदान किया और गिनी में लेकर देवरनियर तक किननी ही गतान्दियों तक देन के समृद्ध निर्माण वाणिज्य को पुष्ट किया।

सामा—सम्प्रदाय समुत्थान—शिल्प और वाणिज्य साधेदारी के आधार पर किया जाता था जिसे सम्पूर्ण समुत्थान कहा गया है। पत्र के लिए मिलकर कर्म करने वाले व्यापारी अपने-अपने अंश के अनुसार धन, यदि और हानि में भागीदार होते थे। व्यक्तिगत कर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी था और उनसे होने वाले लाभ का फल भी स्वयं भोग सकता था (३११-६)।

सामूहिक समस्याएँ—नारद ने कुछ स्थायित्व समस्याओं का भी उल्लेख किया है जैसे कुल, श्रेणी, गण (११७), पूग, व्रात और पाण्डों का समूह, तथा नैगम व्यापारियों का समुदाय (१०१२)। इनमें से प्रत्येक समस्या उस स्थिति या विधान के अनुसार चलती थी जिसकी पारिभाषिक सजा समय थी। समय का पालन सदस्यों के लिए आवश्यक था और राजा भी उसकी सुरक्षा कराते थे। 'व्यवहार मयूख' के अनुसार व्रात शब्द संगे-सम्प्रदायियों के समूह या कुल के लिए था। विभिन्न जाति और पेशे वाले लोगों का समूह पूग कहलाता था और गण उन सब समूहों के सघ का नाम था। इस प्रकार गण इस प्रम में सबसे बड़ी संस्था थी और गाँव

नारद पञ्चनद के कार्यापण को प्रमाण नहीं मानता। नारद के मूल श्लोक का अभिप्राय तो इससे उल्टा है।—अनुवादक

१. पाण्ड नैगमादीना स्थिति समय उच्यते (१०११)।

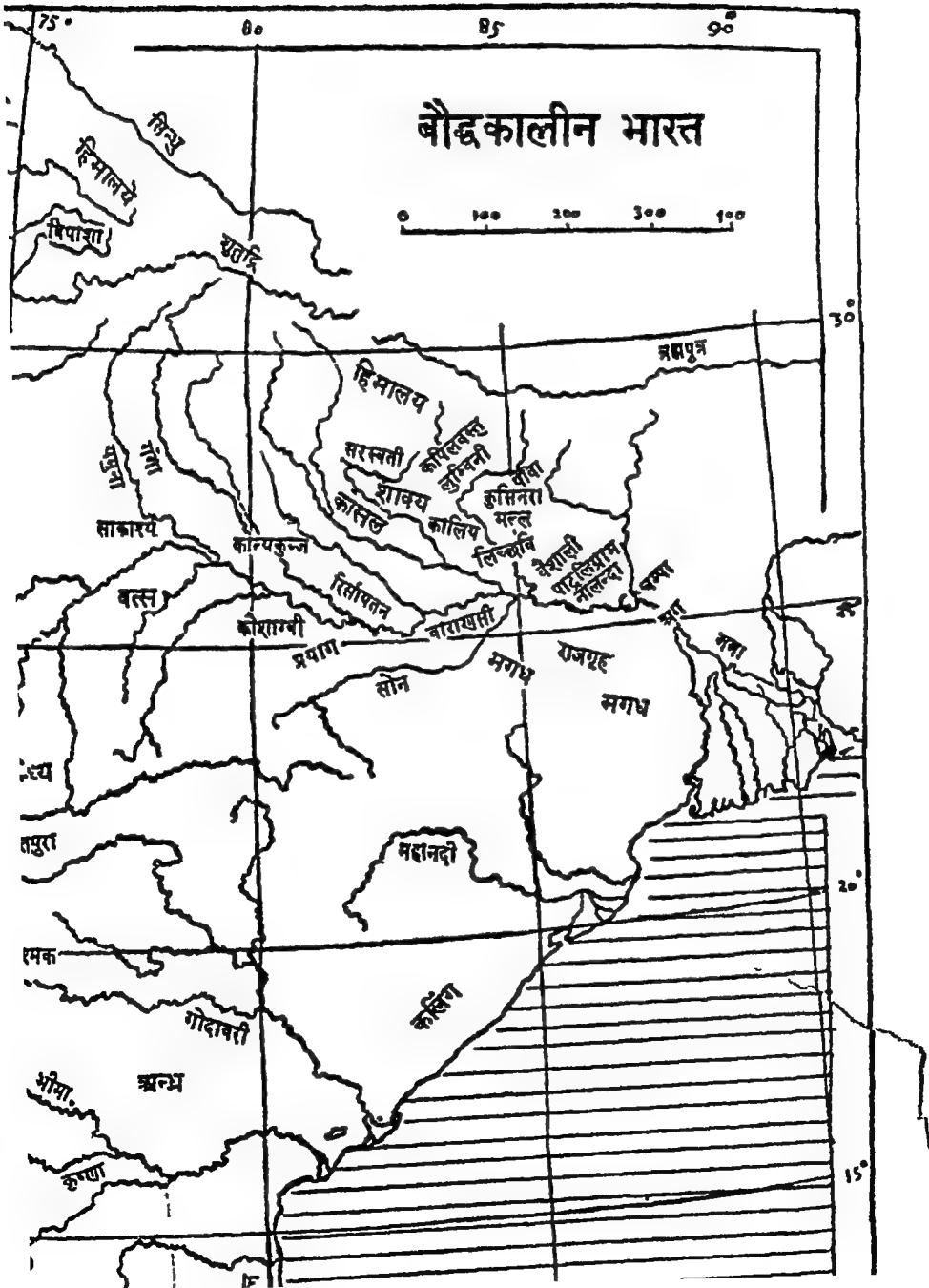
का सारा सघ उसके अन्तर्गत था। कुल श्रेणी और गण अपने सदस्यों के लिए न्यायालय का काम भी करते थे। किन्तु वे राजसभा के अधीन थे और उन सबके ऊपर स्वयं राजा अन्तिम न्यायकर्त्ता के स्थान पर था (१।७)। इस प्रकार सामूहिक जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में गाँव के लोगों के लिए शासन का बहुत बड़ा क्षेत्र खुला था।

हरिश् चन्द्र ठोलिया

15, नवजीवन उपवन,

मोती बगरी रोड, जयपुर-4

का सारा सध उसके अन्तर्गत था। कुल श्रेणी और गण अपने सदस्यों के लिए न्यायालय का काम भी करते थे। किन्तु वे राजसभा के अधिकार के नीचे नहीं आते थे।

उत्तरी भारत की दशा -

(समय लगभग ६५०—३२५ ई० पू०)

राजनीतिक इतिहास—अब तक हमारे सामने भारतीय सस्कृति और सम्यता का एक चित्र वैदिक साहित्य, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषदों के आधार पर अपने आरम्भिक समय से लेकर उस पूर्ण विकास और अन्तिम रूप-निर्माण की अवस्था तक आ चुका है, जो रामायण, महाभारत, सूत्र और स्मृतियों से उसे प्राप्त हुआ। अब हम सांस्कृतिक इतिहास से पृथक् राजनीतिक इतिहास के सूत्रों को जोड़ना चाहते हैं। राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार तिथिक्रम का ढाँचा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारम्भ, जैसा ऊपर दिखाया गया है, सुदूर-प्राचीन काल में हुआ, किन्तु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारम्भ ६५० ई० पूर्व से पहले दृष्टि में नहीं आता। पुनश्च, राजनीतिक इतिहास के सूत्र बिखरे हुए हैं और एकीभूत राष्ट्रीय इतिहास के पट के रूप में हम उन्हें बुना हुआ नहीं पाते। उत्तरी भारत के लिए भी बहुत काल बाद तक वह स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी।

विभिन्न युगों में विभिन्न राज्य—हम देख-चुके हैं कि वैदिक साहित्य के युगों में देश-भर में फैले हुए आर्य-सम्यता के प्रतिनिधि नौ राज्य थे, जिनके नाम से हैं—(१) गंधार, सिन्धु के दोनों ओर विस्तृत, जिसकी दो राजधानियाँ पूर्व में तक्षशिला और पश्चिम में पुष्पकलावती नामक नगरों में थी, जिनका बाद में रामायण में उल्लेख हुआ है (८।११४-११)। छान्दोग्य उपनिषद् (६।१४) के अनुसार उसके विचारक उद्दालक-आरुणि गंधार से परिचित थे, और जातन् सस्या ४८७ एव ३७७ के अनुसार आरुणि पिता-पुत्र दोनों तक्षशिला के विद्यार्थी थे, (२) कैंकय, जहाँ के दार्शनिक राजा अश्वपति विख्यात थे, (३) मद्र, जहाँ के आचार्य पतञ्जल काप्य प्रसिद्ध थे, (४) वज्र-उशीनर, मध्य-देश का उत्तरी भाग, जिसके आगे गोपथ ब्राह्मण (२।६) के अनुसार उदीच्य देश था, (५) मत्स्य, जो

उपनिषदों के अनुसार विद्या का प्रसिद्ध स्थान था (बृहदारण्यक, उपनिषद् २।१), (६) कुरु, (७) पञ्चाल, (८) काशी, जहाँ के दार्शनिक राजा अजातशत्रु विख्यात थे, (९) कोशल। इन जनपदों से परे, जो तत्कालीन आर्य-देश के भाग थे, मगध और अग आदि अन्य जनपद भी थे जिनमें ब्राह्मण-धर्म का प्रसार पूरी तरह न हुआ था, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इसी के बाहर कुछ अनार्य लोगों के जनपद भी थे, जैसे अन्ध्र, पुलिन्द, मूतिव, शबर, पुण्ड्र और नैषध, जिनके नाम 'ऐतरेय ब्राह्मण' के ऊपर लिखे हुए प्रमाण में दिये हुए हैं और जो दक्षिणापथ के अग थे। (तुलना कीजिए ऋग्वेद का दक्षिणापथ, १०।६।१८)।

भारतीय जनपदों के विकास की दूसरी कड़ी पाणिनीय व्याकरण (लगभग ७०० ई० पू०) में मिलती है, जिसमें पूर्वनिर्देशानुसार २२ जनपदों के नाम हैं, जिनमें कई नये भी हैं, जैसे सिन्धु, कच्छ, अश्मक, चुवास्तु, कम्बोज, अवन्ति, शाल्व, भरत, यौधेय, वृजि, कर्लिग एव प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य।

बौधायन के धर्मसूत्र (लगभग ६०० ई० पू०) ने इन जनपदों को आर्यों के लिए प्रतिषिद्ध कहा है, जैसे सौवीर (आधुनिक सिन्ध), आरट्ट (पंजाब), सुराट्ट, अवन्ति मगध, अग (पश्चिमी बंगाल), पुण्ड्र (उत्तरी बंगाल) और वग (पूर्वी बंगाल)।

पूर्वकालीन बौद्ध युग के उपलब्ध साहित्य में बौद्ध युग से भी पहले की परम्पराएँ सन्निविष्ट हैं और उसके अनुसार भारत का राजनीतिक मानचित्र और भी भरा-पूरा मिलता है। 'अगुत्तर निकाय' (१।२।१३, ४।२।५२, २।५६, २६०) जैसे प्राचीनतम पाली-ग्रन्थों में कई जगह सोलह जनपदों की सूची मिलती है। संस्कृत-ग्रन्थ 'महा-वस्तु' में भी इसे आशिक रूप में दुहराया गया है। सोलह महाजनपद इस प्रकार थे—(१) अग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोशल, (५) वज्जि, (६) मल्ल, (७) चेदि (चेदि), (८) वस (वत्स), (९) कुरु, (१०) पञ्चाल, (११) मच्छ (मत्स्य), (१२) सूरसेन, (१३) अस्सक (अश्मक), (१४) अवन्ति, (१५) गंधार, (१६) कम्बोज।^१

इनमें पहले बारह का उल्लेख 'जनवसभ सुत्त' में आता है (दीघ निकाय २।२०० आदि)। 'दीर्घ निकाय' में अन्यत्र (२।२३५), जिसका उद्धरण 'महा-वस्तु' में भी है (३।२०८, २०९)। सात जनपदों और उनके मुख्य नगरों का उल्लेख इस प्रकार है—

१—कर्लिग, राजधानी दत्तपुर

२—अस्सक, राजधानी पोतन

१ सख्या १५ और १६ के स्थान में 'महावस्तु' में शिवि और दशार्ण का नाम है। 'अगुत्तर निकाय' (पाली टैक्सट सोसायटी) वस की जगह वग पाठ है।

३—अवन्ति, राजधानी माहिष्मति

४—नीवीर, मुख्य नगर रोस्क

५—विदेह, राजधानी मिथिला

६—अग, राजधानी चम्पा

७—काशी, राजधानी वाराणसी

वाद के ग्रन्थ 'महानिर्देश' में (लगभग २५३ ई० पू०) दक्षिण-पूर्वी भारत के मागध और कलिंग का, एव गांधार की जगह योन का उल्लेख पाया जाता है।

जैन-ग्रन्थ 'भगवती' में नोनट जनपदों के नाम ये हैं—अग, वग, मगह, मलय, मानव, अच्छ, वच्छ (वत्स), कोच्छ, पाट (पुण्ड्र), लाह (राह), वज्जि, मोलि (मल्ल), कासी, कोमल, अवाह और मनुत्तर। इन विस्तृत भौगोलिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि यह जैन-ग्रन्थ बौद्ध-ग्रन्थ के बाद बना है (हर्नले, उवासगदमाओ, २, परिशिष्ट)। इसी प्रकार, 'उत्तराध्ययन सूत्र' (अध्याय १८) में इन जनपदों के नाम हैं—दशार्ण, कलिंग, पञ्चाल, विदेह, गांधार, सोवीर, काशी, और 'सूत्र-कृतांग' (२।२) में इनके अतिरिक्त द्रविड और गौड का भी नाम है। आर्य-भाषा न समझने वाले श्लेच्छों का भी उल्लेख है। (वही १।१-२।१५-१६)

देशों की सूची के अतिरिक्त बुद्ध के काल में प्रसिद्ध नगरों की सूची भी मिलती है, जैसे चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, नावेत, कौशाग्वी और काशी (दीप निकाय, २।१४६, १६६)।

ये जनपद बौद्ध-धर्म के उदय में पूर्व विद्यमान थे, क्योंकि बुद्ध के समय में इनमें से दो स्वतन्त्र नहीं रहे थे, काशी को कोसल ने, अग को मगध ने पचा लिया था।

बुद्ध के काल में पाली-ग्रन्थ चार बड़े राज्यों का, कोसल, मगध, अवन्ति और वम और इनसे भी अधिक रोचक अनेक गणराज्यों का उल्लेख करते हैं।

बुद्ध के समय के चार बड़े राज्य—कोसल—ग्रन्थों में कासी और कोसल के भगडे का उल्लेख है। बुद्ध से पहले कामी अधिक बलशाली राज्य था (जातक, १।२६२ आदि, ३।११५ आदि, विनय, २।१३ आदि)। सबसे पहले कासी के राजा ब्रह्मदत्त ने मावत्थी (श्रावस्ती) के राजा दीघिति के राज्य-काल में कोसल पर धावा किया और उसने अपने राज्य में मिला दीघिति के पुत्र को लौटा दिया (विनयग्रन्थ, भाग २, २६३-३०५)। तब तत्कालीन कोसल के राजा वक, दम्बसेन और कम ने बदला लेने के लिए कासी पर आक्रमण किया (जातक १।२६२, २।४०३, ३।१३, १६८, २।११, ५।११२)। अन्त में कस ने कासी को जीत लिया। बुद्ध के समय में कोसल का राजा पमेनदि (प्रसेनजित्) था। उसकी शिक्षा तक्षशिला में लिच्छवि राजकुमार महालि और कुसिनारा के मल राजकुमार के साथ हुई

थी (धम्मपद अट्ठकथा, १।३३७-८)। वह अपने दान के लिए प्रसिद्ध था। उसने दो ब्राह्मणों को उक्कट्ट और सालवतिका नामक दो नगर प्रदान किए (दीघ, १। ८७, २२४)। उसके मन्त्री मृगधर्म (उवासगदसाओ, २, परिशिष्ट, पृ० १६), श्री वड्ड और दीघ कारायण थे (सयुत्त निकाय, २, पृ० १८८)। वह बुद्ध के भक्तों में से था (सयुत्त निकाय, १।६८, १०२) और उसी आयु का था (भगवाणि आसीतिको अहपि आसीतिको, 'बुद्ध ८० वर्ष के हैं, मैं भी ८० वर्ष का हूँ,' मज्झिम निकाय, २।१२४)।

प्रसेनजित् और बुद्ध के सम्बन्ध का साक्ष्य भरहुत शिल्प के एक शिलापट्ट पर अंकित मिला है। इस पट्ट पर दो लेख हैं—(१) राजा प्रसेनजित् कोसलो, और (२) भगवतो धम्मचक्रम्। इससे ज्ञात होता है कि प्रसेनजित् बुद्ध का भक्त था, जिसका अकन धर्मचक्र के रूप में किया गया है। मूर्ति में राजा अपने प्रासाद के द्वार से बाहर चार घोड़ों के रथ में बैठकर निकल रहे हैं और उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलों का जुलूस है। मूर्ति के ऊपर के भाग में एक दुतल्ला घर है। भूमितल पर खम्भों वाला खुला मण्डप है जिसके मध्य में दो उपासकों के बीच में धर्मचक्र रखा हुआ है। ऊपर के तल्ले में स्पष्ट ही पुण्यशाला है, जहाँ सम्राट् ने बुद्ध से अन्तिम बार भेंट की थी।

उस समय कोसल के तीन मुख्य नगर—अयोध्या, साकेत और सावर्धी—और कई छोटे पुर थे, जैसे सेतव्या (पायासि सुत्तन्त) और उक्कट्ट (अबट्टसुत्त)। प्रसेनजित् के अधीन पाँच राजा थे जिनका अन्तर्भाव कोसल में हो चुका था। उसमें और मगध के राजा अजातसत्तु (अजातशत्रु) में युद्ध हुआ करता था। अन्त में पसेनदि पकड़ा गया और उसकी पुत्री वाजिरा से अजातसत्तु ने विवाह कर लिया। उन दोनों का भगडा इस बात पर शुरू हुआ कि काशी के पास के एक गाँव को, जिसे पसेनदि ने बिम्बिसार के साथ अपनी बहन के ब्याह में अभिषेक-मृत्यु के रूप में दिया था, फिर वापस कर लिया। वापस ले लेने का कारण यह था कि अजातसत्तु द्वारा बिम्बिसार के बध कर दिए जाने पर वाजिरा ने शोक से प्राण त्याग दिए। बस इसी पर अजातसत्तु ने लड़ाई ठान दी (सयुत्त, १।६८ आदि, जातक, २।४०३)। जब पसेनदि अपनी वृद्धावस्था में साकिय जनपद के मेदलुप ग्राम में बुद्ध से मिलने के लिए गया हुआ था (सयुत्त, २।८६, पृ० ११८) उसके मन्त्री दीघ कारायण ने विद्रोह कर दिया और उसके लडके विडूडभ (विरुद्धभ) को गद्दी पर बिठाया। पसेनदि शरण-याचना के लिए अपने जामाता अजातसत्तु के पास राजगृह गया, पर नगर-द्वार के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई।^१

१. प्रसेनजित् की मृत्यु की पूरी कथा 'धम्मपद अट्ठकथा' (४।३) में मिलती है।

विडूडभ ने शाक्य जनपद में अनेक निर्दोष व्यक्तियों का वध कराकर अपने को कलकित किया। कारण यह था कि उसके पिता ने शाक्यों से एक असली क्षत्रिय कन्या विवाहार्थ माँगी थी, पर शाक्यों ने घोखा करके वसभ सत्तिया नाम की एक दासी-पुत्री को भेज दिया जो विडूडभ की माता हुई। इसी का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। विडूडभ ने सावत्थी में अचिरवती नदी के किनारे शाक्यों को युद्ध में हराया, किन्तु नदी में बाढ़ आ गई और सारी सेना समेत उसे बहा ले गई (धम्मपद अट्ठकथा, १।३५६)।

कोसल में यह असुरक्षित समय था। विनय (१।२२०) में उल्लेख है कि साकेत और सावत्थी के बीच का मार्ग बटमारों से भरा हुआ था।

अन्त में कोसल मगध में मिला लिया गया।

अवन्ती—यह पुराना जनपद था। युद्ध के समय में उसका राजा पञ्जोत (प्रद्योत) था, जिम्हने कोसाम्बी के राजा उदेन (उदयन) और मधुरा (मथुरा) के सूरमेनो के राजा अवन्तिपुत्त के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किए थे। राजगृह पर उसकी चढ़ाई के विचार को जानकर अजातसत्तु भी डर गया था (मज्झिम निकाय, ३।७)। यद्यपि निष्ठुरता के कारण उसका विरुद्ध चण्ड प्रसिद्ध था, तथापि पीछे चलकर अपने पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से वह बौद्ध-धर्म से प्रभावित हो गया और बुद्ध को लाने के लिए उसने महाकच्छायन से इच्छा प्रकट की। महाकच्छायन ने बुद्ध के पास जाकर कहा, “भगवन्, राजा पञ्जोत आपके चरणों की वन्दना करके धम्म सुनना चाहते हैं।” बुद्ध ने राजा को धम्मदेसना करने के लिए सात उपदेशकों के साथ विदा किया और तब पञ्जोत बौद्ध बन गया (थेरीगाथा अट्ठकथा)।

तब अवन्ती बौद्ध-धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। अभयकुमार, इसिदासी, इसिदत्त, धम्मपाल, सोना और महाकच्चान जैसे उत्साही बुद्ध-भक्तों का वह

राजा ने कुसिनारा के मल्ल बन्धुल को पहले अपना सेनापति, फिर न्यायपति बनाया। बन्धुल की सर्वजनप्रियता के कारण दूसरे अधिकारियों ने उसके विरुद्ध षड्यन्त्र करके राजा को भी साथ मिला लिया और उसने सीमान्त में, जहाँ बन्धुल को बनावटी विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था, उसे मरवा डाला। राजा को पीछे अपनी इस मूर्खता पर पश्चात्ताप हुआ और बन्धुल के स्थान पर उसके भतीजे दीर्घ कारायण (कौटिलीय अर्थशास्त्र ५।५ में आचार्य रूप में उल्लिखित) को नियुक्त किया। उसने भी, जब प्रसेनजित् अपना राजमुकुट और खड्ग उसे सौंपकर बुद्ध से मिलने गया, विडूडभ की गद्दी पर बिठाकर अपने पितृव्य का बदला लिया।

जन्म-स्थान था, जिनमें से अन्तिम दो को स्वयं भगवान् बुद्ध ने चुना था (अवतरणों के लिए देखिए, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १।१८६)।

जिस भाषा में ये आरम्भिक उपदेश के धर्मोपदेश करते थे वह अवन्ती की जनता की भाषा (पाणिनि के शब्दों में लौकिक) थी, ब्राह्मणों की धार्मिक या छान्दस भाषा नहीं। बुद्ध की भी इच्छा थी कि उनका धर्म जनता के पास जनता को ही भाषा में पहुँचाया जाए। इस प्रकार यद्यपि बौद्ध-धर्म मगध में आरम्भ हुआ, पर अवन्ती में आकर ही उसे बाह्य-रूप प्राप्त हुआ, जिसमें अब वह विदित है। उसकी मौलिक भाषा मागधी न थी, जैसा प्रायः माना जाता है (वही, पृ० १८७)।

बस—इसकी राजधानी कोसाम्बी थी, जो वेदिसा (भिलसा) होकर जाने वाले महत्त्वपूर्ण वणिक्पथ द्वारा उज्जैनी (उज्जयिनी) से जुड़ी थी। बुद्ध के समय में उसके शासक राजा उदेत (सयुक्त, ४।११०-११३) थे जो परतप के पुत्र थे। भास के 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक में मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती उदयन की रानी कही गई है। हर्षकृत 'प्रियदर्शिका' नाटिका में अग के राजा दृढवर्मन् की पुत्री से उदेन (उदयन) के विवाह का उल्लेख है। उनकी दूसरी नाटिका 'रत्नावली' में सागरिका के साथ उनके प्रेम का वर्णन है जो उनकी पत्नी वासवदत्ता की, जिसका उल्लेख 'धम्मपद अट्ठकथा' में आया है, परिचारिका थी। इस अन्तिम ग्रन्थ के अनुसार उदेन की तीन पत्नियाँ थी—(१) वासुलदत्ता, जो अवन्ती-राजा पज्जोत की पुत्री थी। पज्जोत ने एक चातुर्यपूर्ण युवित से हाथी के आखेट में उदेन को पकड़वा लिया और उसे अपनी पुत्री को वीणा की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। दोनों में प्रेम हो गया और तब वे विवाह करने के लिए कोसाम्बी को भाग निकले। (२) सामावती, भट्टवतीय नामक अर्थपति की कन्या जो बुद्ध की भक्त हो गई थी और मागदिया द्वारा ईर्ष्याविष कराये हुए महल के एक अनिकाण्ड में जल मरी थी। (३) मागदिया, जिसके साथ बुद्ध ने विवाह का निषेध किया था। घोसिताराम के पिंडोल भारद्वाजी भिक्षु के प्रभाव से उदेन बौद्ध-धर्म का समर्थक हो गया था (सयुक्त, ४।११०-१२)। कोसाम्बी में चार बौद्ध सघाराम थे, जिनमें एक घोसिताराम और दूसरा पावारिया का आम्र-विहार था, जहाँ बुद्ध प्रायः आकर ठहरते और वे उपदेश देते थे जो त्रिपिटक में सुरक्षित हैं। 'कथा सरित्सागर' में उसकी विजयो का वर्णन है और 'प्रियदर्शिका' में उसकी कलिग-विजय एवं अपने इश्वर दृढवर्मन् को अग के सिंहासन पर पुनः बैठाने का उल्लेख है। इस प्रकार अनुश्रुति के अनुसार वह महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति ठहरता है जिसका प्रभाव विवाह-सम्बन्ध और देश-विजय के द्वारा अवन्ती से अग और कलिग तक के विस्तृत भू-भाग पर छाया हुआ था। जातक सत्था ३५३ में सुसुमारगिरि का भाग जनपद बस का अधीन राज्य कहा गया है।

मगध—विम्बिसार—सगभग ६०३-५१५ ई०पू०; उनकी स्त्रियाँ और पुत्र—
बुद्ध के समय में मगध ने विम्बिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के नेतृत्व में सर्वोच्च
स्थान प्राप्त कर लिया। विम्बिसार पन्द्रह वर्ष की आयु में गिहासन पर बैठा
(महावस, २।२६-३०)। उसने विवाह-सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ किया, जिससे उसके
राजनीतिक प्रभुत्व को बहुत बल मिला। उसकी एक रानी, जैमा कि ऊपर कहा
है, कोमल के राजा प्रमेनजित् की बहन थी, जिसके विवाह में एक लाख कार्पापण
की आय वाला कासी जनपद का गाँव दहेज में दिया गया था (जातक २।४०३)।
दूसरी का नाम रानी चेल्लना था, जो वैशाली के लिच्छवि-प्रमुख चेटक की सात
कन्याओं में सबसे छोटी थी (जैकोवी, जैन-सूत्र, १।४१-४५, सेक्रेड बुक्स ऑफ
दि ईस्ट)। 'अभितायुध्यानि सूत्र' में उसकी एक अन्य रानी वैदेही वासवी का
उल्लेख करते हुए लिखा है कि किस प्रकार वह अपने पति के लिए, अजातशत्रु
द्वारा उसके कारागृह में रक्खे जाने पर, भोजन ले जाया करती थी (सेक्रेड बुक्स
ऑफ दि ईस्ट, २२।१६३, २५६)। उसकी पहचान चेल्लना से की जा सकती है,
जिसके विषय में ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है, जैसा आगे कहा गया है। तीसरी पत्नी
मद्र देश के राजा की कन्या जैमा थी (थेरीगाथा अट्ठकथा, १३६-१४३)।

उसके कई पुत्र थे, जो भिन्न-भिन्न रानियों में जन्म लेने में राजनीतिक
स्वार्थों के टकराने के कारण, उसके लिए चिन्ता के विषय बन गए थे। जैन और
बौद्ध-ग्रन्थों में कभी-कभी इनके विषय में मतभेद पाया जाता है। जैन-ग्रन्थों में
इन पुत्रों के नाम हैं—कुणिक (अजातशत्रु), हल्ल और वेहल्ल जो चेल्लना के
पुत्र थे, अभय (श्रेणिक की पत्नी नन्दा का पुत्र), नन्दिमेन, मेघकुमार और अन्य
कई (आवश्यक सूत्र, पृ० ६६७ आदि)। बौद्ध-अनुश्रुति में अजातशत्रु को वैदेही-
पुत्रों कहा है (सुमगल विलासिनी, १।१३६, टायलॉस, २।७८), किन्तु आगे
चलकर उसे ही कोसल राजकुमारी का पुत्र कहा है। उसके दूसरे पुत्र विमल
कोण्डञ्ज (अम्बपाली का पुत्र) वेहल्ल और सीलव थे (थेरीगाथा, अग्नेजी अनुवाद,
पृ० ५५, २६६, और अट्ठकथा पृ० ५३६, थेरीगाथा, अनुवाद पृ० १२०)।

राजधानी—विम्बिसार की राजधानी गिरिव्रज थी जो महाभारत के अनुसार
मगध के राजा जरासन्ध की राजधानी थी। वही वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि
और चैत्यक इन पाँच पहाड़ियों के नाम आए हैं जो चारों ओर से गिरिव्रज की
रक्षा करती थी। प्रसिद्ध मत्तपण्णि की गुहा, वैहार पर्वत पर ही थी, जहाँ
५४३ ई० पू० में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु ने उसके अधिवेशन (धम्म-
संगीति) में बड़ी सहायता पहुँचाई और तत्काल गुफा-द्वार पर एक भव्य मण्डप
में सभापति और वक्ताओं के लिए दो मंच बनवाए एवं भिक्षुओं के लिए भूमि पर
बैठने के लिए भूतयवान् आस्तरण बिछवाए (महावस, अध्याय ३)। पीछे

विम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई, जिसे बुद्धघोष ने विम्बिसारपुरी लिखा है (विमलाचरण लाहाकृत बुद्धघोष, पृ० ८७)। उसका नगरमोपन करने वाला सूत्रधार और राजप्रासाद का स्थपति महागोविन्द था (विमानवत्थु अट्टकथा, पृ० ८२)। राजगृह का द्वार सन्ध्या होने पर राजा समेत सबके लिए बन्द कर दिया जाता था (विनय, ४।११६ आदि)।

विजय और राज्य—जैन-ग्रन्थों के अनुसार कौशाम्बी के राजा शतानीक ने अग और उसकी राजधानी चम्पा की विजय की, किन्तु शीघ्र ही विम्बिसार ने उसे जीत लिया और चम्पा को पट्टनगर बनाकर अपने पुत्र कुणिक को वहाँ का शासक नियुक्त किया ('चम्पाया कुणिको राजा, भगवती सूत्र, ३००)। एक पुराण में उल्लेख है कि विम्बिसार ने अग में राज-ग्राह्य भाग दान में दे डाला था (दीघ निकाय, १।१११)। एक जातक के अनुसार (स० ५४५) राजगृह कभी अग का नगर था। उसकी प्रधान पुरी चम्पा बौद्ध जयत् की छह महानगरियों में थी, जैसा कहा जा चुका है। एक अन्य जातक (स० ५३६) में चम्पा के नगर-द्वार, अट्टालिका और प्राकार का उल्लेख है और कहा है कि वहाँ के व्यापारी सुवर्ण-भूमि की समुद्र-यात्रा करते थे। अग में एक दूसरा स्थान आपण था (सयुक्त, ५।२२५), और तीसरा अस्सपुर था जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया था (मज्झिम-निकाय, १।२७१ आदि)। इस प्रकार अग जैसे समृद्ध जनपद की विजय विम्बिसार के राज्य के लिए मूल्यवान् सिद्ध हुई।

अब उसके राज्य में ८०,००० ग्राम थे, जिनका क्षेत्रफल ३०० योजन था, जिसे अजातशत्रु ने ५०० योजन तक बढ़ाया (विनय, १।१७६, सुमगल, १।१४८)। ग्रन्थों में कुछ महत्त्वपूर्ण गाँवों के नाम भी हैं, जैसे सेनानिगम (मज्झिम, १।१६६), एकनाला, जहाँ भारद्वाज नामक ब्राह्मण का निवास था, जिसे बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया (सयुक्त, १।१७२), खानुमत, अन्य ब्राह्मण गाँव (दीघ, १।१२७) अथवा नालकगाम, जहाँ सरिपुत्त ने उपदेश दिया था (सयुक्त, ४।२५१ आदि)। विम्बिसार के राज्य में कुछ सभ भी थे, जो अपने-अपने राजकुमार या नेता के अधीन थे (सुमगल, १।२७६-२८४)।

शासन—विम्बिसार का शासन सुसंगठित और सक्षम था। प्रधान अग्नि-कारी महामात्र कहलाते थे, शासनकारिणी मुख्य सभा सन्वात्थक (समस्त अर्थों और कार्यों के लिए उत्तरदायी), न्यायाधिकारी बोहारिक और सेनाधिकारी सेनानायक कहलाता था। उसकी दण्ड-व्यवस्था कारागृह, अगच्छेद आदि के रूप में बड़ी कठोर थी (विनय, ७।३, ५)। ८०,००० गाँवों के मुख्य ग्रामिक अपनी सभा में एकत्र होते थे (विनय, वही)।

धर्म—जैन और बौद्ध दोनों ही उसे अपना अनुयायी कहते हैं। उत्तराध्ययन

सूत्र (२०।५८) में कहा है कि किस प्रकार राजाओं में चक्रवर्ती सिंह बिम्बिसार बड़ी भक्ति के साथ मण्डिकुक्षि चैत्य में अपनी रानियों, परिचारकों और सम्पत्तियों के साथ महावीर के, जो अणगार भिक्षुओं में सिंह (अणगार सीह) थे, पास आये और धर्म में दृढ़ रूप में आस्थावान हुए। जैन धर्म के प्रति उनका झुकाव उनकी लिच्छवि वंश की रावी चेल्लना के प्रभाव से ही ज्ञात होता है। हेमचन्द्र ने (त्रिपिट शिलाका, १०६, १०।११) लिखा है कि "जब देश में भीषण हिमपात हुआ, मम्राट् देवि चेल्लना को साथ लेकर महावीर की अभ्यर्हण के लिए गये।" बौद्ध-ग्रंथों में अपने ढंग की कथाएँ हैं। पहले बिम्बिसार और गौतम की भेंट का उल्लेख है। गौतम नाम से प्रकट होता है कि तब तक वह बुद्ध नहीं हुए थे। अभिनिष्क्रमण के ठीक बाद और सम्बोध से सात वर्ष पहले की यह घटना है। बिम्बिसार उस समय गिरिव्रज में था। (सुत्तनिपात, श्लोक ४०८, डायलॉग्स, २-२)। उनकी अगली भेंट तब हुई जब बिम्बिसार अपनी नई राजधानी राजगृह में जा चुका था। पहली ही भेंट में, गौतम के बुद्ध होने से प्रथम ही वह उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उन्हें आवश्यक धन देकर उच्चपद पर प्रतिष्ठित करना चाहा। बुद्ध राजगृह में आने नये और अप्रत्याशित शिष्य-समुदाय अर्थात् विख्यात कस्सप और उनके एक सहस्र जटिल शिष्यों को, जो उन्हें अपना भगवान् मान चुके थे, साथ लेकर प्रविष्ट हुए। और तब भेनिय बिम्बिसार बहुत-से पुरवासी और ब्राह्मणों को लेकर उनसे मिला और उनसे उपदेश लेकर धर्म की शिक्षा ग्रहण की। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्यों को राजमहल में निमन्त्रण मिला, जहाँ राजा ने उन्हें अपने हाथ से भोजन कराया और बुद्ध एवं मघ के लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया (विनय, १।३६)। उसकी रानी पेमा के लिए कहा जाता है कि उसने राजा पसेनदि को बौद्ध-धर्म की शिक्षा दी थी (संयुक्त, ४।३७४)। बौद्ध-धर्म के प्रति बिम्बिसार के अनुराग का एक प्रमाण यह है कि उसने अपने निजी चिकित्सक राजवैद्य जीवन को बुद्ध और मघ का चिकित्सक नियुक्त किया, अथवा एक बार गंगा पार करते हुए जब बुद्ध के पास नाविक को देने के लिए पैमा न निकला, मम्राट् ने समस्त भिक्षुओं के लिए ही तरपण्य नि शुल्क कर दिया था (ललितविस्तर, ५।५२६)। जैन और बौद्ध-धर्म के अतिरिक्त ब्राह्मण-धर्म भी उसे अपना समर्थक मानता है (दीघ, १।१११, १२७)।

मृत्यु—विनय की बौद्ध-कथा के अनुसार देवदत्त के सिखाने से अज्ञातशत्रु खड्ग लेकर अपने पिता का वध करने वाला ही था कि मन्त्रियों ने उसे पकड़ लिया, जिनसे उसने अपना अपराध स्वीकार किया। मन्त्रियों ने राजा को सलाह दी कि समस्त पड़ोसकारियों का वध करा दिया जाए, किन्तु बिम्बिसार ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे राज्य भी दे दिया, जिसके लिए वह इतना

उतावला हो रहा था (विनय, २।१०६) । पर फिर भी अजातशत्रु ने अपने पिता को मरवा ही डाला और बुद्ध से अपराध स्वीकार किया कि 'राज्य के लिए उसने अपने धर्मात्मा पिता के प्राण लिये ।' देवदत्त ने उसे यह कहकर इस हत्या के लिए उकसाया कि जीवन थोड़े दिनों का होता है, न जाने राज्य मिलने में कितनी देर लगे, 'अतएव हे राजकुमार ! पिता का वध करके राजा बनो' (विनय, २।१६०, दीघ १।८६, सुमगल, १।१३३-६, पेतवत्थु अट्ठकथा, १०५) । 'महावस' के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध की मृत्यु से ८ वर्ष पूर्व अर्थात् ५५१ ई० पू० में अपने पिता का वध किया जबकि वह ५२ वर्ष राज्य कर चुका था, अर्थात् उसका राज्य-काल ६०३ ई० पू० में आरम्भ हुआ । जैन-ग्रन्थ अजातशत्रु के प्रति कुछ अधिक उदार है । उनमें कहा गया है कि यद्यपि श्रेणिक अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा कुणिक को अपना उत्तराधिकारी बनाने का सकल्प कर चुका था, किन्तु कुणिक ने अधीर और सदिग्ध होकर पिता को कारागृह में डाल दिया, जहाँ उनकी माता चेलना अपने पति बिम्बिसार की देखभाल भक्तिपूर्वक करती थी, किन्तु शीघ्र ही जब अजातशत्रु को माता से यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता का उसके प्रति कितना प्रेम था (यहाँ तक कि एक बार उसकी मवाद-भरी अँगुली को पिता ने उसकी पीड़ा कम करने के लिए अपने मुँह में चूस लिया था) तो उसका मन बिलकुल परिवर्तित हो गया । "मैंने अपने पिता के साथ बड़ा दुःखद व्यवहार किया है ।" यह कहकर वह तुरन्त कारागृह में गया और लोहे की गदा से उसकी शृङ्खलाओं को तोड़ डाला । किन्तु श्रेणिक ने, पुत्र के इस अकस्मात् अपनी ओर आने से भयभीत होकर विष खाकर प्राणान्त कर डाला (आवश्यक सूत्र, ६८२-३, आदि) । इस प्रकार जैन-कथाओं में अजातशत्रु पितृहन्ता के रूप में नहीं है ।

अजातशत्रु, लगभग ५५१-५१६ ई० पू०, उसकी देश-विजय—अजातशत्रु के समय में मगध को साम्राज्य-रूप में उन्नत होने का बहुत वेग मिला । उसके द्वारा पिता का वध करने के कारण कोसलकुमारी रानी वैश्व-शोक से जीवित न रह सकी (जातक, २।४०३), और कोसलराज प्रसेनजित् ने इसके बदले दहेज में दिया हुआ काशी जनपद का गाँव वापस ले लिया । इससे मगध और कोसल में युद्ध छिड़ गया । पहले तो अजातशत्रु का पलड़ा भारी रहा और उसने प्रसेनजित् को आवस्ती तक खदेड़ दिया । पर शीघ्र ही प्रसेनजित् तगड़ा पड़ा और उसने छापा मारकर सेना के साथ अजातशत्रु को बन्दी कर लिया और अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया । अन्त में दोनों में सन्धि हो गई और प्रसेनजित् ने उसे स्वतन्त्र करके सेना, राज्य और वाजिरा नामक पुत्री भी विवाह में दी (संयुक्त, १।८४-६, जातक, ४।३४२, धम्मपद अट्ठकथा, ३।२५६) । जैन-ग्रन्थों के अनुसार अजातशत्रु ने प्राच्य देशों के गुट को तोड़ डाला, जिसमें काशी,

कोसल और वहाँ के अठारह गणराज्य—नौ मल्लिक और नौ लिच्छिव सम्मिलित थे ('वज्जी विदेहपुत्रे जइत्था, नव मल्लह, नवलेच्छइ, कासी-कोसलगा अट्टारमवी गणगयाणो पराजइत्था,, भगवती सूत्र, ३००)। इस शक्तिशाली गुट के विरुद्ध युद्ध का आरम्भ अजातशत्रु ने लिच्छिव राजधानी वैशाली पर आक्रमण से किया। भिन्न ग्रन्थ इस सघर्ष का कारण भिन्न बताते हैं। सुमगल विलासिनी (विमलाचरन लाहा, बुद्धघोस, पृ० १११) के अनुसार गंगा के एक पत्तन के पाम पर्वत में रत्नों की एक खान थी, जिसके विषय में अजातशत्रु और लिच्छिवियों में आवे-आवे रत्न बाँट लेने का समझौता था। लिच्छिवियों ने इस समझौते को तोड़कर युद्ध का सूत्रपात किया। जैन-वर्णन के अनुसार (हर्नले, उवासगदसाओ, २, परिगिष्ट, पृ० ७) सघर्ष का कारण राजकीय हस्ती सेयणग (सेचनक) या जिमके गले में मोतियों की अठारह लड़ी का कटा था। विम्बिसार ने उसे अपने पुत्र वेहल्ल को दिया था, किन्तु जब राज्यापहारी अजातशत्रु ने उस पर अपने दाँत गड़ाए तो वेहल्ल हाथी और मोती लेकर रक्षा के लिए अपने नाना चेगड के यहाँ वैशाली भाग गया। "राजी से उस भगोडे को वापस लेने में असफल होने पर कुणिक ने चेगड के साथ लड़ाई छेड़ दी।" (हर्नले, वही, 'न ददामि तदा युद्ध मज्जो भवामिति', आवश्यक सूत्र, पृष्ठ ६८४)। यह भी कहा जाता है कि अजातशत्रु को इस युद्ध के लिए उसकी पत्नी पउमावई (पद्मावती) ने उभारा।

किन्तु उन दिनों लिच्छिवियों को जीतना सरल काम न था। छत्तीस राज्यों के विशाल सघ के वे नेता थे। और अपनी सम्मिलित शक्ति का उन्हें भरोसा था। वस्तुतः राजा चेटक ने इस सघ को बुलाकर पूछा कि अजातशत्रु की बात मानी जाए या युद्ध किया जाए (निरयावली सूत्र)। लिच्छिवियों को अपनी आन्तरिक सघीय एकता का भी बल था। वे उस समय अपनी शक्ति और समृद्धि की पराकाष्ठा पर थे जिसकी चर्चा और प्रशंसा प्रायः लोक में होती थी। बुद्ध की प्रामाणिक सम्मति में, जो मानव-चरित्र, घटनाओं और कार्यों में उनकी असाधारण सूक्ष्म दृष्टि का फल थी, लिच्छिवि अमेघ और अजेय थे, क्योंकि सघों की शक्ति और सफलता की सब शर्तों का वे पूरी तरह पालन करते थे, जैसे नियत समय पर होने वाले सघ के पूर्णोपस्थितियुक्त अधिवेशन, मन्त्र और नीति-विषयक एकता, प्राचीन परम्पराओं, संस्थाओं और पूजाओं का ध्यावत् पालन, दृढ़ों का मान, साधु-सन्यासी और स्त्रियों की प्रतिष्ठा, इत्यादि (आगे देखिए)। अजातशत्रु के इस विचार की सूचना बुद्ध को सबसे पहले उसके मन्त्री ने राजगृह में दी और बातचीत में यह स्वीकार किया कि लिच्छिवियों की एकता को तोड़े और उनमें फूट डाले बिना सम्राट् की जीत कदापि सम्भव नहीं थी। तब अजातशत्रु

ने सचमुच ही अपने मन्त्री वस्सकार को भेजकर लिच्छिवियों में फूट का बीज बोया। वस्सकार तीन साल तक वैशाली में रहकर अपने दुष्ट हथकड़े चलाता रहा। शीघ्र ही लिच्छिवियों में उलटा भाव व्याप्त हो गया और धनी-रक, सबल-निर्वल आदि विभिन्न वर्गों में ईर्ष्या फैल गई (डायलॉग्स, २।७८, विमलाचरन लाहा, वही, पृ० ११२)।

अजातशत्रु इस कठिन कार्य के लिए पूरी तरह योग्य निकला। राजतन्त्र में शत्रु-राज्य को वश में करने के लिए कथित छल बल-कौशल का उसने पूरा उपयोग किया। युद्ध की गर्मी से भरकर उसने प्रतिज्ञा की, "वज्जी चाहे जितने बड़े और सशक्त हों मैं उन्हें उखाड़ डालूंगा, मिटा डालूंगा और धूलिसात कर डालूंगा।" (महापरिनिब्बान सुत्त)।

लेकिन उसका यह कार्य-भार बड़ा गड़गड़ था। लड़ाई छेड़ने से पहले उसे एक नया नगर और दुर्ग बनाना आवश्यक था। गंगा के उस पार दूर के लिच्छिवियों पर चढ़ाई करने के लिए राजगृह दूर पड़ता था और बहुत अन्दर घुसा हुआ था, इसलिए उसने ठीक गंगा के किनारे दुर्ग-निर्माण के लिए बढ़िया जगह चुनी और नई राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की नींव डाल दी। नगर का निर्माण उसके मुख्यामात्य सुनीध और वस्सकार की देख-रेख में हुआ। उन्होंने भोजन के लिए बुद्ध को निमन्त्रित कर अपने को सम्मानित किया और बुद्ध जिस नगर-द्वार से बाहर निकले थे उसका नाम 'गौतम-द्वार' और जिस जगह उन्होंने घाट से गंगा पार की थी उसका नाम 'गौतम-तीर्थ' रखा। इसी अवसर पर बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान् उत्कर्ष की भविष्यवाणी की कि वह भारत का प्रधान नगर बनेगा और व्यापार-वाणिज्य का भी केन्द्र होगा (वही)। जब पाटलिपुत्र का दुर्ग पूरा हो गया तो लिच्छिवियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही छेड़ी गई। अब लिच्छिवि आपसी फूट से निश्चित बनकर मानो चढ़ाई का न्यौता दे रहे थे। जैसे ही अजातशत्रु ने उनकी भूमि पर हमला किया, लिच्छिवि आपस में ही बहस करने लगे कि पहले कौन आगे बढ़कर लड़े। उनमें से जो दम्बू थे, बोले, "जो लिच्छिवि तगड़े हों आगे बढ़कर शत्रु से लोहा ले।" यो अजातशत्रु ने सरलता से उन शत्रुओं पर विजय पा ली जो एक होकर उसका झटका संभालने के बजाय आपसी तू-तू, मैं-मैं में लग गए थे। जैन-ग्रन्थों में उसके इस हमले का विवरण मिलता है। उसने कुछ नए प्रकार के युद्ध-यन्त्रों से काम लिया, जैसे महाशिलाकटक, जिससे बड़े-बड़े पत्थर के ढोके शत्रु पर चलाये गए और रथमुसल^१ जो इधर-उधर चक्कर खाकर

१. यह रथ किसी स्वयंचालित यन्त्र से युक्त होने से स्वयं गति करता था, क्योंकि उसे बिना घोड़ों और सारथी के चलने वाला कहा गया है, यद्यपि

जुड़े हुए मूमलो से शत्रु का भुस कर देता था (हर्नले, उवासगदसाओ, २, परिशिष्ट, पृ० ६६, जिसमें भगवन्ती का अवतरण दिया गया है) ।

युद्ध के इस विवरण से भी स्पष्ट है कि मगध और लिच्छिवियों के बीच की यह लड़ाई लम्बी और करारी हुई । हम देख चुके हैं कि अजातशत्रु के लिए यह युद्ध किसी अकेले राज्य के विरुद्ध न था, किन्तु गंगा के उम पार के छत्तीस सबल सघो के एक पूरे गुट के विरुद्ध था, जिसका नेता वैशाली का राजा चेडग उस काल के मुख्य राज्यों के साथ विवाह-सम्बन्ध में बंध जाने के कारण (जैसा नीचे बताया है) असामान्य राजनीतिक प्रभाव से युक्त था । उस युद्ध के लिए अजातशत्रु ने तरह-तरह की भली-भाँति मोची हुई तैयारियाँ लम्बे समय तक की, जैसे नये नगर का निर्माण और अपने गुप्तचरो द्वारा शत्रु के पुर में आन्तरिक एकता और दृढ़ भाईचारे को तोड़ने के लिए तीन वर्ष तक चुपके-चुपके अपना जाल बिछाते रहना । इसलिए जैन ग्रन्थों में ठीक ही इस लम्बे युद्ध का समय कम से-कम सोलह वर्ष कहा है । कहा गया है कि मसलि गोमाल ने, जो ५६२ ई० पू० में गत हुए, जैसा नीचे दिखाया गया है, इस युद्ध को चलते हुए देखा था और छत्तीस मघराज्य, जिनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ी गई थी, ५४६ ई० पू० तक भी बिना टूटे हुए सकुशल काम-काज चला रहे थे, क्योंकि उस वर्ष अपने यहाँ की महान् ज्योति भगवान् महावीर के निर्वाण के अवसर पर उन्होंने मार्वजनिक प्रकाश-पर्व का आयोजन किया था (हर्नले द्वारा उद्धृत निरयावली सुत्त, वही, पृ० ७, कल्पसूत्र, प्राची पुष्पकमाला, २२।२५६) । इस प्रकार लड़ाई कम-से-कम सोलह वर्ष (५६२-५४६ ई० पू०) तक चाल रही । जो अपने ही एक सम्बन्धी 'वेदेहिपुत्तो' अजातशत्रु के हाथों वैशाली का पतन हुआ । अजातशत्रु की यह दिग्विजय जिससे वह प्राच्य देश का सर्वोच्च सम्राट् हो गया, उसके समान प्रतिद्वन्द्वी मध्य भारत में अवन्ती के राजा चण्डप्रद्योत की ईर्ष्या का कारण बनी । इसमें अजातशत्रु अपनी दोनों राजधानियों—पाटलिपुत्र और राजगृह—में बारी बारी से रहता था, क्योंकि वहाँ में वह एक ओर में लिच्छिवियों और दूसरी ओर से प्रद्योत के साथ धमकने का सामना कर सकता था । अजातशत्रु को वास्तव में डर था कि वही प्रद्योत राजगृह पर चढ़ाई न कर दे इसलिए उसने वहाँ के दुर्ग को दृढ़ बनाया (मज्झिमनिकाय, ३।७) । परन्तु विम्बिसार का प्रद्योत के साथ मेन-जोन था । जब उसे कामला रोग हुआ था तो विम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था (आगे देखिए) ।

यह भी सम्भव है, जैसा मध्ययुग में ऐसे यन्त्रों में होता था, कि भीतर छिपकर बंठा हुआ कोई आदमी पहियों को चलाता रहता था । (हर्नले, वही, पृ० ६०) ।

धर्म—जैसा प्राय पाया जाता है, जैन और बौद्ध दोनों ग्रन्थों में अज्ञातशत्रु को अपने-अपने धर्म का अनुयायी माना गया है। सम्भवतः शुरू में वह जैन था। जैन-ग्रन्थों में उसकी धार्मिक भक्ति की प्रशंसा भरी पड़ी है। पहले लिखा जा चुका है कि बौद्ध-ग्रन्थ उस पर पितृ-हत्या का जो दोष लगाते हैं उस जघन्य पाप से जैन अनुश्रुति उसे मुक्त समझती है। कहा जाता है कि कुणिक अपनी रानियों और विपुल परिजनो के साथ नातपुत्र से प्राय मिलने आता था। वैसाली और चम्पा में वह महावीर के सम्पर्क में आया और जैन-संघ के प्रति अपना सुन्दर भाव प्रकट किया (औपपातिक सूत्र १२, २७, ३०, हेमचन्द्र परिशिष्ट पर्वन्, सर्ग ४, आवश्यक सूत्र, पृ० ६८४, ६८७)। औपपातिक सूत्र (३०) में वह महावीर और उनके शिष्यों के समक्ष प्रकट रूप में कहता है कि भगवान् ने सत्य उपदेश दिया और त्याग तथा अहिंसा के अपने सन्देश से धर्म के मार्ग को प्रकाशित किया। परन्तु बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार वह वाद के जीवन में जैन-धर्म के वजाय बौद्ध-धर्म का भक्त हो गया था। शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त के कहने में आकर वह बौद्ध-धर्म से शत्रुता करता था। ग्रन्थों में कहा है, “तब देवदत्त ने अज्ञातसत्तु से जाकर कहा, ‘राजन्, अपने पुरुषों को ऐसी आज्ञा दो कि मैं समण गौतम को प्राणों से विरहित कर दूँ।’ तब राजकुमार अज्ञातसत्तु ने अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि जैसा अर्हत देवदत्त तुमसे कहे वैसा करो” (विनय टैक्स्ट, भाग ३, पृ० २४३)। बुद्ध ने भी उसके इस भाव को अपने इस कथन से दुहराया है, “भिक्षुओ, मगधराज अज्ञातसत्तु जो भी पापी है उनके मित्र है, उनसे प्रेम करते हैं और उनसे ससर्ग रखते हैं।” पर उनके सम्बन्ध क्षीघ्र ही बदल गए। हम देख चुके हैं कि अपने पिता का घात करके वह शान्ति के लिए बुद्ध के पास गया और प्रार्थना की, “भगवान्, मेरे इस अपराध को अपराध स्वीकार करे जिससे भविष्य में मैं उससे निवृत्त हो सकूँ।” बुद्ध ने उसके इस पाप-निवेदन को स्वीकार किया, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह बौद्ध बन गया था। यह तो बहुत बाद में, सम्भवतः बुद्ध के निर्वाण के बाद हुआ (दीघ, पूर्व-उद्धृत)। और भी कहा है कि राजवंश जीवक ने उसे एक बार पूर्णिमा के समय आश्रम में जाकर बुद्ध के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित संघ के गम्भीर मौन से उसे छिपकर घात करने का सन्देश हुआ, और उसने जीवक से पूछा, “जीवक, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो? मुझे शत्रुओं के बीच तो नहीं ले आए? १२५० भिक्षुओं की इतनी बड़ी सभा में कोई छीकता-खाँसता भी नहीं है, कैसे एकदम सन्नाटा छाया हुआ है?” जीवक ने उसे आश्वासन दिया कि छल की कोई बात नहीं और कहा, “सन्नाट चलो, आगे बढ़ते चलो।” तब अज्ञातशत्रु सरोवर की तरफ शान्त भिक्षु-संघ के पास आया और बोला, “क्या ही अच्छा होता यदि मेरा पुत्र

उदायि भद् ऐसा शान्त होता जैसा यह भिक्षु सध है।" (दीघ, १, पृ० ५०)।

यह रोचक है कि अजातशत्रु की बुद्ध के साथ भेंट का यह दृश्य भरहुत स्तूप (द्वितीय शती ई० पू०) के एक शिलापट्ट पर उत्कीर्ण किया गया है, जिससे उस अनुश्रुति की यदि सत्यता नहीं तो लोकप्रियता प्रकट होती है। मूर्ति पर यह साभिप्राय लेख भी है, "अजातमत्तु भगवयो वदते"—अजातशत्रु भगवान की वन्दना करता है। यह मूल ग्रन्थ के इस वाक्य से मिलता है, "भागधो अजातसत्तु वैदेहि-पुत्तो भगवतो पादे मिरसा वदति" (महापरिनिब्बान सुत्त)। इस शिलापट्ट पर ये दृश्य हैं—(अ) राजा हाथी पर आरूढ़ है, उसके पीछे दो रानियाँ भी हाथी पर बैठी हैं, (आ) वह हाथी से उतरकर दाहिना हाथ उठाये हुए कुछ कहने की मुद्रा में बुद्ध के स्थान के पाम खड़ा है (जैसा आख्यान में कहा गया है), और (इ) वह बुद्ध के आसन या बोधिमण्डप के, जिस पर बुद्ध की पादुका अंकित है, सामने बैठकर अजलि मुद्रा में प्रणाम कर रहा है और उसके पीछे दो रानियाँ और स्वयं राजा अजलि मुद्रा में खड़े हैं।

अजातशत्रु की बुद्ध के साथ इस ऐतिहासिक भेंट ने उसके जीवन की गति में परिवर्तन कर दिया। वह उस समय के छह प्रधान धार्मिक नेता या तीर्थंको से क्रमशः भेंट करने के बाद बुद्ध से मिला था। इनमें मखिल गोसाल और निगठनात्त पुत्त (महावीर) जैसे प्रसिद्ध आचार्य भी थे। उनसे मिलने का अनुरोध उसके छह मन्त्रियों ने किया था, पर ईप्सित शान्ति पाए बिना ही उसे उनसे विरक्त होना पड़ा (समिय सुत्त, सामञ्जसल सुत्त, आगे देखिए)। बाद में उत्साही बौद्ध की भाँति उसे हम बुद्ध की मृत्यु का समाचार सुनकर शीघ्रता से कुशिनारा जाते हुए देखते हैं। उसने बुद्ध के शरीर की अवशिष्ट अस्थियों में अपना भाग माँगने के लिए दूत भेजकर कहलाया, 'भगवान् क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मुझे भगवान् के अस्थि-अवशेष का भाग मिलना चाहिए। मैं भगवान् के अस्थि-अवशेष पर एक स्तूप बनाऊँगा और ब्रह्मभोज करूँगा।' (दीघ, २, १६६)। तब कथा है कि महाकस्सप को बुद्ध का शरीर और उसकी अवशिष्ट अस्थियाँ जिसके अधिकार में थी, भय हुआ कि कहीं अजातशत्रु उन अवशेषों को क्षति न पहुँचाए जिन्हें आठ भागीदारों ने आठ अलग-अलग स्तूपों में स्थापित कर दिया था। उन्होंने सम्राट् को समझाया कि दूसरे स्तूपों में उनके भाग यथावत् छोड़कर राजगृह में उनके लिए एक चैत्य बनवा दे (महापरिनिब्बानसुत्त अट्ठकथा, मिलाइए दिव्यावदान, पृ० ३८०)। महावस के अनुमार उसने अपनी राजधानी राजगृह के चारों ओर चैत्य बनवाया, वहाँ के अठारह महाविहारों का संस्कार (मरम्मत) कराया, जिन्हें बुद्ध-निर्वाण के बाद बौद्ध-भिक्षु छोड़कर चले गए थे, और राजगृह के पञ्च पर्वतों में वैभार पर्वत की सत्तपणि गुहा के द्वार के सम्मुख मण्डल बनवाकर पहली बौद्ध-

संगीति का अधिवेशन अपने सरक्षण में कराया, जैसा पूर्व में कहा जा चुका है।

सध—प्राचीनतम पालि और जैन-ग्रन्थों में निम्नलिखित सधों का उल्लेख है—

- १ कपिलवस्तु के साकिय ।
- २ अल्लकप्प के बुलि ।
- ३ केसपुत्त के कालाम ।
- ४ सुसुमार गिरि के भग ।
५. रामगाम के कोलिय ।
६. पावा के मल्ल ।
- ७ कुसिनारा के मल्ल ।
८. पिप्पलिवन के मोरिय ।
- ९ मिथिला के विदेह ।
१०. वैशाली के लिच्छिवि ।
- ११ वैशाली के नाय (जातुक) ।

१. साकिय—बुद्ध का जन्म इन्हीं साकियों (शाक्यों) में हुआ था और उन्हें अपनी विरादरी में श्रेष्ठ कहा गया है (जातिसेट्ठो), दीघ, पालि टैक्स्ट सोसायटी, २, १६५) ।

१. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कुणिक का नाम मथुरा जिले में परलम और झोग का नगर इन दो स्थानों पर मिली हुई मूर्तियों पर अंकित पाया गया है। जायसवाल ने उसकी पहचान अज्ञातशत्रु से की थी, किन्तु यह पहचान सम्भव नहीं। परलम की मूर्ति पर यह लेख है—'(म) (णि) भव (=मणिभद्रयक्ष) पूगे रामा (ग) ठ (=गोष्ठि) (पडिथा) पि (तो) कुनि (क) ते वासिना (गोमितकेन) कता।' इसमें मणिभद्र के पूग में मूर्ति की स्थापना और कुणिक के शिष्य गोमितक द्वारा उसके बनाए जाने का उल्लेख है। दूसरी मूर्ति पर, जिसे मनसादेवी कहकर लोग पूजते हैं, यह लेख है, '(१) सापुतेहिकारितो (२) यखिला आवा कुनिकाते (३) (वासिना-नाके) न कता।' इसमें उसी कुणिक के शिष्य नाक नामक शिल्पी का उल्लेख है जिसने यक्षि लाआवा की मूर्ति बनाई। एक तीसरी मूर्ति पचाया (पचा-वती) ग्वालियर में मिली है, इसके लेख में उसे मणिभद्र की बताया गया है। उसे मणिभद्र में भक्तों ने अपनी गोष्ठि में स्थापित किया था। वासु-देवशरण अग्रवाल, उत्तर प्रदेशीय इतिहास परिषद् की पत्रिका, मई १९३३ के अंक में 'प्री-कुषाण आर्ट ऑफ मथुरा' शीर्षक लेख) ।

साकिय नगर और जनसख्या—इस सघ की राजधानी कपिलवस्तु थी, इसमें और कई नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्स, सिलावती, मेदलुप, नगरक, उलुप, देवदह और सक्कर। बुद्ध की माँ देवदह की थी और वे देवदह जा रही थी कि मार्ग में बुद्ध का जन्म हुआ। खोमदुस्स ब्राह्मणों की वस्ती थी (राइस डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया), क्षौम वस्त्र निर्माण का केन्द्र होने से इसका यह नाम पड़ा (सयुक्त निकाय, अंग्रेजी अनुवाद, १।२३३)। इस सघ में ८०,००० कुल थे, या लगभग ५,००,००० जनसंख्या थी (राइस डेविड्स, डायलॉग्स ऑफ दि बुद्ध १, १४७)। केवल विरुद्धक ने ७७,००० शाक्यों का वध कर दिया था (रॉकहिल, लाइफ ऑफ दि बुद्ध, पृ० १२०)।

उसकी सघ सभा—सघ की एक सभा थी, जिसका अधिवेशन स्तम्भो पर निर्मित सथागार में होता था। वह शासन और न्याय दोनों का काम करती थी। सघ का प्रधान, जो सभा की अध्यक्षता करता, राजा कहलाता था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन इसी प्रकार के राजा थे और उनके चचेरे भाई भद्रिय भी (दीघ, २, ५२, विनय, २, १८१)। शाक्यों की सभा में ५०० सदस्य थे (डायलॉग्स, १।११३)। महावस्तु में उसे शाक्य परिषद् कहा है। बुद्ध के समय में उसका नया भवन बना था, जिसका उद्घाटन बुद्ध ने कई व्याख्यानों के साथ किया (मज्झिम, १।३५३ आदि, सयुक्त, ४।१८२ आदि)। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न शाक्यों की सघ सभा के सामने निर्णय के लिए उपस्थित किया गया था कि विरुद्धक के आश्रमण के समय राजधानी कपिलवस्तु के द्वार खोले जाएँ या नहीं। "कुछ ने कहा, 'उन्हे खोल दो', औरों ने ऐसा न करने की सलाह दी। कुछ बोले, 'क्योंकि इस विषय में कई मत हैं, हमें बहुमत माँलूम करना चाहिए।' सो उन्होंने इस विषय में मत लिया।" दुर्भाग्यवश विश्वामघाती कुछ "शाक्य बूढ़ों ने द्वार खोलने के पक्ष में मत दिया और सब ने वंसा ही मत दे दिया" (रॉकहिल, लाइफ ऑफ दि बुद्ध, १।११६)।

शिक्षा और संस्कृति—शाक्य-सघ शिक्षा और सामाजिक ज्ञान उन्नति भी केन्द्र था। ललितविस्तर के वर्णन के अनुसार बुद्ध को बालकपन में तत्कालीन अनेक विद्या और शिल्पों की शिक्षा कपिलवस्तु में ही मिली थी। वहाँ एक शिल्प-विद्यालय भी था, "जो शिल्पों की शिक्षा के लिए एक विशाल कूटागार के रूप में था" (डायलॉग्स, भाग ४, खण्ड ३, पृ० १११, पाद-टिप्पणी)। पिता अपनी कन्याओं का विवाह शिक्षित वर को छोड़कर और किसी के साथ न करते थे। युवक गौतम के साथ कुमारी गोप के विवाह का प्रस्ताव उठने पर उसके पिता ने उत्तर दिया कि 'वह अपनी पुत्री को ऐसे राजकुमार को नहीं दे सकता जो घर पर ही विलास में पला हो और शिल्प एवं युद्धविद्या में अनभिज्ञ हो' (ललितविस्तर)। महावस्तु

के अनुसार (२।७३) गीतम को यशोधरा के पाणिग्रहण के लिए ५०० शाक्य कुमारों के साथ आयुध-कौशल-प्रदर्शन में भाग लेना पड़ा था। इसी कारण शाक्य अपने सघ से बाहर विवाह न करते थे, और एक अभिजात शाक्य कुमारी का विवाह कोसल के राजा प्रसेनजित् के साथ भी करने को तैयार न हुए, यद्यपि वे उसके अधीन थे और इस कारण विडूढभ ने प्रतिद्रोह से जलकर उनका सर्वनाश कर डाला (जातक ४।१४५)। शाक्य स्त्री-पुरुषों में से ही बौद्ध-धर्म के कुछ महान् प्रतिनिधि निकले, जैसे उपालि, नन्दुपनन्द, कुण्डदन, जो कुलपुत्र थे। कितने ही राजकुमारों ने और मुख्यामात्य के पुत्रों ने ससार त्यागकर बौद्ध-भिक्षु के रूप में सन्यास ले लिया (प्राची पुस्तकमाला, १६, २२६-७)।

स्त्री भिक्षुणियाँ—भिक्षुणी-सघ की स्थापना का श्रेय शाक्य स्त्रियों को है। उनमें से कुछ ने थेरीगाथा में सुरक्षित गीतों की रचना की। सबसे प्रसिद्ध महा-प्रजापति गीतमी बुद्ध की मौसी थी। और भी तिस्सा, अभिरूपनन्दा, मित्ता, सुन्दरी-नन्दा, अर्हत पद को प्राप्त हुई (थेरीगाथा, अंग्रेजी अनुवाद, पृ० १२-१३, २२-२३, २६, ५५-६०)।

२—५, ८—ये पाँच छोटे सघ थे, जिनके विषय में अधिक ज्ञात नहीं। बुलि कोलिय और मोरिय लोगो ने क्षत्रिय होने के कारण बुद्ध के शारीरिक अवशेषों के भाग की माँग की थी—(महापरिनिव्वान सुत्तन्त)।

बुलि—बुलियों का घनिष्ठ सम्बन्ध वेठ द्वीप के साथ था जहाँ ब्राह्मण द्रोण (बुद्ध के अवशेषों का एक भागीदार) की जन्मभूमि थी। बुलियों का स्थान भी वहीं पास में कहीं होना चाहिए अर्थात् शाहाबाद और मुजफ्फरपुर (वैशाली) के बीच में (धम्मपद अट्ठकथा, हार्वर्ड ग्रन्थमाला; २८।२४७)।

कालाम—गीतम के गुरु मुनि आलार कालाम इसी सघ के थे। उनके नगर—केसपुत्त—का नाम पञ्चाल जनपद के वैदिककालीन केशियों के साथ कुछ सम्बन्ध व्यक्त करता है।

भग्ग—भग्ग (भग) वत्सो के साथ संयुक्त थे। राजा उदेन (उदयन) का पुत्र बोधि राजकुमार सुसुमार गिरि के भेषकला वन में स्थित कोकनद नामक स्थान में रहता था (जातक स० ३५३, मज्झिम, १।३३२-८, २।६१-७, संयुक्त ३।१-५, ४।११६)। एक दिन उसने राजप्रासाद के सोपान पर बुद्ध के सम्मान में श्वेत वस्त्र बिछवा दिया, किन्तु बुद्ध ने उसे हटवा दिया, क्योंकि भिक्षु होने के नाते उस पर पैर रखना ठीक नहीं था।

कोलिय—कोलिय और साकियों की भूमि के बीच में रोहिणी नदी बहती थी (थेरीगाथा, ५।५२६)। बाँध बनाकर रोका हुआ उसका जल दोनों की सिचाई के काम आता था। इसी से उनमें भगडा हुआ। एक बार तो स्वयं बुद्ध ने विवाद का

निपटारा किया था (जातक, अग्नेजी अनुवाद, ५।२।१६) ।

उनके नगर—उनकी राजधानी रामगाम कोलनगर या व्यग्घपज्ज भी कहलाती थी (सुमगल, १।२६२)। हलिहवसन (मज्झिम, १।८७), सज्जनेल (अगुत्तर २।६२), (सापूरग (वही, २।१६४), उत्तर (सयुक्त, ४।३४०) और कक्करपत्त, (अगुत्तर, ४।२८१) उनके कुछ ग्राम थे ।

आरक्षा पुरुष—कोलियो मे उनके आरक्षक पुरुष (पुलिस) विशेष प्रकार की शिरोभूपा वर्दी के समान पहनते थे और उत्पीडन और अत्याचार के लिए कुख्यात थे (सयुक्त, ४।३४१) । जैसे शाक्य सघ के लोगो का उपनाम गौतम पड गया था, ऐसे ही कोलियो का व्यग्घपज्ज ।

मोरिया—महावश टीका के अनुसार (पृष्ठ १८०, पालि टेक्स्ट सोसायटी), मोरिय, जो साकियो मे ही थे, विडूडभ के अत्याचारो से जान बचाकर हिमालय के प्रदेश मे चले गए और वहाँ उन्होने मोरो की कूक से गुजायमान स्थान मे पिप्पलिवन नगर की नींव डाली । इस प्रकार वे भी क्षत्रिय थे और इनके कुल मे मगध के प्रसिद्ध मौर्यवंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त (चन्द्रगुप्त) का जन्म हुआ ।

मल्ल पावा और कुशिनारा की दो शाखाएँ—मल्ल सघ की दो शाखाएँ थी, एक पावा मे, दूसरी कुशिनारा मे (दीघ, २।१६५) । पावा (पावा = संस्कृत पापा जो अपापपुरी का विगडा रूप था) नगर मे महावीर का देहावसान हुआ जब वे राजा अस्तिपाल के लेखक के घर मे ठहरे थे या पापा के शाण्टिपाल के महल मे, जैसा नीचे कहा है । कुशिनारा, जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ, उस समय फूम के छपरो और मिट्टी के घरों की छोटी बस्ती थी । बुद्ध बीमारी की हालत मे पावा से पैदल चलकर यहाँ आये थे, जो कुशिनारा के समीप ही होना चाहिए । मल्लो के दूसरे स्थान ये थे—अनोमा नदी के तट पर अनूपिय (बुल्लवग्ग, ७।१।१), भोगनगर, और उरुवेल कप्प (सयुक्त, ५।२२८, अगुत्तर, ४।४३८) । मल्लो की दोनों शाखाएँ क्षत्रिय (डायलॉग्स, २।१६२ आदि), और वासेट्टु या वशिष्ठ गोत्रीय (दीघ, पालि टेक्स्ट सोसाइटी, ३।२०६) थी ।

सघ सभा और शासन सभा—मल्ल राष्ट्र सघ राज्य था (मज्झिम १।२३१) । पावा के मल्लो ने उभटक नामक नया सभा-भवन बनाया था जिसका बुद्ध ने उद्घाटन किया (सगीतिसुत्त, दीघ निकाय) । बुद्ध के निर्वाण का समाचार आनन्द ने सब से पहले पावा के मल्लो के पास भेजा, जो उस समय अपने सथामार मे सघ सभा का अधिवेशन कर रहे थे । बुद्ध की मृत्यु के बाद वे फिर उनके पवित्र अवशेषो के विषय मे विचार करने के लिए एकत्र हुए (डायलॉग्स, २।१६२, ४) । उनके शासन कर्त्ता पुरिस कहलाते थे जो पुलिस की भाँति थे (दीघ, २।१५६, १६१) । वे सैनिक प्रवृत्ति के थे और मल्ल कहलाते थे (जातक, कॉवेल २।

६५) बुद्ध ने एक बार कहा था कि मल्लसघ अपने सदस्यों को प्राण या मृत्यु-दण्ड, देश-निर्वापन और न्यायरक्षा से बहिर्गंत करने में पूर्ण स्वतन्त्र थे।

शिक्षा—शिक्षा से भी उन्हें प्रेम था। कुशिनारा के एक मल्लराजा ने अपने पुत्र बधुल को शिक्षा के लिए सुदूर तक्षशिला भेजा जहाँ लिच्छवि राजकुमार महालि और कोसल के प्रसेनजित् उसके सहपाठी थे। उनके शाखानगर उरुवेन कप्प में भी दार्शनिक विचार हुआ था, जिसमें तपुस्स और भद्रगको गामणी सदृश ग्रहस्थ उपासको ने प्रमुख भाग लिया था (अगुत्तर, ४।४३८-४८८, सयुक्त, ४।३२७ आदि)।

कुछ प्रसिद्ध मल्ल—बौद्ध धर्म के कुछ सबसे महान् व्यक्ति मल्ल थे, जैसे (१) आनन्द, (२) उपालि, (३) अनुरुद्ध, (४) देवदत्त, जो बुद्ध का ठोठी प्रतिपक्षी था, (५) दब्ब, जिसे सघ ने उच्चपद पर चुना था (विनय, ३,४), (६) खण्ड सुमन, जिसे छह प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हुई थी (थेरीगाथा, अग्गेजी अनुवाद पृष्ठ ६०), और (७) सीह (वही, पृ० ८०)।

नौ 'मल्लकि'—बुद्ध के उत्कट भक्त होते हुए भी मल्ल इतने उदार थे कि उन्होंने जिन महावीर के सम्मान में, पावा में उनके निर्माण के बाद बड़ी दीवाली का आयोजन किया, जिससे उन्होंने 'प्रजा में महान् किन्तु बुझे हुए अग्नि स्कन्ध' के प्रति अपनी भावना प्रकट की (जैनसूत्र, प्राची पुस्तक माला, २२।२६६)।

सघीय सगठन—यह दीवाली नौ मल्लकियों के सघ में मनाई थी, जिनकी पृथक् राजनैतिक सत्ता थी। 'जैन कल्पसूत्र' में एक ऐसे सघीय समुदाय का उल्लेख है जिसमें नौ मल्लकि, नौ लिच्छवि, कासी और कोसल के १८ गणराजा थे। यह सगठन (जैसा कहा जा चुका है) कुणिक अजातशत्रु के भय से अस्तित्व में आया।

लिच्छवियों से सम्बन्ध—कभी-कभी मल्ल और लिच्छवि भी भगड पड़ते थे। एक बार मल्ल सेनापति बन्धुल अपनी स्त्री मल्लिका के साथ वैशाली तक गया। वहाँ उसके लिच्छवि महालि की पुष्करिणी में परवश स्नान कर लेने के कारण पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया, और ५०० लिच्छवि मल्ल-सेनापति का पीछा करते हुए काट डाले गए (धम्मपद अट्ठकथा पालि टेक्स्ट सोसायटी, १।३४६, आदि)।

वज्जि सघ—प्राचीन सोलह महाजनपदों में वज्जि भी थे, जिन्होंने बुद्ध के समय से पहले ही अपने-आपको ८ सघों (अट्ठकुल) के एक समूह में सगठित कर लिया था, जिनमें विदेह, जातुक और लिच्छवि, और स्वयं वज्जि प्रधान थे। सम्भवतः दूसरे चार उग्र, भोग, ऐक्ष्वाकु और कौरव थे जिन्हें एक जैन-ग्रंथ में जातुक और लिच्छवियों को एक ही सघ राज्य की प्रजा और उसी मभा का सदस्य कहा गया है (प्राची पुस्तक माला, ४५, ३३६)। उग्र और भोग क्षत्रिय

ये—श्रीर प्रथम जैन तीर्थंकर ने उन्हें नगर-मुख्य नियुक्त करके सम्मानित किया था (वही, ७१, पाद-टिप्पणी)। आगे चलकर बुद्ध के समय में लिच्छवि प्रमुख हो गए और उन्हीं में मगध का नाम पड़ गया।

विदेह—विदेह, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, आरम्भ में राजाधीन था और जनक एवं ऋषि याज्ञवल्क्य के नेतृत्व में वैदिक मस्कृति का बड़ा केन्द्र बना था यह रोचक है कि जिस अनुश्रुति में विदेह को घनेक प्रसिद्ध राजाओं के शासन में राजाधीन जनपद कहा गया है, वही बुद्ध के समय में उसे मगध बतलाती है।

मिथिला—उसकी राजधानी मिथिला थी, जिसमें ४ द्वारों के पास ४ बड़े वाणिज्य-स्थान (यवमज्जक) थे (जातक ६—पृ० ३३०-१) और बुद्ध के समय में व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ श्रावस्ती तक में व्यापारी अपना माल बेचने आते थे (येरीगाथा, घम्मपाल-कृत परमत्थदीपिनी टीका, ३।२७७-८)। जातकों के अनुसार मिथिला पुरी का ७ योजन और विदेह का ३०० योजन विस्तार था (कावेल, जातक, ३।२२२)। उसमें १६,००० ग्राम थे (वही) और वहाँ ६,००,००० (कार्पापण) नित्य दान में व्यय होता था (वही, ४।२२४)। यह प्राचीन राजाओं के त्याग और तप की परम्परा के अनुसार ही था जिसमें निमि जैसे लोग हुए, जो मनार से विरक्त होकर पच्चेक बुद्ध के पद पर पहुँच गए थे (वही, ३।२३०), या राजा विदेह, जो परिव्राजक होकर ममान शील वाले गांधार के राजा के साथ हिमालय में रहने लगे थे (वही, २।२२२।३), या राजा मखादेव (वही, १।३१-२), या साधिन, जो शील में देवों से भी महान् थे (वही, ४।२२४-७)।

विदेह राजकुमारियाँ—दूर-दूर के राजा भी विदेह राजकुमारियों के शील-गुण के कारण उनसे विवाह करना चाहते थे। अमितायुष्यनि सूत्र के अनुसार विविशार की एक रानी वैदेही वासवी थी जिसने अजातशत्रु के द्वारा कारागृह में डाले गये अपने पति को भोजनादि पहुँचाकर उनकी प्राण-रक्षा की थी (प्राची पुस्तक-माला, ४६।१६१-२०२)। भाम के नाटकों में उदयन को वैदेहीपुत्र कहा गया है। जैन-धर्म के संस्थापक वर्तमान महावीर की माता विदेह की विदेहदत्ता नाम की स्त्री थी जिसके अन्य नाम त्रिशाला और प्रियकारिणी भी थे (जैनसूत्र, प्राचीन पु० मा० २२।१६३-२५६)।

जातक : जैन-धर्म के साथ उनका सम्बन्ध—जातक काश्यप गोत्रिय क्षत्रिय थे (प्राचीन पु० मा०, २२।२६६) जिनमें महावीर का जन्म हुआ। सुत्रकृतांग (१।१।१।२७) में उन्हें 'सर्वोच्च जिन महावीर, जातृ-पुत्र' कहा गया है। उनके पिता सिद्धार्थ जातकों में मुख्य थे। इन्होंने लिच्छवि कुमार चेटक की बहन त्रिशाला से विवाह किया। क्योंकि त्रिशाला को वैदेही कहा गया है, इसलिये उनके भाई चेटक भी विदेह के रहे होंगे जो वैशाली में बस गए थे। इस विवाह के फलस्वरूप

चेटक का राजा बिबसार से भी सम्बन्ध हो गया जिसने चेटक की पुत्री चेल्लना से विवाह किया ।

ज्ञातृको के इस विशेष सघ में वैशाली, कुण्डगाम और वाणियगाम नगर थे, किन्तु इसकी राजधानी कोल्लाग नामक स्थान में थी जो कुण्डगाम का एक सन्निवेश था । इस कोल्लाग को नायकुल अर्थात् ज्ञातृको का निवास-स्थान उत्तर-क्षत्रिय-कुण्डपुर-सन्निवेश' या 'क्षत्रिय कुण्डगामे नयरे' अर्थात् कुण्डपुर का क्षत्रिय भाग (उसके माहरण या ब्राह्मण भाग से पृथक्) कहा गया है (हार्नले, उवासग दसाओ, २।१-७) । एक बौद्ध-ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध कोटिगाम भी आए थे, जो ज्ञातृको का निवास-स्थान था, और वह ज्ञातृक सघागार में ठहरे थे । वैशाली जाते हुए वही उन्होंने लिच्छवि सेनापति सीह निकठ को अपने मत में दीक्षित किया (महावग्ग प्राचीन पु० मा०, १७।१०४, आदि) । सम्भवत कोटिगाम ही कुण्डगाम था ।

कोल्लाग के बाहर ज्ञातृको ने एक पुण्यशाला उज्जान, उसमें एक चैत्य (चेइए), जिसका नाम दुइपालस था, बनवाया । वे अपने शील, धर्म, अहिंसा, सत्कर्म और मौस-भोजन से निवृत्ति के लिए विख्यात थे क्योंकि वे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे ।

बुद्धों की सभा—सघ का शासन कुल-बुद्धों की सभा करती थी जिनमें से एक सभापात होता था और उसके सहायक एक उपराजा और एक सेनापति थे (हार्नले, उवासगदसाओ, २।४-५) ।

लिच्छवि—बौद्ध और जैन-ग्रन्थ दोनों उन्हें क्षत्रिय कहते हैं । क्षत्रिय होने के नाते उन्हें बुद्ध के अवशेषों में भाग पाने का अधिकार मिला (महापरिनिब्बान सुत्त) । क्षत्रिय राजकुमारी त्रिशला का विवाह ज्ञातृ क्षत्रिय सिद्धार्थ के साथ हुआ जो महावीर के पिता थे । वे वशिष्ठ या वाशिष्ठ गोत्रिक थे (सेनार्त, महावस्तु १।२८३, २८६, २८९ आदि) । जैन-ग्रन्थों में त्रिशला को वशिष्ठ गोत्र का कहा गया है (प्राचीन पु० मा०, २२।१६३) । वशिष्ठ होने के नाते लिच्छवियों का सम्बन्ध पावा के मल्लों से जुड़ जाता है (डायलॉग्स, ३।२०२) । एक तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के पिता शुद्धोदन की स्त्रियाँ मया और महामाया भी वृजि (लिच्छवि) राजकुमारियाँ थी (लाहा, क्षत्रिय ट्राइब्स, पृ० १५) ।

वैशाली—लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में थी । बुद्ध के समय में यह नगरी अपने वैभव के परम उत्कर्ष पर थी । तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार (राक-हिल, लाइफ आफ दि बुद्ध, पृ० ६२) उसमें तीन विभाग थे जिनमें क्रमश ७,०००, १४,००० और २१,००० घर थे । सम्भवत यह वैशाली, कुण्डपुर और वाणियगाम थे । उक्काचेला नाम के एक ग्रन्थ स्थान का वर्णन भी आता है (सयुक्त,

४।२६१-२, ५।१६३-५) । एक जातक मे वैशाली के ३ प्रकार और अट्टालको का उल्लेख है (जातक १।५०४) । महावस्तु मे एक वर्णन है जिसमे अम्यन्तर-वैशाल और बाह्य वैशालक अर्थात् महा वैशाली के बाह्य निवासी और अपने नागरिको का उल्लेख है, जिनकी सख्या 'द्विगुणित ८४,०००' थी । उन्होने बुद्ध का भारी स्वागत करते हुए हाथियो और स्वार्णालकार रथो का जुलूम निकाला और गंगा से लेकर नगर तक के मार्ग को पताकाओ, पुष्पमालाओ और स्वर्ण-पट्टो से सजाया, और गवोदक से सिक्त करके बुद्ध के मार्ग मे पुष्प बिछाए और सुगन्धियाँ जलाई । महावग्ग मे वैशाली को "आढ्य, समृद्ध और बहुजन मकुल नगर कहा है, जिममे ७,७०७ प्रामाद, ७,७०७ कूटागार, ७,७०७ आराम, ७,७०७ कमल-पुष्करिणी थी" (विनय, प्राचीन पुस्तक मा०, पृ० १७१) । उसके ७,७०७ राजाओ के लिए नगर मे उतने ही प्रामाद थे और अनेक चैत्य और विहार भी थे । उसके ८ प्रसिद्ध चैत्य थे—(१) उदेन (वैशाली के पूर्व मे), (२) गोतमक (दक्षिण मे), (३) मत्तामलक (सत्तम्ब) (पश्चिम मे), (४) बहुपुत्र (उत्तर मे), (५) चापाल, (६) कपिनह्य, (७) मारन्दद, और (८) मार्कटहृद (महावस्तु, महापरिनिब्बान-सुत्त और पाटिकसुत्त, डायलॉग्स, ३।१४) । बुद्धघोष की व्याख्या के अनुसार ये चैत्य यक्ष पूजा के स्थान या ब्रुद्ध-धर्म से पूर्वकाल के धर्मों के पूजा-स्थान थे (डायलॉग्स, २।८०।११०) । किन्तु जैन-ग्रन्थो मे चैत्य शब्द (चेइए) कई अर्थों मे प्रयुक्त जात होता है, जैसे उद्यान के लिए (प्राचीन पु० मा०, ४५, पृ० ३६, १००), या मन्दिर या धार्मिक स्थान के लिए जिसमे उद्यान, वन-खण्ड और सम्बन्धित भूमि गृहीत होती थी (उज्जान, वनसड या वनखण्ड) और पूजा-स्थान एवं पुजारी आदि के लिए बनी हुई शालाओ का भी ग्रहण होता था (हर्नले, उवा-सगदासाओ, २।२ पाद-टिप्पणी ४) ।

लिच्छवियो ने इन सब का दान करके बुद्ध को दे दिया । इनके अतिरिक्त आम्रपाली गणिका ने अपना विशाल आम्रवन और बालिका ने बालिकाराम भी बुद्ध को दिए (सेनाटं, महावस्तु, १।२६५-६, ३००, विनय, प्राचीन पु० मा०, पृ० ४०८) । लिच्छवियो ने महावन मे एक कूटागारशाला भी बुद्ध के लिए बनवाई, जहाँ उन्होने अनेक स्त्रो का उपदेश किया । कुछ इमारते भिक्षु वास्तु-विशेषज्ञो कि देख-रेख मे ही बनी । इस प्रकार की देख-रेख के अभाव मे वैशाली के एक दरजी का घर, जो वह सघ के लिए बनवा रहा था, "दीवार के सूत मे खड़ी न करने मे गिर गया" (चल्लवग्ग, ६, प्राचीन पु० मा०, २०।१८६-६०) ।

विधान और शासन—बुद्ध के बहुत पहले से ही लिच्छवि सघ की शासन पद्धति द्वारा शासित था । उनके वैदेशिक सम्बन्ध की देखभाल ६ लिच्छवियो कि एक समिति करती थी जिन्होने ६ मल्लिक और कासि-कोसल के १८ गणराज्यो

से मिलकर महावीर के मामा चेटक के नेतृत्व में एक सगठन बनाया, जैसा पहले कहा जा चुका है। चेटक को यह सगठन चम्पा के राजा कुणिक अजातशत्रु के सशस्त्र सैनिक आक्रमण की आशंका से बनाना पड़ा था (जैन कल्पसूत्र, १२८ और निरयावलि सूत्र, पृ० २७ वारेन सम्पादित)। तोमर उनका दूसरा नेता था, जिसे लिच्छवियों ने अपने नगर में बुद्ध के प्रथम आगमन का प्रबन्ध करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना था। ऐसा व्यक्ति नामक कहलाता था (रॉकहिल, लाइफ ऑफ दि बुद्ध, पृ० ६३-४)। भीतरी शासन के लिए सघ की सभा में ७,७०७ राजा थे, जो वंशाली के नागरिक 'द्विगुणित ८४,०००' अर्थात् १,६८,००० की जनसंख्या में से चुने जाते थे, और उनके साथ उतने ही उपराजा, सेनापति और भाण्डागारिक होते थे। सघ के सदस्य होने के कारण वे सब ही प्रश्न-प्रतिप्रश्न और तर्क-वितर्क में रत रहने के लिए वदनाम थे (ते सब्बेपि पटिपुच्छावितक्का अहेसु—निदान कथा, एकपञ्च जातक स० १४६ और चुल्ल-कलिंग जातक स० ३०१)। राजाओं की यह सघीय सभा उस अनुश्रुति के अनुकूल है, जिसका उल्लेख पाणिनि में भी है (६।२।३४), जिसके अनुसार गण-सभा में वे समस्त क्षत्रिय होते थे, जो शासन के लिए अभिषिक्त किए जाते थे और राजन्य कहलाते थे (अभिषिक्त राजन्य)। कौटिल्य ने भी उन सघों का उल्लेख किया है जिसमें राजा उपाधि सघीय सगठन की मूल आधार थी (राजशब्दोपजीविन)। लिच्छविगण के बहुसंख्यक राजाओं का उल्लेख करते हुए ललितविस्तर में कहा गया है कि लिच्छवि परस्पर एक-दूसरे को छोटा-बड़ा न मानते थे—और सब 'मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ' ऐसा समझते (एकैक एव मन्यते अहं राजा अहं राजेत, ३।२३)।

इसमें से प्रत्येक राजा सम्भवतः अपने क्षेत्र में शासक था जिसके अपने अधिकाारी और अपना कोष था, इस प्रकार ७,७०७ राजाओं की सभा सघ की सभा थी जो उतने ही समुदायों या वर्गों की प्रतिनिधि थी जिन सब की सम्मिलित जनसंख्या 'वज्जिसघ' कहलाता था। सम्भवतः शासन का कार्य आठ (तुलना कीजिए अष्टकुल) या नौ सदस्यों की समिति करती थी, और वे नील, पीत, हरित, मज्जिष्ठ लोहित, श्वेत (ओदात), या मिश्रित (व्यायुक्त) वर्णों की वेशभूषा और साज-सज्जा धारण करते थे, जिनमें उनके वस्त्र, घोड़े, रथ, उष्णीष, छत्र, उपानह, चाबुक, छड़ी आदि सब-कुछ उसी रंग का होता था (महापरिनिब्बान सुत्त, प्राची पु० मा०, ११।३१, अगुत्तर, पालि टैक्स्ट मोसायटी, २।२४६, महावस्तु, १।२६६, दीघनिकाय २।६६)। नौ सदस्यों की सभा बंदेशिक कार्यों की ओर अष्टकुल सभा न्याय की देखभाल करती थी। अष्टकुल सभा न्याय के लिए उच्च समिति थी। विशेषज्ञों की आरम्भिक जाँच-पड़ताल के बाद अपराधी उमने सामने आते थे। ये विशेषज्ञ इस प्रकार थे (१) विनिश्चय महामात्र, जो मामने

के तथ्यों का निश्चय या संग्रह करता था, (२) व्यावहारिक, वकील, और (३) मूत्रधार, जो धर्म और रीति-रिवाजों के सूत्र को जानकर उनके परिवर्तनशील बाह्य रूप के भीतर छिपे हुए मूल भाव की व्याख्या करता था। अट्ठकुलका से दण्डित व्यक्ति दण्ड-प्राप्ति के लिए सेनापति, वहाँ से उपराजा और अन्त में राजा के पास भेजा जाता था जो कि 'पत्रेणि-पोत्यक' नामक दण्ड और कानून के लिखित संग्रह के अनुसार दण्ड को नियमित करता था (बुद्धघोषकृत अट्ठकथा, महापरिनिब्बान सुत्त)। लिच्छविगण विवाह आदि विषयों में अपने नागरिकों के सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करता था। सबके लिए सामान्य नियम यह था कि कोई वैशाली से बाहर अथवा ऊपर कहे इसके तीन विभागों के बाहर विवाह न करे (वही)। पत्नी चुनने का कार्य भी गण करता था, ऐसा उल्लेख है (विजय टैवस्ट, ४।२२५)।

सघ के उत्तम लक्षण—अपरिहानिय धम्म—स्वयं बुद्ध लिच्छविगण के उत्तम गणों के विषय में इतने अश्वस्त थे कि उन्होंने अनपा अभीप्सित मत प्रकट किया कि यह अजातशत्रु जैसे सशक्त सम्राट् के आक्रमण के सामने भी अजेय ठहरेगा। ये अपरिहानिय धम्म उनकी सम्मति में इस प्रकार थे (१) “नियत समय पर सदस्यों की पूर्ण उपस्थिति के साथ सघ-सभा के अधिवेशन (अभिण्ह सन्निपाता सन्निपातवहुला भविस्सति), (२) एकमत या समग्र भाव से सघ में उपस्थित होना, एकमता या समग्र भाव से अधिवेशन समाप्त करना और एकमत या समग्र भाव से सघ के कर्त्तव्य कर्म करना, (समग्गा सन्निपत्तिस्सति समग्गा वुट्ठ-हिस्सति समग्गा सघकरणीयानि करिम्मति), (३) जो प्रतप्ति या स्वीकृत नहीं हुआ है, उसे स्वीकार न करना, जो स्वीकृत हो चुका है उसका समुच्छेद न करना, और वज्जिसघ के यथास्वीकृत पूर्व-निश्चयों को लेकर उनके अनुसार कार्य करना (अपपञ्जत न पञ्जापेस्सति, पञ्जत न समुच्छिन्दिस्सति, यथा पञ्जत्तेसु सिक्खापदेसू समादाय वत्तिस्सति), (४) वज्जिसघ के जो सघपितर या वृद्ध हैं और जो सघपरिणायक या नेता हैं, उनका सत्कार करना, उनके प्रति गौरव का भाव रखना, उनका सम्मान करना और पूजा करना और उनके वचन सुनकर उन्हें मानना, (ये तो सघपितरो सघपरिणायका ते तवकरिस्सति गुरु करिस्सति मानेस्सति पूजेस्सति तेसञ्च सोत्तव्व मञ्जिस्सति), (५) वज्जिसघ में भीतर और बाहर जो चैत्य हैं, उनकी पूजा मान्यता बनाए रखना और पूर्वकाल से नियत बलि एवं धार्मिक कृत्यों को जारी रखना, (वज्जि चेतियानि अब्भतरानि चैव गाहिरानि च तानि सवकरिस्सति, गुरु करिस्सति, मानोस्सति पूजेस्सति तेसञ्च दिन्नपुव्व कतपुव्व, धम्मिक बलि तो परिहास्सति नो परिहापेस्सति), (६) वज्जि-सघ में जो धार्मिक अरहत हैं उनका सम्मान करना (वज्जीन अरहतेसु धम्मिका

रक्खावरणगुत्तिसुसविहिता भविस्सति), और वज्जि स्त्रियो का सम्मान करेगे, कुलस्त्री और कुल-कुमारियो का अपहरण या उनके साथ बलपूर्वक व्यवहार न करेगे, (ये ते वज्जीन वज्जिमहल्लका ते सक्करिस्सति, गरुकरिस्सति मानेस्सति । पूजेस्सति • या ता कुलित्थियो, कुलकुमारियो ता न आवकस्स पसह्य वासेन्ति)'' (महापरिनिब्बान सुत्त) । इस अवतरण से ज्ञात होता है कि उस काल में सघ की सफलता के लिए वह आवश्यक समझा जाता था कि सदस्यगण सघ-सभा का मान करे, जिसके अधिवेशन नियत समय पर होने चाहिए और जिनमें सदस्यों की बहुसंख्यक उपस्थिति होती थी, वे अपने प्राचीन धर्म, रीति-रिवाज और सस्थाओं के लिए सम्मान प्रदर्शित करें और वृद्धों के अनुभव के प्रति आदरभाव रखें और नीति और शासन-क्षेत्र में उनमें एकता हो ।

जातीय चरित्र—किन्तु सघ की सफलता शासन पर इतना निर्भर न थी, जितना कि लोगों के चरित्रबल पर । बुद्ध ने स्वयं कहा है कि "सघ के सदस्य विलास और आलस्य से रहित थे, वे महीन वस्त्रों के गद्दों पर न सोकर लकड़ी के तकिये लगाते थे और धनुर्विद्या में उत्साह से भाग लेते थे, वे कोमल, सुकुमार और हाथ-पैरों से निर्बल न थे" (संयुक्त २।२६७-८) । वे क्रीडाओं में रुचि रखते थे एवं हस्ति-शिक्षा और श्व-मुगया के भी शौकीन थे (थेरीगाथा, अग्नेजी अनुवाद पृ० १०६, अगुत्तर, ३।७६) । उनमें से नई उम्र के लोग कुछ अट्ठपन भी कर जाते थे जैसे घरों में उपहार के लिए भेजी जाती हुई मिठाई, गन्ने, फल, मालपुए आदि को लूट लेते थे, किन्तु बुद्ध के सामने इस नटखटपन से बाज आते थे (वही) । उनमें नैतिक साहस की कमी न थी । बद्ध लिच्छवि ने दम्ब मल्ल पर झूठा आरोप लगाया पर फिर सच्चाई से अपनी भूल मान ली (विनय, प्रा० पु० मा० पृ ११८-२५) । वृद्धों, स्त्रियों, अपनी जातीय सस्थाओं के लिए उनके मन में आदर का भाव था, जैसा कहा जा चुका है, और उनके मन में प्राचीन पद्धति के लिए आग्रह भी था । शिक्षा पर भी वे बहुत ध्यान देते थे । कथा है कि महालि अभ्ययन के लिए तक्षशिला गया और लौटने पर उसने ५०० लिच्छवि-कुमारों को शिक्षित बनाया जिन्होंने स्वयं शिक्षित होकर सारे देश में शिक्षा फैला दी (धम्मपद अट्ठ कथा, पालि टैक्स्ट सोसायटी, १, पृ ३३८) । किसी वज्जिपुत्त की गाथा थेरीगाथा में संगृहीत भी है (थेरीगाथा, अग्नेजी अनुवाद, पृ० १०६) ।

बुद्ध और महावीर का प्रभाव—लिच्छवियों ने बुद्ध और महावीर जैसे महान् धार्मिक आचार्यों के सम्पर्क में आकर अपने-आपको और भी उन्नत बनाया । महावीर स्वयं 'वेसालिए' या वैशालिक थे (जैकबी, जैनसूत्र, प्राची पु० मा०, पृ० २६१) । यह भी ऊपर कहा जा चुका है कि सुन्दर वेश और बड़े ठाटबाट और वैभव के साथ सहस्रों की संख्या में मिलकर वे बुद्ध का अपने नगर में स्वागत करने के लिए गए

थे। यह भी वर्णन आता है कि ५०० लिच्छिवि युवक अपनी तडक-भडक त्यागकर बुद्ध का उपदेश सुनते थे जिससे लिच्छिवि के बुद्ध पितामह महानाम ने आश्चर्य प्रकट किया कि "जीवन में उद्धत वे बुद्ध के सामने इतने भले और मृदु स्वभाव के कैसे हो गए।" (अगुत्तर, ३।७५-८)। कभी तो बुद्ध के प्रति उनके जोशीले स्वागत-सत्कार से भिक्षुको के ध्यान में भी विघ्न पड़ता था (वही, पृ० १६७ ८)। एक बार भिक्षु पिगियानि की बुद्ध की प्रशंसा में गाई हुई गाथा से प्रभावित हो कर ५०० लिच्छवियों ने भिक्षुक को ५०० चीवर दिए जो भिक्षुक ने बुद्ध के सामने रख दिये (वही, २३९)। कोई दुष्ट लिच्छवि राजकुमार, जिससे उसके माता-पिता भी तग रहते थे, बुद्ध के एक उपदेश से ही विलकुल बदल गया। इसमें बुद्ध की बड़ी प्रशंसा हुई कि वह "मनुष्यों के सच्चे विजेता है जो सत्य के जुए में मनुष्यों को जोत देते हैं" (एकपञ्चजातक)। अन्य प्रसिद्ध बुद्ध-भक्त लिच्छवियों के नाम ये हैं—भदिय (अगुत्तर, २।१६०-४), साल्ह और अभय (वही, २००-२), नन्दन महामात्र (संयुक्त ५।३८६-३९०), अजन वनिय, एक राजकुमार जो अर्हंत हो गया था (थेरीगाथा, पृ० ५६), वज्जिपुत्त (वही, पृ० १०६), सीह, लिच्छवियों का सेना-पति निगट नातपुत्त या महावीर का शिष्य था, पीछे बुद्ध का भक्त हो गया (प्राची पु० मा०, १७।१०८ आदि), सच्चक, जो इसी प्रकार बुद्ध-भक्त बना (मज्झिम, १।२२७-२२७), एव स्त्रियो मे, सीहा, सीह की वहन की कन्या जो अर्हंत-पद पर पहुँच गई थी (थेरीगाथा, पृ० ४३-४), जेन्ता (वही, २३-४), वासेट्ठि जो मिथिला में धर्म-दीक्षित होकर अर्हंत बनी (वही, ७६-८०), और अम्बपाली गणिका (वही, १२०-५)। वैशाली में जैन-धर्म के भी कितने ही भक्त थे। जब बुद्ध और उसके शिष्यों के लिए आयोजित भोजन के अवसर पर सीह ने अपने नये उत्साह के कारण मास बनवाया तो निगठो ने वैशाली में घर-घर जाकर यह झूठा समाचार फैला दिया कि बौद्ध लोग सीह के घर गोमास खाने आयेंगे (चिनय, प्राचीन पु० मा०, १७।११६)। सच्चक नामक प्रसिद्ध जैन ५०० लिच्छवियों को साथ लेकर बुद्ध का उपदेश सुनने महावन पहुँचा (मज्झिम, १।२२७-२३७)। ऐसे ही अभय और पंडित कुमार भी थे (अगुत्तर, १।१२०-१)। आचार्य पुरण कश्यप के अनुयायी भी वैशाली में थे जैसे महालि (मयुक्त ३।६८-७०)।

- १ इस विषय में मुख्य प्रमाण-ग्रन्थ राइस डेविड्स-कृत 'बुद्धिस्ट इण्डिया' और श्री विमलचरण लाहाकृत पाण्डित्यपूर्ण विस्तृत पुस्तक 'क्षत्रिय ट्राइब्स' है जिनसे मैंने भरपूर सहायता ली है। श्री लाहा की नई पुस्तक 'ज्योग्राफी ऑफ अलि बुद्धिस्म' (आरम्भिक बौद्धकाल का भूगोल) भी सामग्री का भण्डार है।

सधीय कार्यपद्धति—भारतीय राजनीतिक विकास में सधो के उदय से आवश्यक जनतन्त्रीय कार्य-पद्धति का भी विकास हुआ, जिससे सधो का कार्य नियमित और प्रशासित होता था। उस समय श्लाघनीय लोकव्यापी लहर जनतन्त्री मनो-भाव और पद्धति के लिए फैल गयी थी जिसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी सधीय कार्य-पद्धति से कामकाज का निर्वाह होने लगा।

सध के अधिवेशन—पालि-ग्रन्थों में बौद्ध-सधो की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में रोचक सामग्री मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि वे सच्चे जनतन्त्रीय सिद्धान्तों की छोटी-से-छोटी बातों का भी कड़ाई से पालन करते थे। जनतन्त्र का सार यह है कि सार्वजनिक अधिवेशन या सभाओं में पारस्परिक वादविवाद से कार्य का निर्णय करके तदनुसार शासन चलाया जाय। पालि-ग्रन्थों में धार्मिक सधो के इन अधिवेशनों का आदि से अन्त तक वर्णन है।

बैठने का प्रबन्ध—अधिवेशन सथागार या उद्यान (आराम) में होते थे। आसनपञ्चापकसज्जक विशेष अधिकारी, जो दस वर्ष का अनुभवी भिक्षु होता था, जेष्ठानुपूर्वीक्रम से आसन लगाता (चुल्लवग्ग, १२।२।७), बैठने के लिए चटाई (वृसि) या सादे बिना किनारीदार आसन होते थे (अदसकम् निस्सिदत्तम्, वही, १२।१।१)।

सध-पूर्ति की उपस्थिति—अधिवेशन के लिए उपस्थिति की कम-से-कम सख्या का विचार भी था। बुद्ध ने उपसम्पदा के अवसर पर केवल २ या ३ भिक्षुओं के सध को अनियमित कहा था। इस कार्य के लिए उन्होंने कम-से-कम १० भिक्षुओं की गणपूर्ति का विधान किया था (महावग्ग, १।३।१२)। सीमान्त प्रदेशों में, जहाँ भिक्षु-सख्या कम थी और कम-से-कम १० भिक्षुओं का सध बटोरने में कठिनाई और कष्ट होता था (वही, ५।१३।४), बुद्ध ने प्रधान को लेकर भिक्षुओं की सख्या घटाकर कम-से-कम ५ कर दी थी (वही, ५।१३।११)। वस्तुतः ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए सध की नियतोपस्थिति की सख्या भी अलग-अलग कही गई है। महावग्ग (१।१।४।१) में ५ प्रकार के सध कहे गए हैं जिनमें नियतोपस्थिति या प्रक सरया ४ (चतुर्वर्ग), ५ १० २० और २० से अधिक सदस्यों की होती थी। यो चतुर्वर्ग था ४ भिक्षुओं का सध सबसे छोटा था (वही, ८।२।४।१), किन्तु ऐसा सध सीमान्त देशों को छोड़कर अन्यत्र उपसम्पदा आदि के महत्त्वपूर्ण कार्य न कर सकता था।^१

१ इस विषय में देखिए डा० सुकुमारदत्त-कृत 'अलि बुद्धिस्ट मोनाकिज्म' (केगन पाल, लन्दन), जायसवालकृत हिन्दू राज्यतन्त्र, और विनयकुमार सरकार-कृत 'पॉलिटिकल थ्यरीज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ हिन्दूज'।

अध्यक्ष—सघ का अध्यक्ष विनयधर कहलाता था । पूरक-सदस्या में उसकी गिनती न होती थी (वही, ५।१३।१०) ।

सघपूरक सदस्या—भिवखुनी, भिवखमाना, सामणेर, दूसरे घमों के प्रतिनिधि या दूसरे जनपदों के व्यक्ति या जिनके विरुद्ध सघ ने कार्यवाही की हो, सघपूरक सदस्या में न गिने जाते थे (वही, ६।४।२) ।

कार्य-पद्धति की नियमपरायणता—सघ-पूर्ति की सरया के अभाव में सघ बग या व्यग्र कहलाता था (समग या नमग का उलटा, वही, ६।२।४) । असम्पूर्ण भिक्षु-सघ का निर्णय बगकम्म अनियमित था और उस पर अमल न किया जाता था (अकम्म न च करणीय, ६।३।२) । अनुपस्थित सदस्यों की अनुमति में भी इसे नियमित नहीं बनाया जा सकता था (चुल्लवग्ग ११।१।१०) । योग्य सदस्यों की पूरी बैठक सम्मुखा भी कहलाती थी (वही, १।३) अवैध निर्णय को सघ की दूसरी बैठक किच्चाधिकरण के रूप में (कृत्याधिकरण) अर्थात् नियमित बैठक में कार्यवाही की सपुष्टि के समय विरुद्ध घोषित किया जा सकता था (चुल्लवग्ग-४।१४।२) । इसके विषय में इस प्रकार कहा है, जो ऐसी बात हो, जिसे सघ को करना चाहिए (किच्चयता=कर्तव्यता), जो करणीय हो (करणीयता), ऐसा विषय जिसके लिए नियमानुसार आज्ञा लेनी उचित हो, (अवलोकन कर्म), प्रस्ताव (ज्ञप्ति कर्म) १ या ३ बार जिसकी सघ के सामने आवृत्ति हो, ये सब वैध कार्य-पद्धति के अंग हैं । समतपसादिका टीका में बुद्धघोष ने अवलोकन कर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, सीमत्यक (सीमास्थक) सघ मोक्षेत्वा छन्दारहान छन्द आहरित्वा समगगाम अनुमतिया तिवखत्तु (= त्रिकृतव), मावेत्वा कातव्वकम्म (प्राची पु० मा० २०, ३७ में उद्धृत) । इस अवतरण में सघ के वैध अधिवेशन की सब शर्तें इस प्रकार हैं, (१) सघपूरक सदस्या में उपस्थित (समगम), (२) केवल ऐसे सदस्यों से उसका सगठन जो मभा में उपस्थित होने के अधिकारी हैं, (३) उपस्थित या अनुपस्थित सब अधिकारी सदस्यों के छन्द या मत का सग्रह, (४) विचार्य विषयों के लिए सघ की अनुमति, (५) ३ बार विचार्य विषय या ज्ञप्ति की घोषणा ।

गणपूरक—सघ अधिवेशन में गणपूर्ति के लिए दूसरे सघों के सदस्य विशेष रूप में इस कार्य के लिए भेजे गए व्यक्तियों द्वारा बुला लिये जाते थे । जो सदस्य गणपूर्ति कराता था, उसे गणपूरक कहते थे (महावग्ग ३।६।६) ।

कार्य के नियम—अधिवेशन के लिए सघ उपयुक्त नियम बनाता था । बैठक में प्रस्ताव के बिना कोई विषय उपस्थित नहीं हो सकता था । प्रस्ताव (ज्ञप्ति) को औपचारिक रूप में उपस्थित करना (स्थापन) आवश्यक था । उसके बाद उसका नियमित अनुम्भावन या आवृत्ति होनी थी (महापग्ग, ६।३।१२) जिससे वे सब उसे सुन लें । इस प्रकार सघ के सामने वाद-विवाद केवल उगी प्रस्ताव तक सीमित

रहता था। इधर-उधर की अमम्बद्ध बातों (अनग्र) के लिए कोई मौका न था। जिस जप्ति पर कोई मतभेद न होता था, वह एक बार पढ़ी जाती थी, अन्यथा होने पर उसका ३ बार पढ़ना आवश्यक था। पहली को जप्ति द्वितीय-कर्म और दूसरी स्थिति को जप्ति चतुर्थ-कर्म कहते थे (चुल्लवग्ग, ४।१४।२।११)।

मौनरूपी सम्मति—जप्ति प्रस्तुत होने पर किसी सदस्य का मौन रह जाना उसकी सहमति समझी जाती थी। जो सदस्य पक्ष में होते थे, उन्हें मौन रखने को कहा जाता था, और जो कोई विरुद्ध होता, वह अपना मत व्यक्त करता था (महावग्ग, १।२८-५)।

अधिकर्म—सघ के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सघ-कर्म कहलाते थे। सघ के इस प्रकार के स्वीकृत प्रस्ताव की मूल शब्दावली का पारिभाषिक नाम 'कर्मवाचा' था। (वही ६।३।१)।

उदाहरण—महावग्ग में दिये हुए उदाहरण के द्वारा यह कार्य-पद्धति मरलता में समझ में आ सकती है (१।२८।३-६)। प्रस्तावकर्ता सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों के सम्मुख अपने इष्ट प्रस्ताव की घोषणा करता था, इसे जप्ति कहते थे। जप्ति के अनन्तर सघ से प्रश्न पूछा जाता था कि क्या वह जप्ति से सहमत हैं? यह प्रश्न एक बार (जप्ति द्वितीय-कर्म) या चार बार (जप्ति चतुर्थ-कर्म) पूछा जाता था जैसा निम्नलिखित वर्णन से ज्ञात होगा—“विद्वान् योग्य भिक्षु सघ से इस प्रकार जप्ति करे

“भन्ते, सघ मेरी बात सुने। अमुक व्यक्ति 'क' उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता है। यदि सघ तैयार (प्राप्तकाल) हो तो सघ 'क' को सम्पदा दे।” यह जप्ति है।

“भन्ते, सघ मेरी बात सुने। अमुक व्यक्ति 'क' उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता है, सघ 'क' को उपसम्पदा देना चाहता है। भदन्त भिक्षुओं में से जो उपसम्पदा के पक्ष में हो, वे मौन रहे और जो कोई उसके पक्ष में न हो वह भाषण करे (भाषेत)।

“अब दूसरी बार मैं इसी अर्थ को कहता हूँ—भन्ते, सघ मेरी बात सुने...”

“अब तीसरी बार फिर मैं इस अर्थ को कहता हूँ (तृतीयमपि एतदर्थं वदामि)। भन्ते, सघ मेरी बात सुने • ।

“ 'क' ने उपसम्पदा ग्रहण कर ली। सघ उसके पक्ष में है, अतएव मौन है। ऐसा मैं समझता हूँ (क्षमति सघस्य तस्मात्तूष्णीम्, एव धारयामीति)।”

वादविवाद—जप्तियों को सदस्य मौन या तूष्णीभाव से ही सदा ग्रहण न करते थे—प्रायः उसमें वादविवाद भी उठ खड़ा होता था। सदस्यों में 'भण्डन, कलह और विवाद उठ खड़ा होता था' (चुल्लवग्ग, ४।८।६), 'अर्थहीन भाषण दिये जाते हैं और एक भी बात का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता' (वही, १४।१६, १२।२।७)।

सम्मत होने की युक्तियाँ—प्राचीन भारतीय जनतन्त्र का उद्देश्य था कि इन बैठकों में जैसे भी हो, सब निश्चयों के बारे में मदस्यों का एकमत प्राप्त किया जाय। इसके लिए सब सम्भव युक्तियाँ खोजी जाती थी। इस भाँति सम्मत होने के लिए युक्त को 'तिनत्रस्थारक' (अर्थात् तृण से ढकना) कहते थे। यह उपाय वहाँ काम में लाया जाता था जहाँ किसी सभ के भिक्षु भगडे, कलह और वाद-विवाद में लगे ही रहते थे और एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे। तब ऐसा विचार होना था कि अगर सभ उन्हें "उन दोषों के विषय में एक-दूसरे से निपटने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दे तो उससे उनमें और मनमुटाव और मतभेद बढेगा।" अतएव एकता लाने के लिए बड़ा विचित्र ढंग काम में लाया जाता था। मदस्य लोग "किसी निश्चित जगह पर इकट्ठे होते थे।" तब वे हरेक दल के नेता में कहते कि विवाद के विषय को अपने दल के सामने रखकर निपटा दे। इन वगित या दलीय बैठकों (पार्टी मीटिंग्स) में जो निश्चय होता था, उसे मारा सभ मान लेता था (वही, ४।१६)।

यदि कभी किसी स्थान-विशेष (आवास) का सभ किसी प्रश्न को आपस में तय न कर पाता था तो ऐसी हालत में वे दूसरे आवास के किसी बड़े सभ से उस प्रश्न के निर्णय की प्रार्थना करते थे। आनेवाले भिक्षु विवादग्रस्त विषय के निश्चय के लिए सभ की समय की अवधि भी बतला देते थे (वही, ४।१४।१८)।

उद्वाहिका सभा—समझौते के लिए तीसरा उपाय यह था कि एक उपसमिति नियत कर दी जाय जो उस पर विचार करे। इसे उद्वाहिक (उद्वाहिका) सभा कहते थे। यह एक प्रकार से विषय का अन्यत्र अर्पण (रेफरेंडम) था जिसके द्वारा विवादग्रस्त विषय सारे सभ में हटाकर समिति को अर्पित कर दिया जाता था (उद्वाहिका सभा का यह अर्थ भी हो सकता है कि वह सभा सदस्यों की निर्णय तक उद्बुद्धन करती या पहुँचाती थी)। यह उपसमिति चुने हुए सदस्यों से बनाई जाती थी जो अपने गुणों के कारण, जैसे शील, आचार, बहुश्रुत, सूत्रधर, सूत्र सन्निधय, विनयधर इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण ही चुने जाते थे (वही, ४।१४।१६)।

समिति की सख्या-पूर्ति की आवश्यकता न थी। एक जगह ८ सदस्यों की समिति का उल्लेख है जिनमें एक प्रधान और एक मन्त्री था। मन्त्री प्रधान के आगे समिति द्वारा विभिन्न विचार्य विषय रखता जाता था और शर्लाका ग्रहण या गुप्त मतदान की रीति से निर्णय कराता जाता था (इद पठम सलाक निखिपामि, वही १२।२।८)।

निर्विघ्न विचार के लिए समिति अन्य स्थान में, जो सुन्दर, शान्त और एकान्त

होता था, चली जाती थी। ऐसी जगह को बालिक-आराम कहा गया है।

ऐसी समिति कुछ-कुछ पचायत के ढंग की होती थी और उसका निर्णय अवश्य माननीय होता था। एक प्रकार से वे बड़ी सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे जो विवादग्रस्त प्रश्न का निर्णय करते थे।

प्रतिनिधि चुनने का सिद्धान्त—इस पंचसमिति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त छिपा हुआ है।

निर्णीत विषय सम्बन्धी बाधकता—जो निर्णीत हो चुका है उसे पुनः सभ के सामने न लाया जाय, यह सिद्धान्त भी चुल्लवग्ग (४।१४।१६) में उल्लिखित है। वहाँ उस व्यक्ति के लिए दण्ड-विधान किया गया है जो किसी निर्णीत प्रश्न को (व्युपमन्त) फिर छेड़ता है (उक्कोटेति = उत्कोटयति), अथवा जिस निश्चय के लिए वह अपनी सम्मति दे चुका है (छन्ददायको), उसकी फिर शिकायत करता है (खीयति)।

विशेषज्ञों की उपस्थिति में निर्णय—इसके लिए 'सम्मुख-विनय', यह पारिभाषिक शब्द था ('प्रोसीडिंग इन प्रेजेन्स')। यह उस जगह लागू होता था जहाँ सदस्य आपस में सहमत होकर किसी निर्णय पर पहुँचते थे। सम्मुख-विनय के लिए सभ, घम्म, विनय और विवाद से सम्बन्धित व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक थी। सभ की उपस्थिति का अर्थ यह था, कि सब अधिकारी सदस्यों (कम्मापत्ता = कम्मपत्ता) की उपस्थिति, उनकी स्वीकृति की सूचना प्रस्तुत करना, जो उससे सहमत थे, और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच में प्रस्ताव से किसी का विरोध न करना। इससे यह सूचित होता है कि जो सदस्य सभ की बैठक में अनुपस्थित रहते थे उनकी सम्मति का बजन भी निर्णय पर पड़ता था। धर्म और विनय की उपस्थिति से तात्पर्य उनके विशेषज्ञों से था। इस प्रकार सभ अपना निर्णय विषय से सम्बन्ध रखने वाले समस्त व्यक्तियों और उससे प्रभावित पक्षों को उचित प्रतिनिधित्व देकर करता था (वही)।

बहुमत—जब एकमत होने की सब युक्तिग्राँ और रास्ते बन्द हो जाते थे, या ऊपर कही उद्वाहिका भी स्वयं निश्चय पर पहुँचने में असमर्थ रहती थी, तो सारा सभ मामले पर विचार करता था और बहुमत के द्वारा उसका निश्चय करता था। इस पद्धति को येष्भुय्यस्सिकेन (अर्थात् जो बहुत कहे वैसे क्रिया करना—यद् भूयसिका क्रिया, वही, ४।८।६) कहते थे।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शाक्य सभ की सभा को ऐसा जीवन-मरण का प्रश्न भी, कि वे कोसलराज विडूढभ के लिए नगर के द्वार खोलकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लें या नहीं, बहुमत से तय करना पड़ा था। इससे सूचित होता है कि जनतन्त्र की यह मूलभूत बात राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार

की मस्याओं के लिए विदोषत लागू थी, किमी एक में सीमित नहीं थी।

मतदान अधिकारी—ऐसा मदस्य जो पक्षपात, दोष, मोह और भय में रहित होता था, सघ के विशेष प्रस्ताव द्वारा मतदान का अधिकारी या शलाका-ग्राहक नियुक्त किया जाता था (वही, १४।६)।

मतदान—मत के लिए बड़ा साभिप्राय शब्द था—‘छन्द’ जिसका अर्थ है ‘स्वतन्त्रता’। इस प्रकार मतदान स्वतन्त्र, स्वच्छन्द होता था (महावग, २।२३, ३।५, ६।३।५ आदि, चुल्लवग, ४-१४ आदि)। मतदान शलाका-ग्रहण से होता था। शलाकाएँ लकड़ी की बनी हुई होती थी और मदस्यो में बाँट दी जाती थी। प्रत्येक सदस्य में कहा जाता था कि वह उस रग की शलाका को चुने जो उसके मत के अनुरूप हो, और यह निर्देश रहता था कि वह इसे किमी को दिखाए नहीं।

शलाकाएँ एकत्र करने वाला अधिकारी शलाका-ग्राहापक कहलाता था। उनके संग्रह की कई विधियाँ थी (१) छिपे ढग से (गुह्यक), (२) कान के पास आहिस्ता से कहकर (स्वकर्णजल्पक), (३) गुले रूप में (विवृतक), और (४) सबके सामने (विश्वन्त)। स्वकर्णजल्पक विधि में शलाका ग्राहापक मतदाता के कान के पास मुँह ले जाकर बता देता था कि किस रग का क्या अर्थ था और कौन-सी शलाका उसे चुननी चाहिए (वही)। बुद्धघोष के अनुसार (श्रोतडेनवर्ग, विनयपिटक २।३।१५) शलाका-ग्राहापक स्वर्णजल्पक विधि के प्रयोग द्वारा किसी अच्छे प्रस्ताव के लिए उसके मत को प्रभावित करता था। यदि मतदान ‘घर्म’ के विरुद्ध होता था तो वह उसे रद्द भी कर सकता था।

बहुमत सदा ग्राह्य न था—कहा जा चुका है कि बहुमत केवल अंतिम अवस्था में ही लिया जाता था क्योंकि इससे कुछ व्यक्तियों का बलपूर्वक नियन्त्रण होता था। ग्रन्थों में कहा है कि बहुमत की विधि वहाँ लागू न करनी चाहिए जहाँ बात विलकुल तुच्छ हो (अवरमानक), या जहाँ प्रस्ताव पर निदिष्ट पद्धति द्वारा विचार न किया गया हो (इसमें समिति या निर्णायक पक्षों के विचार की बात भी सम्मिलित है जिसका चिक्कण ऊपर दिया गया है), या जहाँ विवादग्रस्त विषय सदस्यों को स्पष्ट नहीं हो, या जब मतदान से सघ के टूट जाने या घर्म के नाश होने की आशंका हो। इसमें यह प्रकट होता है कि मतदान-अधिकारी या शलाका-ग्राहापक को बड़े पूरे अधिकार थे, जिनसे वह किन्हीं बातों में मतदान के फल को स्थगित या उसका निग्रह भी कर सकता था।

अवैध मतदान—जिसमें अधर्म से मत दिया जाय, या सदस्यों में असमान व्यवहार से, या वर्ग में बाँटकर, या मतदाता की सम्मति (यथादृष्टि) के विपरीत वह मतदान अवैध होता था (वही)।

सारांश—उपरोक्त नियमों को लागू करते हुए ग्रन्थों में स्पष्ट किया गया है

कि यथोचित रूप से सगठित सभा का वध अधिनियम (धम्मेन समग्गकम्म) का क्या अर्थ था। समग्गकम्म या वध निर्णय की शर्तें ये थी (१) सभा में वही व्यक्ति उपस्थित रहते थे, जो मतदान के अधिकारी (कम्मपित्रा) थे, (२) प्रस्ताव या शक्ति को एक या तीन बार दुहराकर (अनुस्सावन) सभा के सामने रखना (स्थापन), (३) जो मतदान के अधिकारी हो उन सब के मतों का ग्रहण करना (छन्दारहान छन्दो आहटो होति), (४) उपस्थित सदस्यों से विरोध का न होना (सम्मखीभूता न पठिक्कोमति), और (५) आवश्यकतानुसार एक या तीन आवृत्ति द्वारा प्रस्ताव को पारित घोषित करना (एकया कम्मवाचया तोहि कम्मवाचहि कम्म करोति, महावग्ग, ६।३।६)। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बौद्ध, सध, चाहे जितना छोटा हो, प्राचीन यूनान के नगर-राज्यों की भाँति अपने क्षेत्र (प्रावास) में सार्वजनिक मतदान के आधार पर सदस्यों के साथ सीधा सम्बन्ध रखने की पद्धति द्वारा प्रजातन्त्रीय रीति से कार्य करता था। ऊपर कहा जा चुका है कि बुद्ध ने सध की अपरिहानि या वृद्धि की एक शर्त यह कही थी कि सब सदस्य सभा की बैठकों में भाग लें जो पूरी (समग्गा) उपस्थिति से और बहुधा हुआ करे।

सभा का लेखक या पुस्तपाल—दीध निकाय के महागोविन्द सुत्त के वाक्यों (१६-१४) से ज्ञात होता है कि सध की कार्यवाही लिखने के लिए लेखक भी होते थे। तावत्तिस देवो की सुधम्मा सभा में कहे हुए वचनों (वुत्त वचन) और कार्यवाही (पच्चनुसिट्ठ वचन) को लिखने के लिए ४ अधिकारी नियुक्त किये गए थे (जायसवाल, 'हिन्दू पॉलिटी', पृ० ११२)।

समग्र सध मतप्रकाशन (रेकरेण्डम)—ग्रन्थ में कहा जा सकता है कि समग्र सध के मतदान की विधि भी वध उपाय था। जातक सख्या १ में कहा गया है कि राजा का चुनाव समस्त नगर (सकल नगर) के मत से हुआ। नागरिकों ने एक-मत होकर (एकच्छन्दा भूत्व) अपना निर्णय दिया (वही, ११५)।

धार्मिक आन्दोलन—भ्रमण भिक्षुओं का उदय—राज्य और सधों के ऊपर लिखे वर्णन से स्पष्ट है कि उस युग की राजनीति पर वर्द्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे धार्मिक नेताओं का, जिन्होंने जैन और बौद्ध-धर्म की स्थापना की, कितना प्रभाव था। मौलिक दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि ये दोनों धर्म स्वतन्त्र या असम्बन्धित आन्दोलनों के रूप में उत्पन्न नहीं हुए किन्तु ब्राह्मण-धर्म या वैदिक-धर्मरूपी एतद्देशीय संस्कृति की शाखाओं के रूप में ही इनका उदय हुआ। उन्होंने पूर्ववर्ती धर्म की कुछ बातों को चुना और अन्य बातों को छोड़कर उन पर ही महत्त्व देते हुए उन्हें अपने दृष्टिकोण का आधार बनाया। दोनों का सगठन भिक्षु-सध के रूप में हुआ, अतएव पहले से चले आते हुए जो बहुसंख्यक

परिव्राजक सम्प्रदाय थे, उनमें ही ये दो और बढ़ गए, यद्यपि ये उन सबमें अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए।

वैदिक सस्कृति से सन्नात-धर्म की उत्पत्ति—वस्तुतः सन्यास-धर्म का मूल वीज वेद में पाया जाता है और वैदिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ उपनिषदों से उसका स्पष्ट समर्थन होता है। जैसा ऊपर कह चुके हैं, वैदिक धर्म का केन्द्र ऋषि था, जो तप के द्वारा सत्य का साक्षात् अनुभव करने की योग्यता रखता था, (ऋग्वेद, १०।१०।१४, आदि)। इससे वह देवेषित मुनि (देवों से प्रेरणा पाया हुआ), विप्र, मनीषी का पद प्राप्त करता था (पूर्व दिये हुए प्रमाण देखिए)। स्वयं आरण्यको की रचना आरण्यो के आश्रमों में हुई जहाँ उपनिषदों की सम्मति में पराविद्या, वेदान्त, आत्मिक ज्ञान के जिज्ञासु को अवश्य एकान्तवास करना चाहिए (मुण्डक उपनिषद्)। "जो ब्रह्मविद् होता है, वह मुनि हो जाता है। केवल ब्रह्मलोक की कामना से मुनि अपना घर त्याग देते हैं। ऐसा जानकर प्राचीन समय के लोगो ने सन्तान की इच्छा नहीं की और प्रजा, धन और नये-नये लोकों की इच्छा त्याग करके भिक्षु के रूप में विचरण किया (भिक्षचर्य्यं चरन्ति)" (बृहदारण्यक उपनिषद्, पूर्व उद्धृत)। तब भिक्षाचरण (भिक्षचर्य्या) और ससार का त्याग, इस श्रुतिप्रतिपादित धर्म को स्मृतियों ने एक पद्धति का रूप दिया और प्रत्येक हिन्दू के लिए (शूद्र को छोड़कर), अर्थात् वर्णाश्रम धर्म के माननेवाले प्रत्येक हिन्दू के लिए, यह आवश्यक विधान किया कि वह अपने जीवन का उत्तरार्ध दो आश्रमों में बिताए—प्रथम, वानप्रस्थ, वनी या वैखानस सज्ञक आश्रम में और उसके बाद परिव्राजक या भिक्षु, या यति (मनु. ५।१३७), या मीनी (आपस्तम्ब, २।१।२।११), या भिक्षाचरण करनेवाले सन्यासी के रूप में। इससे भी अधिक यह कि ब्राह्मण-पद्धति में तप का जीवन केवल वयोवृद्ध गृहस्थों के लिए न था, उसका द्वार उन नवयुवकों के लिए भी खुला था जो अध्यात्म की खोज में ससार से विरक्त हो जाते और तब नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पद प्राप्त करते थे।

ब्राह्मण-धर्म की समाज-व्यवस्था में उसका स्थान—इस प्रकार ब्राह्मण-धर्म की सामान्य व्यवस्था में लगभग आधे से अधिक समाज के लिए ससार से विरत होकर सत्य की जिज्ञासा में ज्ञानियों के पथ-प्रदर्शन में भिक्षु या तपस्वी का जीवन व्यतीत करना विधिवत् था। अनिकेत विचरने वाला यह समुदाय विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में संगठित था, जो अपने-अपने आचार्यों द्वारा अनुशिष्ट मत और तप के विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते थे। बहुत पहले ही इनके नियम ग्रन्थरूप में निबद्ध कर लिये गए थे। पाणिनि की कृति में ही भिक्षु-सूत्रों का उल्लेख आता है, जो भिक्षु या परिव्राजकों के जीवन-व्रतों और नियमों के संग्रह-ग्रन्थ ज्ञात होते हैं। पाणिनि ने कर्मन्दिन और पाराशरिण—इन दो प्रकार के भिक्षुओं का भी

उल्लेख किया है। सम्भवतः पाराशरी सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण था। बुद्ध ने भी पाराशरीय नामक एक ब्राह्मण आचार्य के मत का विवेचन किया था (मज्झिम, ३।२६८)। गौतम और वीचायन के प्राचीनतम धर्म-सूत्रों में भी विखनस के कहे हुए सूत्र-ग्रन्थ का उल्लेख आता है, जिसका पालन वैखानस या वानप्रस्थी भिक्षु करते थे। वैखानस शास्त्र का नाम श्रामणक भी था, क्योंकि वह श्रमणों के लिए उद्दिष्ट था। कुछ भिक्षु-धर्मों का, जो बौद्ध-धर्म से भी पहले के थे, उल्लेख यहाँ समीचीन होगा, यद्यपि उनका सकेत पहले भी किया जा चुका है (१) गौतम का यह आदेश कि भिक्षु वर्षाऋतु में किसी एक स्थान पर रहे (ध्रुवशीलो वर्षासु) (२) उनका यह आदेश कि भिक्षु व्यवहार-वस्तुओं का संचय न करें, प्राणि-हिंसा, यहाँ तक कि बीज-हिंसा भी न करें, (३) भिक्षा के सम्बन्ध में उनके बताये हुए नियम; अथवा (४) वस्त्र से छना हुआ पानी पीने के सम्बन्ध में वीचायन का कथन। जैन और बौद्ध विनय के नियमों पर भली-भाँति विचार करके जैकोबी ने सिद्ध किया है कि उन दोनों का आधार ब्राह्मण भिक्षुओं के आचार-सम्बन्धी नियम थे (प्रा० पु० मा०, भूमिका, पृ० २०-३०)।

तपस्वियों का ज्ञाननिरत जीवन—इस प्रकार भिक्षु-धर्म वानप्रस्थ और परिव्राजक सन्यासियों के जीवन में मूलतः हुआ था, जिनके अपने-अपने विशेष नियम थे। दोनों में अन्तर यह था कि वानप्रस्थ गाँव से बाहर, पाम के जगन में आश्रम बनाकर एक स्थान पर रहता था, किन्तु परिव्राजक मदाविचरता रहता था, और “वर्षा को छोड़कर किसी अन्य ऋतु में दो रात एक स्थान पर न टिकता था” (गौतम, पूर्वोद्धृत)। किन्तु समार त्याग देने के विषय में दोनों के विचारों में मौनिक एकता थी। पालि-ग्रन्थों में इसे अगार से अनगारिकावस्था में परिव्राजिन होना कहा है। (अगारस्मा अनगारिय पव्वजति—दीघ, १।६० आदि)। परिव्राजकों की एक विशेषता यही थी कि वे दार्शनिक चिन्तन और ज्ञान-सम्बन्धी विचार-विनिमय से प्रेम करते थे। उपनिषदों में इसके कई उल्लेख हैं कि विद्वान् व्यक्ति रूप में अथवा कई मिलकर देश में विचरते थे और विद्या के प्रसिद्ध केन्द्रों में शास्त्रार्थ करते हुए ज्ञान का विस्तार करते थे। श्रुतियों में उन्हें चरक आचार्य कहा है, अर्थात् विचरण करने वाले विद्वान्, स्मृतियों में उन्हें परिव्राजक कहा गया है। ये दार्शनिक विमर्श जनक-सदृश राजाओं की सभाओं में होते थे, अथवा पाञ्चालों की परिषदों जैसी परिषदों में, या सथागारों में, या समयप्पवादक-शालाओं में, जैसा कि पालि-ग्रन्थों में उन्हें कहा गया है, या सभाओं में, जैसा स्मृतियों में कहा है। पालि-ग्रन्थों में उन स्थानों के सम्बन्ध में, जहाँ इस प्रकार के दार्शनिक विमर्श सार्वजनिक रूप में होते थे, बहुत-सी सामग्री है। उदाहरण के लिए, श्रावस्ती में रानी मल्लिका का उद्यान (डॉयलाम्, १।२४४), “जहाँ विभिन्न सम्प्रदायों की दृष्टियों पर विचार

किया जाता था", अथवा वैशाली के बाहर महावन में लिच्छवियों का वनवाया हुआ कूटागार, अथवा चम्पा की रानी गंगरा की पुष्करिणी का सुरमित चम्पक उद्यान (वही, १।४४), या राजगृह में मोर-निवाप (जहाँ मोरों को चुगा सिलाया जाता था) नामक स्थान (मज्झिम, २।१।२६) । ये वापविवाद परिप्राजकों द्वारा अपने मत का प्रचार करने के उत्साह के फल थे । प्रायः इनके परिणामस्वरूप उनके विभिन्न सम्प्रदायों और मतों में परस्पर आदान-प्रदान और परिवर्तन होता रहता था । बुद्ध के जीवन की कहानी ४५ वर्षों के दीर्घकालीन धर्मोपदेश के पल-स्वरूप बौद्धेतर आचार्यों के मत-परिवर्तन से भरी पड़ी है । जैन-धर्म ने भी प्रचलक और आजीवकों से बहुत-बुद्ध ग्रहण किया, जैसा जैकोबी ने (जैन-सूत्र, भूमिका) और हर्नले ने (उवास-गदनाओ, पृ० १०८-१११) दिखाया है ।

ग्रन्थों में जो चित्र खींचा गया है उससे ज्ञात होता है कि वन के शान्त और एकान्त प्रदेश में स्थित आश्रम में प्रसिद्ध आचार्यों के चारों ओर शिष्यों का समुदाय एकत्र हो जाता था और वे उनके साथ वन के कन्द-मूल-फल खाते हुए निवास करते थे, ध्यान, पञ्चमहायज्ञ, तप का अभ्यास (तप शील) करते थे, अथवा अपने आचार्यों से अपने विशेष मूल या शास्त्र के मूल-ग्रन्थों और सिद्धान्तों का अध्ययन करते थे । दूसरी ध्वनि के भिक्षु अर्थात् परिप्राजक भिक्षा माँगकर, अग्नि-पक्व आहार स्वीकार करके जीवन विताते थे, और वानप्रस्थ और सन्यासियों के सम्पर्क में आते हुए उस प्रकार के सवादों में निरत रहते थे जिनमें अनेक गृहस्थ भी आकृष्ट होते थे । "ऐसे ही दीघनख बुद्ध के पास गये, बुद्ध सकुलदायि के पास गये, वेखनस्स (यद्यपि वह धर्मसूत्र में कथित वैखानस थे ?) बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुए और उसी प्रकार केनिय भी, एव पोतलिपुत्त ममिद्धि की सेवा में उपस्थित हुए" (राइस डेविड्स, बुद्धकालीन भारत, पृ० १४२) ।

बौद्धों से इतर भिक्षु-सम्प्रदाय—निस्सन्देह देश में विचरण करने वाले व्यक्ति-गत रूप से अनेक परिप्राजक आचार्य थे, किन्तु इसमें सन्देह है कि उनके सघ भी अलग-अलग थे, या जैन और बौद्ध सम्प्रदायों की तरह उनके संगठन थे । जैन और बौद्ध-ग्रन्थों में ब्राह्मण-धर्म में कितने ही प्राचीनतर भिक्षु सम्प्रदायों के नाम हैं, किन्तु वे दार्शनिक मतों के भूक्षम भेदों तक ही सीमित थे, जैने साकियपुत्त समण अथवा निगठनातपुत्त । संस्थापित सघों के रूप में उनका सामुदायिक अस्तित्व न था । इस प्रकार ब्रह्मजाल सूत्र में बौद्ध-धर्म के उदय से पूर्व श्रमणों और ब्राह्मणों के ६२ दार्शनिक मतों या दिट्ठियों का उल्लेख है और जैन-ग्रन्थों (जैसे सूत्र कृतांग, २।२।७६) में उनकी सरया ३६३ है ।^१ उनके नामों की एक सूची अगुत्तर में इस

१. टीकाकारों के अनुसार इन ३६३ मतों में १८० जिनवादों, ८४ अस्तिया-वादी, ६७ अज्ञानिकवादी, और ३२ वैयर्थिकवादी थे ।

प्रकार मिलती है

✓ (१) आजीविक—इस मत के अनुयायी नगे रहा करते थे और आहारवृत्ति के सम्बन्ध में अत्यन्त कठोर नियमों का पालन करते थे ।

✓ (२) निगठ (=निग्रन्थ—बन्धनरहित)—यह जैनो की सजा थी जो केवल कौपीन धारण करते थे ।

(३) मुण्ड सावक—मुण्डित साधुओं के शिष्य, बुद्धघोष के अनुसार निगठों के समान ।

(४) जटिलक—जो केशों को जटा-रूप में बाँधते थे । जैसा पहले कहा गया है, गौतम ने जटिल सजा बैखानस के लिए प्रयोग की थी । जटिल ब्राह्मण थे, उनका केन्द्र उरुवेला में था, जो राजगृह के पास एक छावनी या सेनाग्राम था, जहाँ कस्सप गोत्र के उरुवेला कस्सप, नदी कस्सप और गया कस्सप नामक ३ आचार्यों के साथ वे १००० की संख्या में रहते थे । वे अग्नि की परिचर्या करते थे और बुद्ध ने उन्हें परिवास या परीक्षाकाल की शर्त से मुक्त कर दिया था, क्योंकि एक तो वे सहयोगी भिक्षु-सम्प्रदाय के सदस्य थे (महावग्ग, १।३८।३), और दूसरे उनका दार्शनिक मत समुन्नत था (वही) ।

(५) परिव्राजक—ब्राह्मण-धर्म के अनुसार विचरण करने वाले सन्यासियों की सामान्य सजा ।

(६) भगण्डक—भ्रजात ।

(७) तेदण्डक—त्रिदण्ड धारण करने वाले, जिनका उल्लेख मनु ने किया है (१२-१०) । ब्राह्मण-भिक्षुओं के लिए बौद्धों ने यह नाम रखा था ।

(८) अविरुद्धक—जिनका मत विरुद्ध नहीं था, अर्थात् मित्र ।

(९) गौतमक—गौतम के अनुयायी, जो बौद्ध-धर्म के संस्थापक गौतम से भिन्न कोई आचार्य थे, या तो बुद्ध के भचेरे भाई देवदत्त की, जो एक मत का प्रवर्तक था, यह सजा थी, या गौतम-गोत्रीय कोई ब्राह्मण था, जिसके अनुयायी भिक्षु उसी के नाम से प्रसिद्ध थे ।

(१०) देवधम्मिका—जो देवों के धर्म का पालन करते हैं । इस सम्प्रदाय का उल्लेख अन्यत्र किसी अन्य में नहीं मिला ।

कुछ सम्प्रदायों के साथ लगे हुए सूची के नाम, यदि उनके नामों का अर्थ किया जाए, दूसरों के लिए भी शायद लागू हो सके ।

विभिन्न सम्प्रदायों के भिक्षुओं का सामान्य नाम समण-ब्राह्मण था, जो तत्कालीन धार्मिक जीवन के नेता थे (डायलॉग्स, २।१६५) । अगुत्तर (४-३५) में दो प्रकार के परिव्राजक कहे हैं (१) ब्राह्मण, (२) अञ्जतित्थिय, अर्थात् दूसरे बुद्धेतर भिक्षु । ब्राह्मण परिव्राजकों को वादिशील (सुत्तनिपात), वितण्ड,

लोकायत जो वाद-विवाद के अतिशय भक्त थे, भूतवादी (चुल्लवग्ग, ५।३-२), तेविज्ज, (३) वेदों में निष्णात (सुत्तनिपात, ५६४), पदक, वैदिक पदपाठ या छन्द शास्त्र के ज्ञाता, वैयाकरण, व्याकरण के पण्डित और जल्प-निघण्टु, केटुभ (व्युत्पत्ति-शास्त्र ?), इतिहास इत्यादि विषयों में अभिज्ञ कहा गया है। (वही, १०२०)।

उनमें छह प्रधान आचार्य—बौद्धेतर सम्प्रदायों में छह सबसे बड़े आचार्यों के नाम बौद्ध-ग्रन्थों में मिलते हैं, जिनका उन दर्शनो के मस्थापकों (तित्थकर) के रूप में इस प्रकार उल्लेख किया गया है “समण ब्राह्मण सधिनो गणिनो गणाचरिया जता यसस्मिनो तित्थकरा साधुनम्मता वट्टजनस्स” अर्थात् वे धार्मिक जीवन के नेता, मधों के नेता, गणों के नेता, आचार्य, सुविख्यात, दर्शनो के यशस्वी मस्थापक और बहुमुख्य जनता की दृष्टि में अत्यन्त आदरणीय थे (सभियसुत्त, सामञ्जसल सुत्त)। वे सब बुद्ध से आयु में ज्येष्ठ थे, “क्योकि उनकी तुलना में गौतम नवयुवक और धार्मिक जीवन में अभी नये-नये थे” (सयुत्त १।६६)। वे थे—

(१) पूरण कस्सप वे अक्रियावाद-मत या अकर्म के प्रचारक थे अर्थात् अच्छे कर्मों में कोई पुण्य नहीं और बुरे-से-बुरे कर्म में कोई पाप नहीं। क्योंकि वे अनुभव के पूरे थे, इसलिए पूरण कहलाते थे और ब्राह्मण होने के नाते कस्सप। वे नगे रहते थे और उनके ८०,००० अनुयायी थे।

(२) मक्खलि गोमाल उनका यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके पिता स्वामी द्वारा गोशाला में नियुक्त होकर वही काम करते थे जहाँ गोशाला का जन्म हुआ। उनका सिद्धान्त कर्म और कमफल दोनों का निराकरण था। मनुष्य के अथ पतन को मानते थे, किन्तु उनका कहना था कि इसका कारण उस व्यक्ति का कर्म विशेष नहीं, बल्कि आवागमन का चक्र या नियति है। उनका मत नियतिवाद कहलाता है।

(३) अजित केमकम्भलि उनका मत था कि मृत्यु के समय सब-कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म द्वारा किसी फल की सम्भावना ही नहीं है। उनका मत उच्छेदवाद कहलाता है।

(४) ककुध कच्चायन किसी ककुध वृक्ष के नीचे उत्पन्न होने के कारण यह नाम पड़ा। उनका मत इस प्रकार कहा गया है, “जो सत् है, उसका विनाश नहीं हो सकता, जो असत् है, उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता” (सत्तो नथि विनासो असत्तो नच्चि सम्भवो)। उनके मत में व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं। वे सात नित्य तत्त्व मानते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुःख और आत्मा।

(५) निगठ नातपुत्त वे नात (ज्ञातृक) क्षत्रिय के पुत्र थे। सब ब्रह्मणो से रहित होने के कारण वे निगठ कहलाए।

(६) सजय वेलट्ठपुत्त उस काल की समस्याओं के उत्तर में उनके किसी मत का उल्लेख नहीं मिलता ।

इन छह आचार्यों के पद की सूचना ऊपर कही हुई इस बात से मिलती है कि अजातशत्रु-जैसा उग्र स्वभाव का सम्राट् उनमें से हरेक के पास उपदेश के लिए गया । इनमें भी गोसाल और नातपुत्त सबसे अधिक प्रसिद्ध थे । जैन-ग्रन्थों में गोसाल को आजीविकों के सम्प्रदाय का संस्थापक कहा गया है । आजीविक भिक्षुओं के लिए सम्राट् अशोक के लेखों में कुछ गुफाएँ दान करने का वर्णन आया है । आरम्भ में गोसाल महावीर के शिष्य थे, पर पीछे उनमें मतभेद हो गया और वे अलग हो गए (हर्नले, उवासगदसाओ) । जैसे गोसाल का नाम बिगाड़कर आजीविक कहने लगे, अर्थात् वह जो जीविका (आजीव) के लिए भिक्षु बन गया हो । बुद्ध को आजीविक भिक्षुओं से चिढ़ थी (मज्झिम, १।४८३) । निगठ नातपुत्त जैन-धर्म के संस्थापक भगवान् महावीर का नाम था ।

बौद्ध-ग्रन्थों में वर्णित अन्य आचार्य—इन छह समण या बौद्धेतर आचार्यों के अतिरिक्त पालि-ग्रन्थों में अन्य कई आचार्यों का वर्णन है, जिनके अपने अनुयायी थे और जो विद्या और तप के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे ब्राह्मण रावरी जो असक जनपद में गोदावरी के तट पर रहता था । उसके १६ शिष्य थे, जिनमें से हरेक के बहुत से प्रशिष्य थे और उसका “समस्त लोक में बहुत विस्तृत यश था ।” उन्हें स्थान-स्थान पर घूमने वाले विद्वान् कहा गया है जो उस काल के विभिन्न सांस्कृतिक केन्द्रों में, जैसे पतिट्ठान, माहिसति, उज्जेनी, गोनद्ध, ‘वेदिसा वनमभय’, कोसाम्बी, साकेत, सावत्थी, सेतथ्य, कपिलवत्थु कुसिनारा, पावा, वेसाली और मगध जनपद के पुर आदि में घूमते थे । वे सब जटा रखते और मृगचर्म ओढ़ते थे (पारायनवग्ग) । इन आचार्यों के नाम और भी मिलते हैं ब्राह्मण आचार्य सेल, जिसके ३०० शिष्य थे, चकी, तारुक्ख और उनके शिष्य भारद्वाज, पोवस्सरसाति और उनका शिष्य वासेट्ठ, जाणुस्सोणि, तोदेय्य, जो सब तीन वेदों और सम्बन्धित विषयों के माने हुए विद्वान् थे (सुत्तनिपात, ५६४) । तेविज्ज सुत्त में (दीघनिकाय, १।२३५), वासेट्ठ के कई ब्राह्मण सम्प्रदाय, यजुर्वेद के अप्वर्यु और तैत्तिरीय नामक चरण, सामवेद का छान्दोग्य नामक चरण और ऋग्वेद के वह वृच चरण का उल्लेख किया है । ग्रन्थों में बहुत-से ऐसे परिव्राजकों का भी वर्णन है जिनसे बुद्ध का सम्पर्क हुआ । पोट्ठपाद से, जो अपने ३०० शिष्यों के साथ मल्लिकाराम में रहता था, बुद्ध ने भेंट की थी (दीघ १।१८७) । भग्गवगोत्त अनुपिय में रहता था, जिससे मिलने पर बुद्ध को सूचना मिली कि लिच्छिवपुत्त सुनक्खत्त चात्कार न दिखाने के कारण उसे छोड़कर चला गया था (वही, ३।१) । निग्रोध, राजगृह में गिज्म-कूट के समीप आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहता था । बुद्ध भी वही ठहरे थे

और वह उनसे मिलने आया (वही, ३६) । मज्झिम निकाय में इन आचार्यों के नाम हैं, जाणुस्सोणि और पिलोतिक (१।१७५-), वच्छगोत्त, जो वैशाली के पास एण्ण्डरिका गाँव के परित्वाजकाराम में रहता था (वही, ४८१-३), आग्निवच्छगोत्त और महावच्छगोत्त (वही, ४८३-४९७), दीप्पल (वही, ४९७-५०१), मागधिय कुरु जनपद में (वही, ५०१-५१३), सन्दक, जो अपने शिष्यों के साथ कोमाम्बी में रहता था और जिसने बुद्ध के लाभ और यश से चिढ़कर उनका अनुयायी होना अस्वीकार किया (वही, ५१३-५२४), पौनलीपुत्तो, जिसने बौद्ध-भिक्षु समिद्धि के किसी उपदेश से सहमत होकर उसका साथ छोड़ दिया (वही, ३।२०७), अन्नभार, सकुलदायी और अन्य आचार्य, जो सप्पिनी नदी के किनारे किसी बड़े परित्वाजक-केन्द्र में रहते थे (अगुत्तर, २।२६-३६), अनुगार, सकुलदायि जो राजगृह के पास वेलुवन में बने हुए मोरनिवाप के परित्वाजकाराम में रहते थे और जिनके विषय में, मिलने पर बुद्ध से कहा गया था कि वे समस्त आचार्यों में (छह श्रमण आचार्यों को लेकर) सबसे अधिक प्रतिष्ठित थे क्योंकि वह स्वल्प भोजन, साधारण वेश, परिमित परिग्रह, साधारण निवास और एकान्त जीवन से सन्तुष्ट थे (मज्झिम, २।१-२२), समरण मण्डिका का पुत्र उग्गाहमानो, जो मल्लिकाराम में रहता था, जहाँ उससे श्रावस्ती के स्वपति पचकग ने बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हुए रास्ते में भेट की और बुद्ध ने जिसके उपदेश का खण्डन किया (वही, २।२२-५), वेखनस्स, जो पहले श्रमणों का विरोधी था पर पीछे बुद्ध के प्रभाव में आ गया (वही, ४०-४), सरभ, वह पहले बौद्ध-भिक्षु था, राजगृह की एक परिषद् में बौद्ध-धर्म छोड़कर परित्वाजक बन गया, पर बुद्ध ने परिषद् के सामने अपने धर्म की व्याख्या करके सबको अपने पक्ष में कर लिया (अगुत्तर, १।१८५-८), मोलियसीवक, जिसे बुद्ध ने अपने पक्ष में किया (वही, ३।३५६), सुतवा और सञ्जो (वही, ४।३६६-३७१), सुसीम, जिसके राजगृह में बहुत-से अनुयायी थे (सयुत्त, २।११६-१२८), कूण्डलिय, जो श्रमण और ब्राह्मणों के बीच में रहकर प्रायः परिषद् में उनके प्राचीन धर्म-विषयक उपदेश सुनता था और बुद्ध के पास जाकर उनके उपदेश से सन्तुष्ट हुआ (वही, ५।७३-५), सञ्जय, जिसके १,००० अनुयायी थे, जिनमें कोलित और उपत्तिस्स गाम के ब्राह्मण ग्रामणी प्रसिद्ध सारिपुत्त और भोग्लान थे, और सुपिय भी था । उसके अन्य अनेक आचार्यों के साथ, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर मगध के लोगो में खलबली मच गई और उन्होंने शिष्यायत की कि "भिक्षु गौतम तो सन्ततिका अभाव, वैधव्य और कुटुम्बों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है (धम्मपद अट्ठकथा, १।८८-९०) । अभिय जो किसी क्षत्रिय परित्वाजक का पुत्र सभा में उत्पन्न हुआ था और जो अत्यन्त विद्वान् परित्वाजक और शास्त्रार्थ में अजेय निकला, एव नगर-द्वार के पास आश्रम

बनाकर राजकुमारों को शिल्प की शिक्षा देता था, पीछे बौद्ध भिक्षु हो गया (सुत्तनिपात अट्ठकथा, २।४२१-२)। इस सम्बन्ध में इन आचार्यों का नामोल्लेख भी किया जा सकता है, अग्लार कालाम और उद्दक रामपुत्त जो दोनों बुद्ध के आरम्भकालीन गुरुओं में थे (मज्झिम, १।२४०), आजीवक भिक्षु उपक, जिसे बुद्ध कुछ अन्य भिक्षुओं जैसे सदक, पोत्तलिपुत्त या सुनक्खत, के साथ अपने धर्म में नहीं ला सके (वही, पृ० ६४ आदि, दीघ ३।१।५), या ब्राह्मण, वप्प, भदिय, महानाम, अस्सिज और उन सबका नेता कोण्डञ्ज, जो अपने गुरु उद्दक के साथ बुद्ध के तप-साधन के समय साथी थे और बाद में उनके सर्वप्रथम शिष्य बने।

सब सम्प्रदायों के आचार्यों की लोकव्यापी प्रतिष्ठा—इससे प्रकट होता है कि उस युग में भारतीय धार्मिक जीवन की बड़ी विशेषता यह थी कि भिक्षुओं की संख्या और समुदाय अनेक थे, जिनके विषय में उदान के जच्चद्ववग्ग (४,५,६) में यह लिखा है, 'समबहुला नानातिथिया समणब्राह्मणा परिव्वज्जिका नानादिट्ठिका नानाखत्तिका, नानारुचिकानानादिट्ठानिस्सयनिस्सिता' (उदान पृ० ६६ ७, पालि टैक्म सोसायटी) = "श्रमण और ब्राह्मणों के बहुसंख्यक और विविध सम्प्रदाय थे जो परिव्वज्जिक-धर्म के मानने वाले अनेक दिट्ठि या दार्शनिक मतों, नाना खत्ति (क्षान्ति) या अनेक विश्वास, नाना रुचि और अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं वाले (निस्सय=आश्रय) थे।" वे श्रावस्ती नगरी में मिले-जुले ठूठ में भिक्षा के लिए निकलते थे और "अपने भिन्न-भिन्न मतों का प्रतिपादन करते हुए और एक-दूसरे के साथ शब्दों के रूप में मुँह के हथियार से (मुखसत्तिहि) लड़ते जाते थे।" कस्सप सीहनादसुत्त में श्रमणों और ब्राह्मणों के लिए कहा है कि "वे शास्त्रार्थ में पटु, सूक्ष्म-बुद्धि और अनुभवी, बाल की खाल निकालने वाले थे, और अपनी मेधा से विपक्षियों के मतों की घञ्जियाँ उड़ाते हुए इधर-उधर विचरते थे", वे भोजन और वस्त्र के विषय में तप का मार्ग ग्रहण करते (जैसा धर्मसूत्रों में कहा गया है), जैसे नीवार, श्यामाक आदि वन्य धान्य और फल-मूल खाते, नगे रहते या फेंकी हुई कथा, बल्कल या कृष्णमृगचर्म पहनते थे, शारीरिक तप के अतिरिक्त शील, चित्त, पञ्जा (प्रज्ञा), तपोजिगुद्धा (अर्थात् अहिंसा) और विमुक्ति (मोक्ष) पर विशेष बल देने थे। सामञ्जफलसुत्त में कहा गया है कि गृहस्थ लोग इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए श्रमण व ब्राह्मणों को दान देते थे (डायलॉग्स, १।६६), अथवा किसी राजा ने मन्त्रियों के साथ पूर्णिमा रात्रि को आनन्द लेते हुए यह इच्छा प्रकट की, "क्या कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण है जिसे बुलाकर आज रात हम अपने चित्त को सन्तुष्ट करें?" (वही, ६६), अथवा राजा का दास भी यदि वह भिक्षु बनकर कषाय चीवर पहन ले और थोड़े-से भोजन, आवास और एकान्त जीवन से सन्तुष्ट रहे तो राजा उसके लिए भी

सम्मानित स्वागत, चीवर, पात्र, आवरण, भेषज और रक्षा आदि की व्यवस्था करेगा (वहा, ७७)। ये वानर माधु और परिव्राजकों को मिलने वाले लोक-व्यापी सम्मान के सूचक हैं, जो मशोक के समय तक भी प्रचलित रहा, क्योंकि उसने अपने कई लेखों में धर्म की व्याख्या करते हुए भ्रमण और ब्राह्मणों का सम्मान करना और उन्हें दान देना भी धर्म का अंग कहा है। यही भाव आज तक चला आया है।

ब्राह्मण-भिक्षु-सम्प्रदायों में आस्तिकता-विरोधी धारें—ऊपर उद्धृत वाक्यों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों और श्रवणों के ऐसे सम्प्रदाय, जो बौद्ध न थे, दानों को अपने में प्रविष्ट कर लेते थे, यद्यपि बौद्ध सघ का यह नियम था कि कोई भी भागा हुआ दास भिक्षु नहीं बनाया जा सकता, अर्थात् केवल वही दास, जिसे उसके स्वामी ने आज्ञा दी हो या मुक्त कर दिया हो, सघ में प्रवेश पा सकता था (विनय प्रा० पु० मा०, १।१६६)। शूद्र भी सघ में लिये जाते थे जैसा दीप के आज्ञा-मुक्त में और मज्झिम के मधुरमुत्त में कहा है। जातक, ३।३८१ में एक कुम्हार, और ४।३६२ में एक चडाल के भ्रमण होने का उल्लेख है, किन्तु बौद्ध-भ्रमण नहीं। इन अचौद्ध या ब्राह्मण भिक्षुओं में भी मतभेद, विरोध और नास्तिकता के चिह्न प्रकट होने लगे थे और उनमें ही जैन-धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अमली बीज खोजा जा सकता है। ब्राह्मण-धर्म के परिव्राजक धार्मिक सत्कार के उत्तर-दायित्व में मुक्त थे, क्योंकि उनका जीवन भ्रमणशील था, परन्तु इस शिथिलता का दुरुपयोग न हो, इसलिए वसिष्ठ ने (१०।४) इस प्रकार चेतावनी दी है, "वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान भले छोड़ दे, किन्तु वेद का पारायण कभी न छोड़े।" इस प्रकार के स्पष्ट प्रतिषेध का अर्थ है कि जिन क्रियाओं का प्रतिषेध किया गया है, वे उनके जीवन में गृही होगी, और इस प्रकार की गतों ब्राह्मणों और भिक्षुओं और विरोधियों में फैल रही थी, जो जैन और बौद्ध-विचार-पद्धति के पूर्व-चिह्न थे।

जैन धर्म का उदय - पार्श्व का जीवन—जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन-धर्म अत्यन्त प्राचीन काल में चला आता था जिसमें २४ तीर्थंकरों की परम्परा हुई। उनमें प्रथम ऋषभ थे, जिन्होंने राजा होते हुए राजपाट अपने पुत्र भरत को देकर मन्याम ले लिया, नेईयवं पार्श्व थे जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। भद्रबाहु-कृत ३००

- १ इस विषय के मुख्य प्रमाण-ग्रन्थ ये हैं राइस डेविड्स के लेख, विशेषतः उनकी 'बुद्धिस्ट इण्डिया' और 'डायलॉग्स' ग्रन्थों में सूत्रों की भूमिका, श्री विमलचरण लाहा के ग्रन्थ, 'विशेषतः बुद्धिस्ट स्टडीज' में उनके लेख, जिनका मैं ऋणी ।

ई० पू० से पहले कल्पसूत्र-ग्रन्थ के अनुसार (प्रा० पु० मा०, २२) पार्श्व क्षत्रिय थे जो काशिराज इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन और उसकी रानी वामा के पुत्र थे। उनका विवाह प्रभावती से हुआ था जो कुशस्थल^१ के राजा नरवर्मन की कन्या थी, जिसका पुत्र प्रसेनजित् था (हेमचन्द्र, त्रिपण्डितशलाका पर्व ६)। राजकुमार पार्श्व को कोटिसादाणीय अर्थात् सर्वजनप्रिय कहा गया है। वे ३० वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। फिर विशाला नाम की अपनी पालकी में बैठकर काशी नगर के बीच से होते हुए पीछे चलती हुई बहुजनता के साथ आश्रमपद नामक उद्यान में पहुँचे और वहाँ साढ़े तीन दिन बिलकुल निराहार रहकर भिक्षु बन गए। ८३ दिन की गम्भीर समाधि के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान या 'केवल' ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके ८ गण और ८ गणधर थे, जिनके नाम ये हैं—शुभ, आर्यघोष, वसिष्ठ, ब्रह्मचारी, सौम्य, श्रीधर, वीरभद्र और यश। पार्श्व के अनुयायियों में आर्यदत्त की प्रधानता में १६,००० श्रमण, पुष्पकुला की प्रमुखता में ३८,००० भिक्षुणियाँ, सुव्रत की प्रधानता में १,६४,००० उपासक और सुनन्दा के नेतृत्व में ३,२७,००० उपासिकाएँ थी, ऐसी अनुश्रुति है। वे १०० वर्ष तक जीए और सम्मत्त शिखर (जिसका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी प्रसिद्ध हुआ, गोमो स्थान के पास) पर ८३ शिष्यों के साथ निर्वाण को प्राप्त हुए। यह घटना महावीर की मृत्यु से लगभग २५० वर्ष पूर्व हुई। इस प्रकार पार्श्वनाथ आठवीं शती ई० पू० में हुए।

पार्श्व और महावीर के सम्बन्ध—जैन-धर्म के इतिहास में इसके बाद के महान् व्यक्ति महावीर हुए। उनका और पार्श्व का सम्बन्ध प्राचीन आगम-साहित्य में कुछ सूचित होता है जहाँ केशि और गौतम की भेट का वर्णन है। (प्रा० पु० मा०, ४५।१।१६)। केशि, पार्श्व के सम्प्रदाय का नवयुवक श्रमण था जो श्रावस्ती के तिन्दुक वन में ठहरा हुआ था। उसी नगर के कोष्ठक नामक दूसरे वन में तीर्थंकर वर्द्धमान का, जो उस समय जीवित थे, शिष्य गौतम भी रहता था। केशि और गौतम दोनों के अपने-अपने बहुत से शिष्य थे। दोनों के शिष्यों के मन में इस

- १ हेमचन्द्र ने हेमकोष^१ में कुशस्थल की पहचान कान्यकुब्ज से की है जो दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। पुराणों में यहाँ के राजा सेनजित् (= प्रसेनजित्?) का उल्लेख है (पार्जितर, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति, पृ० १४६)। 'उत्तराध्ययनसूत्र' में दक्षिण-पंचाल में कापिल्य के एक प्रसिद्ध राजा ब्रह्मवर्त्त का नाम है, जिनका उल्लेख पुराणों में भी आया है (वही, २८२)। इससे मालूम होता है कि जैन अनुश्रुति ऐतिहासिक हो सकती है। ऊपर यह उल्लेख हो चुका है कि उस युग में काशी, कोसल और पंचाल इनकी गिनती बौद्ध और जैन-ग्रन्थों में १६ महाजनपदों में की जाती है।

प्रकार की शक़ाएँ उठा करती थी

‘क्या हमारा धर्म सत्य है ? या दूसरे का धर्म सत्य है ? क्या हमारा शास्त्र और मत सत्य हैं, या दूसरे के ?’

‘महान् मुनि पार्श्व का उपदिष्ट धर्म, जो चार व्रत मानता है, सत्य है, या वर्द्धमान का उपदिष्ट धर्म, जो ५ व्रतों की आज्ञा देता है ?’

‘क्या वह धर्म सत्य है जो (भिक्षु के लिए) वस्त्रों का निषेध करता है, या वह जो एक अश्रोवस्त्र और एक उत्तरीय की आज्ञा देता है ?’

अपने शिष्यों के विचार और सन्देहों को जानकर दोनों आचार्यों ने आपस में मिलकर निश्चय करने का विचार किया और गौतम, केशि के प्रति शिष्टाचार के भाव से, क्योंकि वह प्राचीनतर सध का अनुयायी था, उसके पाम उपस्थित हुआ। उनकी भेंट ने महत्त्वपूर्ण रूप ले लिया, क्योंकि “यहाँ उत्सुकतावश अनेक विरोधी सम्प्रदाय और महत्त्वो उपानय भी एकत्र हो गए।”

पार्श्व के ४ व्रत ये (१) हिंसा न करना, (२) अनृत्य न बोलना, (३) चोरी न करना और (४) परिग्रह या सम्पत्ति न रक्खना। वर्द्धमान ने इसमें ब्रह्मचर्य का व्रत और जोड़ दिया था। गौतम ने शक़ा का यह कहकर समाधान किया कि पाँचवाँ व्रत पार्श्व के चौथे व्रत में अन्तर्हित था, किन्तु उसका अन्तर्भाव समझ में नहीं आता है। अतएव बाद में उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई। इससे यह भी सूचित होता है कि पार्श्व और महावीर के बीच के काल में भिक्षुओं के नैतिक जीवन का कुछ ह्रास हुआ था, जिसके लिए बीच के समय की अवधि पर्याप्त लम्बी होनी चाहिए। इसमें २५० वर्षों वाली अनुश्रुति का समर्थन होता है। दूसरी शक़ा के विषय में यह कहा गया कि “धर्मपरायण व्यक्तियों के बाह्य लिंग या चिह्न मोक्ष में सहायक नहीं होने, किन्तु केवल ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही मोक्ष दिलाते हैं।” इस अवतरण से सिद्ध होता है कि (१) जैन-धर्म में महावीर के जीवन-काल में दो सम्प्रदाय हो गए थे, एक पार्श्व के प्राचीन मत का अनुयायी और दूसरा महावीर के नये मत का अनुयायी। यह उल्लेखनीय है कि महावीर के “माता-पिता स्वयं पार्श्व के उपासक और श्रमणों के अनुयायी थे” (आचारागसूत्र, २।१५।१८), (२) कि पार्श्व के अनुयायी श्वेताम्बरों या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले भिक्षुओं के पूर्व-पुरुष रहे होंगे, और महावीर के अनुयायी दिगम्बर या नग्रे रहने वाले भिक्षुओं के, और यह (३) कि महावीर के समय में दोनों दलों में किसी प्रकार मेल या एकता हो गई। यह कहा गया है कि “केशि और गौतम की उस भेंट में ज्ञान और चरित्र को सदा के लिए प्रमुख स्थान दे दिया गया और महत्त्वपूर्ण विषयों का निर्णय किया गया।” मज्झिम निकाय (३५) में भी उल्लेख आता है कि किसी निगठ पुत्र सम्भवक ने नातपुत्र को शास्त्रार्थ में हराया। इस प्रकार पार्श्व और महावीर के

अनुयायी महावीर और बुद्ध के जीवन-काल में पृथक् सम्प्रदायों के रूप में विद्यमान रहे।

वस्तुतः निगठों के विषय में बौद्ध उल्लेखों से ज्ञात होता है कि यह काफी प्राचीन और सुसंगठित भिक्षुओं का सघ था। सामञ्जस्यफलसुत्त में मक्खलि गोसाल ने मनुष्यों के ६ प्रकार कहे हैं, जिनमें तीसरे निगठ थे, जिनका सम्प्रदाय उस समय नया आरम्भ किया हुआ न रहा होगा। बौद्ध-ग्रन्थ में एक भूल यह है कि निगठ नातपुत्त सज्ज महावीर को पार्श्व के ४ व्रतों का उपदेष्टा कहा गया है। इस भूल का कारण यह हो सकता है कि पार्श्व का मत अभी तक बलवान था और महावीर का किया हुआ सुचार तब तक सब निगठों द्वारा स्वीकृत नहीं था।

महावीर का काल—महावीर का समय उनके निर्वाण की परम्परा से प्राप्त हुई तिथि से निकाला जा सकता है। अनुश्रुति है कि उनका निर्वाण विक्रम के जन्म से ४७० वर्ष पूर्व हुआ। विक्रम मवत्, विक्रम जन्म के १८ वर्ष बाद ५८ ई० पू० में आरम्भ हुआ था, अतएव महावीर का निर्वाण (४७० + ५८ + १८) ५४६ ई० पू० में हुआ। जैन-लेखक हेमचन्द्र (११७२ ई०) ने दूसरी अनुश्रुति को माना है, जिसके अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्य-काल ३१३ ई० पू० में और महावीर की मृत्यु के, जो ४६८ ई० पू० में हुई, १५५ वर्ष बाद माना है। बुद्ध-निर्वाण की अनुश्रुत तिथि ५४३ ई० पू० है, और बौद्ध-ग्रन्थों में बुद्ध, महावीर और राजा कुणिक अजातशत्रु को समकालीन कहा है। बुद्ध की मृत्यु के लिए ५४३ ई० पू० की तिथि का समर्थन खारवल के अभिलेख में आए हुए कुछ शब्दों से भी होता है।^१ अतएव महावीर के निर्वाण के लिए जो पहली तिथि ५४६ ई० पू० है, वह दूसरी तिथि की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है।

इसके अतिरिक्त बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार भी महावीर बुद्ध से पहले दिवगत हुए। सगीति सुत्त में सारिपुत्त ने कहा है, 'निगठ नाथपुत्त अभी पावा में गत हुए हैं।' यह भी विदित है कि सारिपुत्त स्वयं बुद्ध के पहले मृत्यु को प्राप्त हुए। पासादिक सुत्त में बुद्ध ने महावीर की मृत्यु का समाचार मल्ल जनपद के सामगाम में आनन्द को सुनाया। प्रसेनजित् ने बुद्ध से कहा था कि महावीर उनसे आयु और भिक्षु-जीवन की अवधि में बड़े थे (मज्झिम निकाय, २।१४३, सयुत्त, जटिलसुत्त)।

उनका जन्म-स्थान—उनके जन्म-स्थान और परिस्थितियों के विषय में पहले कहा जा चुका है। वे कुण्डपुर, या कुण्डग्राम नामक नगर के उत्तरी क्षत्रिय-विभाग में उत्पन्न हुए थे। आचाराग सूत्र में कुण्डग्राम को सन्निवेश या सार्थों का पड़ाव कहा गया है। उवासगदसाम्मो (१।७) में उसे कोल्लाग कहा है, जो तत्का-

१. देखिए मेरी पुस्तक 'मैन एण्ड थॉट इन एनशिफन्ट इण्डिया', लन्दन, १९२४, पृ० १३१। और भी, जैकोबी, भारतीय विद्या, भाग ३, पृ० १७७।

लीन विदेह की राजधानी वैशाली नगरी का शाखा नगर था। इसीलिए महावीर को सूत्र कृतांग (१।३) में 'वैसालिए' अर्थात् वैशालिक कहा है, और आचारांग सूत्र (२।१५।१७) में 'विदेह, विदेह के निवासी, विदेह के राजकुमार' कहा है।

उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। श्रियास और यशस्वी भी उनके नाम थे। उनका गोत्र कश्यप था। उन्हें हमेशा क्षत्रिय कहा गया है, राजा नहीं। कुण्डग्राम जैसी छोटी बस्ती का अधिपति राजा नहीं माना जा सकता था, जैसा कि अनुश्रुति हमें विश्वास दिलाती है। उनकी स्त्री को भी कभी देवी न कहकर केवल क्षत्रियाणी कहा गया है। वे ज्ञातृक सन्नक अपनी विरादरी के मुखिया थे, और उस स्थान के अन्य मुखियों में अधिक प्रभावशाली ज्ञात होते हैं, क्योंकि उनका विवाह-सम्बन्ध ऊँची जगह हुआ था।

उनकी माता—सिद्धार्थ ने प्रभावशाली लिच्छवि राजा चेटक की बहन से विवाह किया था, जिसकी पुत्री मगधराज को विवाही गई थी। महावीर के पिता की तरह उनकी माता के भी तीन नाम मिलते हैं त्रिशला, विदेहदत्ता और प्रिय-कारिणी। वह वाशिष्ठ गोत्र की थी।

उनके भिन्न नाम—स्वयं महावीर के भी तीन नाम मिलते हैं (१) वन्दमान, जो पिता ने इसलिए रखा था क्योंकि उनके जन्म-समय से सुवर्णादि की वृद्धि हुई थी, (२) श्रमण, क्योंकि वे राग-द्वेष से रहित थे, (३) भगवान् महावीर, यह नाम 'देवो का' दिया हुआ था, क्योंकि वे भय और शका के स्थान में निश्चल रहते थे और दुःख-सुख से उदासीन थे।

जन्म-महोत्सव—सिद्धार्थ ने अपने पुत्र का जन्म-उत्सव धूमधाम से मनाया। कुण्डपुर में शुक्ल, कर (बलि) और प्रजा से वसूल किये जाने वाले भाग में छूट दी गई, क्रय-विक्रय स्थगित कर दिया गया था^१, किसी रक्षापुरुष को घरों में प्रवेश करने की आज्ञा न थी, छोटे-बड़े अर्थ-दण्ड श्रमा कर दिये गए, ऋण उन्मुक्त कर दिये गए, तुला और मानो में वृद्धि कर दी गई, और सब बन्दी मुक्त कर दिये गए।" (कल्पसूत्र, अनुच्छेद १००।१०२)।

उनका परिवार—महावीर का विवाह कौण्डिन्य गोत्र की यशोदा से हुआ। उनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम अणोज्जा या प्रियदर्शना था (आचारांग, २।१५।१५)।

१ इसका तात्पर्य यह था कि लोगों को आवश्यकता की वस्तुएँ दूकानों से बिना दाम दे दी जाती थी और उनका मूल्य राज्य से दूकानदारों को मिल जाता था। बाण ने हर्ष-जन्म के समय के उत्सव में भी इस प्रथा का उल्लेख किया है।

उनका भिक्षु-जीवन—वे तीस वर्ष तक विदेह नाम से (या 'विदेह' में कल्पसूत्र, ११०) गृहस्थाश्रम में रहे (वही, १७)। तब उनके माता-पिता का देहान्त हो गया और उन्होंने नन्दिवर्द्धन नामक अपने बड़े भाई और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की अनुमति से ससार का त्याग किया, एवं इस अवसर पर अपनी शिविका में बैठकर घूमघाम से सेना और सवारी के साथ, कुण्डपुर के सहस्रो प्रासादों के बीच में होते हुए ज्ञातृको के पण्डवन नामक उद्यान में पहुँचकर अशोक-वृक्ष के नीचे रुके और अपने सब अलंकार उतारकर दो दिन तक उपवास किया और केश मुण्डित कराकर भिक्षु हो गए (वही, ११६)।

तब वे कुमार नामक गाँव में आए (आचाराग, २।१५।२४), जहाँ कायोत्सर्ग करके तप करने लगे। आरम्भ में पूरे एक वर्ष और एक महीने तक "वे वस्त्र पहनते रहे। बाद में उन्होंने वस्त्रों को सुवर्ण-वालुका नदी में फेंक दिया (आचाराग, १।८।२) और हाथ में ही भिक्षान्न लेकर नगे घूमने लगे।" इस प्रकार बारह वर्ष तक अत्यन्त क्लेश सहते हुए उन्होंने तपस्या की। यहाँ तक कि जीवित कीट, सरीसृप आदि उनके शरीर पर रेंगने लगे (वही)। तेरहवें वर्ष में उन्हें जूम्भिका-ग्राम के बाहर शृजुपालिका नदी के तट पर गृहस्थ सामाग के क्षेत्र में स्थित जीर्ण चैत्य के समीप शालवृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ और वे अर्हन्त, जिन एवं केवली (सर्वज्ञ) बन गए।

उनका विहार—उन्होंने पहला वर्षावास अस्थिक ग्राम में बिताया, तीन चातुर्मास्य चम्पा और पृष्ठिचम्पा में, बारह वैशाखी और वाणियग्राम में, चौदह राजगृह और उसके बाहरी भाग (बाहिरिका) में, छह मिथिला में, दो भद्रिका में, एक आलमिका में, एक पणितभूमि (वज्जभूमि) में, एक आवस्ती में और एक पापापुरी में, जहाँ राजा हस्तिपाल के अधिकरण में उनकी मृत्यु हुई (कल्पसूत्र, १२२)।

क्लेश-सहन—अपने इन विहारों के दौरान में कर्मशाला, सभा, कूप, विपणि, निर्माणशाला, तृणकुटी, निपद्या, उद्यानशाला, नगर-इमशान, जीर्ण आयतन या वृक्षमूल, इन सब आवास-स्थानों में उन्होंने चुपचाप सरीसृप, दुष्ट जन और ग्राम के रक्षापुरुष और शक्तिधारी सैनिकों से, जिन्होंने उन पर आक्रमण किए, गृहस्थों के प्रलोभनों से, अकेले स्त्री-पुरुषों से, मौन रहने के कारण उनसे दुर्व्यवहार करने वाले पथिकों से, अथवा शीत से घोर कष्ट सहें (आचाराग, १।८।२)।

लाड (= राड, या पश्चिमी बंगाल) के मार्ग-रहित प्रदेश में, वज्जभूमि (= वज्जभूमि, वीरभूमि, राड का एक भाग) और सुब्भभूमि (सुह्र देश) में यात्रा करते हुए उन्हें विशेष यातना सहनी पड़ी, जहाँ लोगों ने उन पर हमला किया, कुत्ते छोड़े, देहाती भाषा के अपशब्दों का प्रयोग किया और मारपीट तक की। उस

समय राढ़ वन्य जातियो का निवास-स्थान था (लुबख देस), जो रूई की जगह घास के कपड़े पहनते थे और कुत्ते पालते थे, जिसके कारण वहाँ यात्रा करना मुश्किल था (वही, ३) ।

धर्म-प्रचार—वे धर्मोपदेश देकर अपने मत में लोगों को दीक्षित करते हुए इधर-उधर घूमते रहे । “आरम्भ में अकेले भिक्षु-रूप में विचरते थे, किंतु अब वे अनेक भिक्षुओं के साथ हैं, उनमें से प्रत्येक को विस्तार से धर्म का उपदेश करते हैं”, इस प्रकार गोशाल ने उनके विषय में कहा था (सूत्रकृताग, २।६।१) ।

गोशाल से सम्बन्ध—उनके भ्रमण और धर्मोपदेश के विषय में अधिक जानकारी और व्यौरा उपलब्ध नहीं है । उनके उपदेश-काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका गोशाल के साथ सम्पर्क और जैन-धर्म के लिए उसके परिणाम है । पहली बार वे नालन्दा में मिले और छह साल तक कठोर तप करते हुए कोल्लाग के पास पणियभूमि नामक स्थान में रहे (हर्नले उवासगदसाओ, २ परिशिष्ट) । तब उनमें मतभेद हो गया और दोनों अलग होकर एक-दूसरे के मतों के आलोचक बन गए । गोशाल श्रावस्ती में एक कुम्हार की दुकान में रहने लगे जो हालाहला नामक स्त्री की सम्पत्ति थी और, जैसा ऊपर कहा गया है, आजीविक मत के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए । अचेलक धर्म, शारीरिक बलेश और रहन-सहन के ढंग में गोशाल का मत महावीर से कुछ भिन्न न था । फिर भी दोनों एक-दूसरे के निपट विरोधी हो गए और प्रायः अपने अनुयायियों के द्वारा मतभेद को लेकर सघर्ष करते थे । सूत्रकृताग (२-६) में लिखा है कि गोशाल महावीर के सिद्धान्तों का खण्डन कर रहे थे तो महावीर के शिष्य आर्द्रक ने उनका मण्डन किया । उनके खण्डन की एक युक्ति इस प्रकार थी, “जैसे कोई वणिज लाभार्थी होकर अपना भाण्ड प्रदर्शित करके माल बेचने के लिए भीड़ बटोर लेता है, इसी ढंग पर भ्रमण ज्ञानपुत्र भी करते हैं ।” दूसरी युक्ति में उनका कहना है कि महावीर इसलिए जनता में आने से डरते हैं कि कहीं कोई अधिक विद्वान् भिक्षु उनमें प्रश्न न पूछ बैठे । दूसरी ओर जैन ग्रन्थ गोशाल के विषय में यह बात कहते हैं कि उन्होंने अपने भिक्षुओं को स्त्रियों के साथ समागम की विचित्र ढील दे रखी थी ।

प्रतिपक्षी सम्प्रदायों से वादविवाद—सूत्रकृताग के आरम्भ में तत्कालीन मतों का उल्लेख किया है, जिनकी पहचान टीकाकार ने इस प्रकार की है (१) बौद्ध, (२) बाहस्पत्य, (३) नास्तिक या चार्वाक, (४) वेदान्ती, (५) साय्य, (६) अदृष्टवादी (भाग्यवादी), (७) आजीविक, (८) त्रैराशिक (जीव, अजीव, नोजीव, इन तीन राशियों को मानने वाला मत-विशेष का अनुयायी, जो जैन-संघ का निह्वय अर्थात् मध्य-मार्ग था), (९) और जैव (प्रा० पु० मा०, ४५, २३५-२४८, पाद टिप्पणी) । उगी ग्रन्थ में (२-६) कुछ प्रतिपक्षी सम्प्रदायों के साथ जैन वाद-

विवाद का उल्लेख है, जैसे बौद्ध, वैदिक, वेदान्ती (एकदण्डी), और हस्तिनापत्त । इसमें उदक नामक निग्रन्थ, जो पाइवं का अनुयायी था, और महावीर के शिष्य गीतम के बीच वाद-विवाद का उल्लेख है जो नालन्दा के हृपति लेप के शेषद्रव्या नामक मज्जन-पृष्ठ के समीप हस्तिनाम नामक उद्यान में हुआ, और जिनमें उदक ने गीतम के मत को मान लिया । उसी ग्रन्थ (२।१-१५-२१) में कुछ भौतिक दर्शनो का उल्लेख है जो बौद्ध-ग्रन्थ सामञ्जस्यमुत्त के अनुसार पूरणकस्सप और अजित केगकम्बिनि से सम्बन्धित कहे गए हैं, एवं एक दूसरे प्रकार के भौतिक-वाद का उल्लेख है जिसे बौद्ध-ग्रन्थों में पकुद कच्चायन का मत कहा है जो वैशेषिक मत से मिलता-जुलता था । वही भाग्यवाद या नियतिवाद के विरुद्ध-पक्षीय मत पर भी विचार किया गया । इन विरुद्ध मतों को जैनो ने क्रियावाद, अक्रियावाद, भजानवाद और वैनयिकवाद कहा है । भजानवाद या अनीश्वरवाद का सम्बन्ध सामञ्जस्यमुत्त में सजय बेलट्टिपुत्त के साथ कहा गया है ।

अपने विरुद्ध मतों के प्रतिरिक्त महावीर के कुछ अपने उत्साही अनुयायी भी बौद्ध हो गए । उनमें से प्रसिद्ध तिच्छिवि नेनापति सीहू था । नातपुत्त ने यह कहकर कि निगठ क्रियावाद मानते हैं और उसके विपरीत बौद्ध लोग अक्रियावाद, भीह को बुद्ध के दर्शन करने से विमुख करना चाहा, किन्तु वे सफल न हुए । उनकी बात पर ध्यान न देकर सीहू ने बुद्ध से भेंट की (महावग्ग, ६।३१) । ऐसा ही उपासी के विषय में हुआ (मज्झिम, ५६) ।

उनके राजकीय अनुयायी—महावीर के कुछ प्रभावशाली पोषक थे, जिनके कारण उनके मत का विशेष प्रचार हुआ । इनमें से कुछ, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, राजा और कुमार थे, जैसे मगध के विम्बिसार और अजातशत्रु या स्वयं उनके

- १ “क्रियावाद यह मत है जिसके अनुसार आत्मा कर्मों से प्रभावित होती है । इस वर्ग में जैनधर्म, और ब्राह्मण दर्शनों में वैशेषिक और न्याय (यद्यपि इनका स्पष्ट उल्लेख बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रन्थों में नहीं पाया जाता) एवं और भी बहुत-से बार्शनिक मत, जिनकी और ग्रन्थों में इशारा तो है किन्तु जिनका नाम नहीं दिया है, शामिल हैं । अक्रियावाद यह सिद्धान्त है जिसके अनुसार आत्मा कर्म नहीं करती अथवा कर्मों से प्रभावित नहीं होती । इस वर्ग में भौतिकवादियों के विभिन्न मत, ब्राह्मण दर्शनों में वेदान्त, सांख्य और योग एवं बौद्ध दर्शन आते हैं । बौद्ध-धर्म से सम्बन्धित क्षणिकवादी और क्षण-वादी मतों का उल्लेख सूत्रकृतांग १।१४-४।७ में आया है ।” (जैकोबी, प्रा० पु० भा० ४५, भूमिका, पृ० २५) । वैनयिक भक्ति द्वारा मोक्ष-प्राप्ति में विश्वास करते हैं जैसे भजानवादी तथा कर्ममार्ग से ।

मामा लिच्छवियों के राजा चेटक। उवासगदसाओ (१-६) के अनुसार वाणियगाम के राजा (चेटक, जिन्होंने अपने विरोधी अजातशत्रु के मुकाबले जियसत्तु (जितशत्रु) नाम रख लिया था) "महावीर का उपदेश सुनने जाया करते थे, जैसे राजा कुणिक भी अन्य अवसर पर आये थे"। अगुत्तर निकाय (३-७४) से ज्ञात होता है कि अभय नामक विद्वान् लिच्छवि राजकुमार महावीर को बड़ी श्रद्धा से देखते थे। राजा विम्बिसार के एक पुत्र का नाम भी अभयकुमार था, जिसे जैन अपना आश्रयदाता मानते हैं। किन्तु मज्झिमनिकाय (५८) में लिखा है कि निगठ नातपुत्त ने कुछ बने-बनाए प्रश्नों के आधार पर, जिनसे वे घबरा जायें, अभय को बुद्ध के साथ शास्त्रार्थ के लिए उभारा, किन्तु इसका फल उलटा ही हुआ। बुद्ध ने अभय को जीतकर अपने पक्ष में कर लिया। विम्बिसार और अजातशत्रु दोनों को जैन और बौद्ध अपना-अपना आश्रयदाता कहते हैं। सच्ची बात यह है कि हिन्दू-राजा सदा से सब साधुओं का सम्मान करते आए, चाहे वे किसी धर्म के हों। विशेषतः अजातशत्रु के विषय में तो कहा जा सकता है कि उसके-जैसा चरित्र और राजनीतिक आकाक्षा रखने वाला व्यक्ति धर्म को केवल सासारिक स्वार्थ-साधन के लिए ही मानता था। जैसे उसका पिता अग-विजय के लिए उत्सुक था, वैसे ही विदेह, वृजि, या लिच्छवि प्रदेश को जीतने के लिए अजातशत्रु तुला हुआ था। क्योंकि जैन-धर्म लिच्छवियों का राज-पोषित धर्म था, अतएव जैनो से उसकी नहीं पटी। उसने जैनो के विरोधी बौद्धों का पक्ष लिया, जिन्हें पहले वह अपने पिता का कृपापात्र बता चुका था। इस बात से वह अपने नाना और महावीर के मामा लिच्छवियों के राजा के विरुद्ध विस्वस्त मन से लड़ाई ठान सकता था।

जैसा जैन-ग्रन्थों में लिखा है, विवाह-सम्बन्धों के द्वारा महावीर का प्रभाव दूरस्थ राज्यों में फैल गया था। राजा चेटक की पुत्री चेल्लना विम्बिसार की रानी थी और उसी के कारण उसका जैन-धर्म की ओर झुकाव हुआ, किन्तु चेटक की और कन्याएँ ऐसे ही अच्छे घरों में ब्याही थीं। सबसे बड़ी प्रभावती, सिन्धुसौवीर जनपद के राजा उदायण से ब्याही थी, जिसके राज्य में १६ जनपद और ३६३ नगर थे (भगवती सूत्र ४६, मेयर, 'हिन्दू टेल्स', पृ० ६७)। उसकी दूसरी पुत्री पद्मावती का विवाह चम्पा के राजा दधिवाहन से हुआ था। उनकी कन्या चन्दना पहली जैन-भिक्षुणी थी (कल्पसूत्र, सूत्र १३३, और आवश्यक सूत्र)। चम्पा आरम्भ में ही जैन-धर्म का केन्द्र बन गया था। कई तीर्थंकर वहाँ गये थे। सुधर्मा से मिलने अजातशत्रु यही आया था। उसके उत्तराधिकारी जम्बू, प्रभव, शय्यभव और वासुपूज्य, सबका इस स्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध था (हेमचन्द्र, परिशिष्ट पर्व, सर्ग ४)। यह भी कहा है कि अजातशत्रु ने चम्पा को अपनी राजधानी बना लिया था (वही,

सर्ग ६) ।

तीसरी पुत्री मृगावती कौशाम्बी के शतानीक से ब्याही थी । राजा और रानी दोनों ही भक्त-जैन थे और उनका मन्त्री और उसकी पत्नी भी इसी धर्म के थे (आवश्यक सूत्र) । राजा की बहन जयन्ती भी जैन थी (भगवती सूत्र, ४४१-३) । उसके और प्रद्योत के बीच में युद्ध हुआ । प्रद्योत ने उसकी मृत्यु के बाद रानी मृगावती को महावीर के बीच में पड़ने से भिक्षुणी बन जाने दिया । उसका पुत्र उदयन भी कौशाम्बी का राजा स्वीकार किया गया है (हेमचन्द्र, त्रिशष्टिशलाका, पर्व १०, पृ० १४२-५) । मस्कृत और बौद्ध अनुश्रुतियों के आधार पर भी वत्सराज उदयन की कथा हम ऊपर कह चुके हैं ।

चौथी पुत्री शिवा का विवाह अवन्ति के राजा चण्ड प्रद्योत से हुआ था, जिसके विरुद्ध सौवीर के राजा उदायण ने, उसके द्वारा चुगई हुई जिन-प्रतिमा के उद्धार के लिए युद्ध ठान दिया था (मेयर, 'हिन्दू टेल्स', पृ० १०६-१०) ।^१

यो चेटक की पाँचो पुत्रियों ने अपने-अपने पतियों, सौवीर, अग, वत्स, अवन्ति और मगध के राजाओं पर जैन-धर्म का प्रभाव डाला । इसमें लिच्छवि-संघ के जन और उनके मुख्य चेटक की भी सम्मानित स्थिति और प्रतिष्ठित पद का पता चलता है । जब कि जैन-धर्म का उस पर इतना ऋण है और जैन-ग्रन्थ उसकी प्रशंसा से भरे हैं, बौद्ध-ग्रन्थ उसके विषय में अपेक्षाकृत चुप हैं ।

संघो से सहायता—महावीर की मृत्यु के समय कासी और कोसल के १८ गण-राजाओं, ६ मल्लको और ६ लिच्छवियों ने मिलकर जो प्रकाशोत्सव किया था, उससे इन राज्यों पर उनके निजी तथा जैन-धर्म के प्रभाव का पता चलता है । उनका सबसे अधिक प्रभाव अपने ही जाति-सम्बन्धी लिच्छवियों पर था । उनके विषय में 'घर का जोगी जोगडा आन गाँव का सिद्ध' यह लोकोक्ति चरितार्थ नहीं होती । महावीर स्वयं उस संघ के सबसे प्रमुख नागरिक समझे जाते थे और जैन-ग्रन्थों में उन्हें 'वैसालिए' या वैशालिक कहा है, और वैशाली को भी 'महावीर-जननी' या महावीर की जन्मभूमि कहा है (विमलाचरण लाहा, क्षत्रिय जातियाँ, पृ० ३१-३२) । महावीर का भी वैशाली-प्रेम इस बात में सूचित होता है कि उन्होंने अपने भिक्षु-जीवन के ४२ वर्षवासों में बारह वहाँ बिताए । पहले कहा जा चुका है कि जातृक और वज्जि, दोनों जैन-धर्म से प्रेम करते थे । महावीर और मल्लो का सम्बन्ध इसमें प्रकट है कि वे उनके देश में राजा हस्तिपाल के प्रासाद में निर्वाण को प्राप्त

१ शाह लिखित 'आउटलाइन्स ऑफ जैनिसम इन नार्दर्न इण्डिया' ग्रन्थ में से इन तथ्यों और अवतरणों एवं जैन-सामग्री और ग्रन्थों के सम्बन्ध में मूल्यवान सहायता के लिए मैं उसका आभार मानता हूँ ।

हुए (स्टीवेन्सन, कल्पसूत्र, पृ० ६१)। महावीर के वाद भी वे जैन-धर्म के भक्त बने रहे। उग्र, भोग, क्षत्रिय और लिच्छवियों के साथ मिलकर मल्लको ने २२वें जिन का धूमधाम से स्वागत किया था (अन्तगडदमाओ, द्वाँ अग)। काशी का जैन-धर्म से सम्बन्ध पार्श्व के समय से चला आता था, जैसा पूर्व में कहा गया है। कोमल की राजधानी श्रावस्ती भी महावीर का आतिथ्य करने में बड़ी-चढ़ी थी और वहाँ वे बहुधा जाते थे।

उनके प्रमुख शिष्य—बुद्ध की भाँति महावीर भी अपने भवत शिष्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ ने कैवल्य प्राप्त किया था। कल्पसूत्र में उनके ११ प्रमुख शिष्य या गणधरो के नाम हैं, जो जैन-मध के प्रमुख आचार्य थे और जिन्होंने ६ गणों को धर्म का उपदेश किया। “जैन-मध में एक गणधर आचार्य के चरण या समस्त शिष्य-प्रशिष्य समुदाय को गण कहते हैं, कुल, एक आचार्य की शिष्य-परम्परा की मजा होती है, और शाखा का तात्पर्य उन सब परम्पराओं से है जिनका उद्गम एक आचार्य से होता है” (जैकोबी, प्राचीन पु० मा० २२।२८८, पादटिप्पणी)। जैन-साहित्य में और भी उल्लेखनीय शिष्यों के नाम हैं, जैसे गर्दभालि, जिनमें काम्पल्य के राजा मजय को भिक्षु बनाया (उत्तराध्ययन सूत्र, २८)। निम्नलिखित १० प्रधान उपासकों का उवामगदसाओ में वर्णन है

१ आनन्द, वाणियगाम के प्रमुख व्यापारी, जिनसे राजा और राजकुमार भी परामर्श करते थे,

२ कामदेव, जो वैसे ही धनी थे और चम्पा के राजा जियसत्तु के समय में हुए, पुन्नभद् नामक उद्यान में उपासक बने,

३ चुलनीपिया (चुलनी का पिता) वाराणसी के पास कोट्टगवन में उपासक बना,

४ सुरदेव, ऊपर के स्थान में ही उपासक बना,

५ चुल्लसयग, सावत्थी के राजा जियसत्तु (प्रसेनजित्?—उम दशा में जियसत्तु नाम देवानापिय की तरह राजा की उपाधि होनी चाहिए) के समय में सखवन में उपासक बना,

६ कुण्डकोलिय, दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पलपुर के सहस्सम्बवन उद्यान में उपासक बना,

यह रोचक है कि वह पहले मखलिपुत्त गोसाल के मत का अनुयायी था जो यह मानता है कि “उद्योग, परिश्रम, या वीर्य या पुष्पार्थ—जैसी कोई वस्तु नहीं, सब बातें पहले से ही नियत हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।” पर महावीर के मत में ऐसी बात नहीं है, उनका मत इसके ठीक उलटा है।

७ सद्दालपुत्त, पोलासपुर के ५०० कुम्भकारों की कर्मशालाओं का स्वामी, यह

उनका अधिपति था, 'जो भाँति-भाँति के छोटे-बड़े पात्र और घट चाक (चक्र) पर उस मिट्टी से उतारते थे जो पहले पानी से मिलाकर गूँधी जाती थी और जिसमें बाद में राख और गोबर मिलाया जाता था।' वह भी गोसाल के मत का अनुयायी आजीविक था। गोसाल ने फिर उसे अपने मत में लाना चाहा, पर यह देखकर कि उसके प्रति अब रुख न था, उसने यह चाल चली कि महावीर को 'महान् माहण (= ब्राह्मण), गोप, पथ-प्रदर्शक, उपदेष्टा और जीवन-सागर का नाविक' कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा, कि वह उनके साथ शास्त्रार्थ में असमर्थ था। कुम्भकार ने इससे प्रसन्न होकर उसके शिष्यों के लिए आसन, पीठ और शयन की व्यवस्था अपनी कुम्भकार कर्मशालाओं में कर दी, किन्तु स्वयं पदका जैन बना रहा।

८ महासयग, जो ८ करोड़ स्वर्ण-कस और अन्य धन-सम्पत्ति का स्वामी था, और राजा सेनिय के समय में रायगिह नगर के गुणसिल उद्यान में जो उपासक बना,

९ नन्दिणीपिया, राजा जियसत्तु के समय में सावत्थी के कोट्टगवन में उपासक बना,

१०. सालिहीपिया, जो उसी स्थान का था।

सिम्भवत महावीर और उनके धर्म की सबसे बड़ी प्रशंसा इन शब्दों में मिलती है, जो मज्झिम निकाय (२।२।१४) के अनुसार बुद्ध ने कहे थे

"भिक्षुओं! कुछ अचेलक, आजीविक, निगण्ठ आदि भिक्षु हैं, जो इस प्रकार उपदेश देते और मानते हैं—'जो कुछ व्यक्ति अनुभव करता है, चाहे वह सुख हो या दुःख हो, या इन दोनों से अतिरिक्त अनुभव हो, सब पूर्वकृत कर्मों का फल होता है। अतएव तप के द्वारा पुराने कर्मों का निराकरण करने से और नये कर्मों की निवृत्ति से, भविष्य में जन्म-प्रवाह की गति नहीं होती, इस निवृत्ति से कर्म का नाश होता है, पाप का नाश होता है और भावना का नाश होता है, और इस प्रकार समस्त दुःख छूट जाता है।' ऐसा निगण्ठ कहते हैं। क्या यह सच है, मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह मानते और कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया.. 'हमारे नेता नातपुत्त सर्वज्ञ हैं। अपने ज्ञान की गम्भीरता से उन्होंने हमें उपदेश दिया है, 'तुमने पूर्व में पाप किए हैं। इस प्रकार कठोर और बलेशायी आचरण से तुम उनका क्षय करो. यो आगे चलकर सब कर्म और सब दुःख का क्षय हो जाएगा।' हम इसे स्वीकार करते हैं।' पहले आ चुका है कि बुद्ध के समय में ही महावीर को सघी, गणी, गणाचार्य यशस्वी, तीर्थंकर, बहुसरयक मनुष्यों द्वारा सम्मानित (साधु-सम्मत-बहुजनस्य), बुद्ध से आयु, अनुभव और परित्राजक जीवन में ज्येष्ठ माना गया।

उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ तिथियाँ—भगवती और कल्प-सूत्र की सामग्री

को मिलाकर देखने से ज्ञात होता है कि महावीर(अ) ३० वर्षों तक गृहस्थ-जीवन में, (आ) १२ वर्षों तक साधक तपस्वी के रूप में, और(इ) ३० वर्षों तक केवली या जिन के रूप में जीवित रहे। अपने ३२वें वर्ष में उनकी गोसाल से भेंट हुई, जिसके साथ वे छ वर्षों तक रहे। अपने ३८वें वर्ष में वे उससे अलग हुए। इसके बाद गोसाल ने जिनत्व प्राप्त करने में पहले की माघनावस्था में दो वर्ष व्यतीत किए और सोलह वर्ष तक जिनावस्था में रहे, जबकि महावीर की आयु छप्पन वर्ष की हुई। महावीर सोलह वर्ष तक और जीवित रहे। इस प्रमाण से महावीर का आयु काल बहुतर वर्ष निकलता है। अनुश्रुति के अनुसार यदि उनका निर्वाण ५४६ ई० पू० में हुआ हो तो उनका जन्म ६१८ ई० पू० में हुआ था।

जैन-धर्म की साधना-पद्धति—इतिहास के ग्रन्थ में जैन-दर्शन या धर्म से हमारा उतना प्रयोजन नहीं। जीवन और अमृतत्व के सम्बन्ध में उसके सिद्धान्त और दार्शनिक मत को अनग रक्कर, व्यापहारिक जीवन में जो उसकी साधना-पद्धति थी, उसका अच्छा परिचय उत्तराध्ययन-सूत्र के 'तप का माग' शीर्षक अध्यायन से (१३ वाँ अध्याय) प्राप्त होता है। जैन-धर्म धर्म से आरम्भ करते हुए जन्म, मृत्यु या आवागमन के चक्र में उस क्रम के अवश्यम्भावी परिणाम की व्याख्या करता है। अतएव तप द्वारा कर्म का क्षय करना और शुभ कर्मों का आस्रव रोक देना (मवर कर देना), यही उद्देश्य है। उस धर्म की मुख्य बातें ये थी पाँच व्रत, जिनमें छटा और जोड़ दिया गया अर्थात् 'रात्रि के समय भोजन न करना', पाँच समितियाँ अर्थात् ईर्ष्या (मयम ने चलना), भापा (मयम से बोलना), एपणा (विधिपूर्वक भिक्षा माँगना), आदान-निक्षेप (वस्तु को लेना और उसे ढग से रखना), और प्रतिष्ठापना (मलमूत्र आदि का उचित प्रकार से विसर्जन करना), और तीन गुप्तियाँ अर्थात् मनोगुप्ति, वचोगुप्ति और कायगुप्ति, जिनके पालन से उन आस्रवों से छुटकारा मिलता है, जो कर्मों को उत्पन्न करने के (कर्मोपादान-हेतु) कारण हैं। इस मूल आधार पर बाह्य और आभ्यन्तर तप का विधान है। बाह्य तप ये हैं (१) अनशन (उपवास), (२) अवमोदरिका, ऊनोदरी वृत्ति अर्थात् भोजन से त्रमश निवृत्ति, यहाँ तक कि वस्तीम ग्रासो के पूरे आहार में एक ग्रास तक पहुँचना, (३) मिक्षुचर्या, (४) रस-परित्याग, अर्थात् दूध, दही, घृत आदि विकृतियों (विकारजनक पदार्थों) का त्याग करना, (५) कायबलेश, बीरासन आदि कठिन ग्रासनो द्वारा शरीर को कष्ट पहुँचाना, (६) सलीनता अर्थात् इन्द्रियों का गोपन या वश में रखना। आभ्यन्तर तप ये हैं (१) प्रायश्चित्त या त्रतो के दोषों की शुद्धि का माघन पापों को स्वीकार करके एवं अन्य निर्दिष्ट उपायों से उनका क्षय करना, (२) त्रिनय, (३) वैश्यावृत्य, सेवा, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान, और (६) व्युत्सर्ग, शरीर का त्याग, या उससे ध्यान

हटाकर हरे आसन में निश्चल रहना । इनमें से सत्या (३) और (४) की और भी रोजक व्याख्याएँ की गई हैं । निम्नलिखित व्यक्ति सेवा (वैयावृत्य) के अधिकारी हैं (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) स्थविर, (४) तपस्वी, (५) ग्लान (रोगी), (६) शैक्ष, नवदीक्षित शिष्य, (७) सार्वभौम (अपना सधर्मी), जैसे साधु साधु का सधर्मी है । ये सत्याएँ भी सेवा की अधिक ऋणी हैं, जैसे (१) कुल, (२) गण और (३) सघ । सत्या (४) स्वाध्याय पाँच प्रकार का है (१) वाचना या पाठ दोहराना या कण्ठ करना, (२) पृच्छना या गुरु से उसके विषय में प्रश्न पूछना, (३) परावर्तना या आवृत्ति करना, (४) अनुपेक्षा या उस पर विचार करना, एवं (५) धर्मोपदेश या धार्मिक उपदेश देना । जो मुनि ये तप करता है, वह आवागमन से विलकुल मुक्त या केवली हो जाता है ।

लोक में जैन-धर्म अहिंसा और कायक्लेश के विषय में अधिक जोर देने के लिए प्रसिद्ध है । अहिंसा का आधार यह विश्वास है कि ममस्त प्रकृति, जो बिलकुल जड़ दीखती है, वह भी प्राण से युक्त है और जीवित हो सकती है । इस स्थिति के कारण जैन समस्त प्राणी, बीज, अकुर, पुष्प, अण्डे, माँद या गुफाएँ और ओस, कुहरा, ओले और नमी—इत्यादि को सजीव मानता है (कल्पसूत्र, ४४-४५) । आत्मानुभव के लिए आवश्यक कायक्लेश के सम्बन्ध में जैन शरीर को कठोर यातना पहुँचाते हैं और नगे रहना, प्रायोपवेशन (उपवास के द्वारा मृत्यु-प्राप्ति) को अच्छा समझते हैं । और बौद्धों की मज्झिम पटिपदा या बीच के मार्ग को सुख-भोग का रास्ता कहकर हेय समझते हैं । इस अतिशय अहिंसा का विचित्र फल यह हुआ कि व्यावहारिक जीवन में इनमें मनुष्य-जीवन के प्रति उतनी रक्षा का भाव नहीं देखा जाता जितनी पशु, जीवाणु और वनस्पति एवं बीजों के लिए ।

महावीर के बाद जैन-धर्म, सघ-भेद—महावीर के बाद जैन-धर्म के इतिहास में बहुत दिनों तक कोई ऐतिहासिक घटना नहीं हुई । उनके जीवनकाल में सघ में फूट उत्पन्न नहीं हुई, केवल उनके भानजे और जामाना ने कुछ विरोध किया, और बाद में तीसगुप्त नाम के भिक्षु ने । पर उनकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही भेद ने सिर उठाया । जब आनन्द ने चुन्द से उनकी मृत्यु का हाल सुना, उसके मुख से निकला, “मित्र चुन्द, भगवान् के सम्मुख चर्चा चलाने का यह अच्छा विषय है” (डायलॉग्स, ३-२०३ आदि) । यह लिखा है कि पावा में महावीर की मृत्यु के बाद, “श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्रावक, जो नातपुत्र के अनुयायी थे, बड़े क्षुब्ध, उद्विग्न और निगटों के प्रति आक्रुष्ट हुए” (शाह, जैनियम इन नार्दर्न इण्डिया, पृ० १०८) ।

११ गणधरो मे सुधर्मा और गौतम के अतिरिक्त और सब पहले ही गत हो चुके थे और गौतम भगवान् के निर्वाण के दिन ही केवली हुए, अतएव सुधर्मा महावीर के बाद मगध-प्रमुख बने। अगले १५० वर्षों तक मगध का इतिहास प्रायः घटनाग्रन्थ है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी मगधराज उदायिन की जैन-धर्म पर कृपा थी, किन्तु उने भिक्षु के वेश में देवकर किसी राजकुमार ने उसका वध कर दिया। नन्द राजाओं का भी जैन-धर्म के प्रति कुछ अनुकूल भुकाव माना जा सकता है, यदि हम कनिंगराज सार्वभौम जैन के उग अभिलेख को सच मानें जिसमें आदिजिन की प्रतिमा के गजा नन्द के पास होने का उल्लेख किया है। इसी अन्तर में पहले गणधर सुधर्मा ५०८ ई० पू० में गत हो गए और उनके उत्तराधिकारी जम्बु ४६४ ई० पू० में, जिसके बाद ३ गण-स्थविर और हुए, और तब अन्तिम नन्द राजा के समय में जैन-सघ के दो अध्यक्ष हो गए थे एक सम्भूतिविजय और दूसरे भद्रबाहु, जो कल्पसूत्र के कर्त्ता हैं। पहले का देहान्त चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में हुआ और उनका शिष्य स्थूल-भद्र गद्दी पर बैठा। उनके ठीक बाद मगध में १२ वर्ष का घोर अकाल पड़ा, जिसके कारण मगध की क्षति से रक्षा करने के विचार में भद्रबाहु उसे लेकर दक्षिण की ओर चले गए और खवणजेलगोला नामक स्थान में बस गए। किंवदन्ती तो यह है कि चन्द्रगुप्त मौर्य भी अपना राजपाट और ससार त्यागकर भिक्षु बनकर इस यात्रादल के साथ चले गए थे। जब दुष्काल बीत गया तो यात्री-दल लौट आया, किन्तु भद्रबाहु मगध की प्रमुखता स्थूलभद्र को सौंपकर स्वयं नेपाल चले गए। यह समय जैन-मगध में भीतरी क्रान्ति का था। जो भिक्षु लौटकर आए, उन्होंने पीछे मगध में टिक जाने वाले भिक्षुओं को विनय के नियमों में शिक्षित और धर्म में अविद्वामी कहा, क्योंकि उन्होंने अचेलकत्व नियम का उल्लंघन करके 'स्वेत वस्त्र' पहन लिये थे। पूर्वकालीन अगों के विस्मृत हो जाने से यह भेद और बढ़ता गया। उस साहित्य का संग्रह करके उसे सुरक्षित रूप देने के प्रयत्न के लिए पाटलिपुत्र में सभा बुलाई गई पर लौटकर आये हुए भिक्षुओं ने उसमें भाग नहीं लिया। इधर पुराना धार्मिक साहित्य, जिसमें गणधरो के बनावे हुए १२ अंग थे, उनमें से बारहवें अंग के अक्षभूत १४ पूर्व (पूर्वकालीन भाग) केवल भद्रबाहु को कण्ठ थे, और जब स्थूलभद्र उनसे नेपाल में मिलने गए तो उन्होंने केवला प्रथम १० पूर्व के प्रवचन की अनुमति दी। पाटलिपुत्र की सभा में इस प्रकार आशिक रूप से जैन धार्मिक साहित्य को निबद्ध किया गया। जा आगम कहलाया। उसमें कुछ नये ग्रन्थ भी थे। वही साहित्य वर्तमान ज्वेताम्बर आगम का मूल है। जो भिक्षु लौटकर आए थे और अपने-आपको प्राचीनतर सघ का प्रतिनिधि मानते थे, वे दिगम्बरो के धार्मिक गुरु हुए। उनकी मान्यता

थी कि वास्तविक आगम सदा के लिए लुप्त हो गया था ।

मगध से बाहर उसके केन्द्र : उज्जैन और मथुरा—इस आन्तरिक फूट में जैनो की शक्ति बहुत घट गई । पूर्व-भारत में जो उनका प्रभाव था, जाता रहा, और वे पश्चिम में अधिवासित होने लगे । अशोक ने निग्रन्थो को अपने समय का एक मुख्य सम्प्रदाय (पापण्ड) कहा है, किन्तु उसके पौत्र और उत्तराधिकारी दशरथ का भुकाव उनके प्रतिपक्षी आजीविको के प्रति था । अशोक के दूसरे पौत्र सम्प्रति को जैन अपना आश्रयदाता मानने लगे थे । इसका राज्य उज्जैन में था जो अब जैन-धर्म का केन्द्र बन चुका था ।

जैनो का दूसरा केन्द्र मथुरा में बन रहा था । यहाँ बहुसंख्यक अभिलेख मिले हैं, और फूलते-फलते जैन-संघ के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है । इस संघ में महावीर और उनके पूर्ववर्ती जिनो की मूर्तियाँ और चैत्यो की स्थापना दान द्वारा की गई थी । उनसे यह भी ज्ञान होता है कि मथुरा का संघ स्पष्ट रूप से श्वेताम्बर था, और वह छोटे-छोटे गण, कुल और शाखाओ में बँटा हुआ था । इनमें सबसे पुराना लेख कनिष्क के ६वें (लगभग ८७ ई०) वर्ष का है, और इसमें कोटिक गण के आचार्य नागनन्दी की प्रेरणा में जैन उपायिका विकटा द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । स्थविरावली के अनुसार इस गण की स्थापना स्थविर सुस्थित ने की थी जो महावीर के ३१३ वर्ष बाद, अर्थात् १५४ ई० पू० में, गत हुए । इस प्रकार इस लेख से श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता द्वितीय शती ई० पू० तक जाती है । मथुरा के कुछ लोगों में भिक्षुणियो का भी उल्लेख है । इससे भी श्वेताम्बरों का सम्बन्ध सूचित होता है, क्योंकि वे ही स्त्रियो को संघ-प्रवेश का अधिकार देते हैं ।

(बाद के जैन-इतिहास में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है । केवल स्थविरावली या आचार्यों की सूचियाँ और कालकाचार्य कथानक नामक एक कथा-ग्रन्थ मिलता है, जिसके अनुसार उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल से अपमानित होकर कालक ने शक क्षत्रपों की सहायता ली, जिनका अधीश्वर शाहानुशाही (राजाओ का राजा, यह उपाधि कुषाण मित्रों पर 'श.ओनानो शाओ' के रूप में मिलती है) था और गर्दभिल्ल को राज्यच्युत कर दिया । किन्तु उसके पुत्र विक्रमादित्य ने शको को पराजित किया, अपना राज्य पुन प्राप्त किया तथा ५८ ई० पू० में विजयम सवत् की स्थापना की । इससे ज्ञात होता है कि कैसे उस प्राचीन काल में जैन उज्जैन में जाकर वसे और क्यों विजयम सम्बत् से उनका सम्बन्ध हुआ ।)

वलभी की सभा—इसके बाद की महत्वपूर्ण घटना गुजरात में वलभी की सभा थी, जिसके सभापति देवद्विगणि क्षमाश्रमण थे । जिस सिद्धान्त को पाटलि-

पुत्र की सभा ने बहुत पहले स्थिर किया था, वह समय के फेर से अस्तव्यस्त हो गया था और लुप्त हो रहा था। अतएव उसे मृव्यवस्थित करके लिखित-ग्रन्थों के रूप में उसका प्रामाणिक मस्करण निश्चय करने के लिए बलभी की वाचना हुई। इस वाचना के परिणाम में जैन-साहित्य का वह रूप स्थिर हुआ जो इस समय भी मिलता है।^१

बौद्ध-धर्म का उदय शाक्य—बौद्ध आख्यानों के अनुसार बुद्ध राजा के पुत्र थे, और यदि उन्होंने मसार न त्यागा होता तो वे चक्रवर्ती सम्राट् होते। उनके कुल को 'उत्तम और अविच्छिन्न क्षत्रिय-वंश' कहा गया है (सुत्तनिपात, ४२२-३)। वह शाक्यों का कुल था जो कोमल की राजधानी साकेत (महावस्तु के अनुसार) से निर्वासित होकर, हिमालय के तट प्रदेश में चले गए और वहाँ उन्होंने कपिल-वस्तु नगर की स्थापना की। असोक-स्तम्भ और लुम्बिनी के पुरातत्त्व प्रमाणों से कपिलवस्तु स्थान की पहचान में सहायता मिली है। शाक्य जनपद, जैसा पहले कहा गया है, एक सत्र था, और उसका शासन कुछ कुलीन व्यक्ति करते थे जो राजा कहलाते थे। इसी गणना उन छह बड़े नगरों में न थी जहाँ आनन्द ने बुद्ध के निर्वाण की कामना की थी। निर्वाण के बाद बुद्ध के शरीर-अवशेष का भाग माँगने वालों में प्रजापतिशत्रु तो था किन्तु शाक्यों का कोई राजा न था, केवल शाक्य थे जो कोलिय, मल्ल, लिच्छवि आदि दूसरे सघ-राज्यों के समकक्ष थे।

शाक्यों का गौतम गोत्र था जँमे मल्लों का वसिष्ठ। बुद्ध को आगिरस कहा गया है (जो गौतम गोत्र का उपभेद था)।

उनमें कुछ अनार्य प्रथाएँ थी, जैसे उसी गोत्र में या प्रतिषिद्ध सपिण्ड सम्बन्धियों के साथ विवाह कर लेना। वे वैदिक सभ्यता की भौगोलिक सीमा पर बसे थे। ई० जे० टॉमस (लाइफ ऑफ बुद्ध, पृ० २३) का अनुमान है कि उनका मूल कोल या मुण्डा वंश का था।^२

बुद्ध के माता-पिता—सिंहली ग्रन्थों के अनुसार शाक्य राजा जयसेन और देवदह दोनों के एक-एक पुत्र और एक एक कन्या थी। उनके पुत्रों का एक-दूसरे की कन्या से विवाह हो गया। उनकी सन्तानों का भी इसी प्रकार विवाह हुआ। इस प्रकार जयसेन के पौत्र, सिंहहनु के पुत्र शुद्धोदन ने देवदह के पुत्र अजन की दो पुत्रियों, माया और प्रजापति से विवाह किया। बुद्ध, जो उस समय सिद्धार्थ (और सर्वार्थसिद्ध भी) कहलाते थे, शुद्धोदन और माया के पुत्र और प्रजापती नन्द की माता थी।

१ देखिये 'कॅम्ब्रिज हिस्ट्री', भाग १, अध्याय ६।

२ मैंने इस विषय के लिखने में इस विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ से बहुत लाभ उठाया है।

जन्म और आरम्भिक जीवन—बुद्ध के जन्म की तिथि उनके निर्वाण की तिथि से निकाली जाती है जो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार ५४३ ई० पू० है। वे ८० वर्ष की आयु तक जीवित रहे, अतएव उनका जन्म ६२३ ई० पू० में हुआ। जैसा कहा जा चुका है, इस तिथि का समर्थन खारवेल के अभिलेख में दिये हुए कुछ तथ्यों और तिथियों से होता है, किन्तु ६२३ ई० पू० की तिथि का सिंहली इतिहास-ग्रन्थों की इस बात से विरोध पड़ता है कि अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष बाद, अर्थात् ३२६ ई० पू० में हुआ। अशोक के अभिलेख की ठीक ज्ञात तिथि २७० ई० पू० है।

‘दस मास तक बोधिमन्व को गर्भ में रखने के बाद जब प्रसव का समय निकट आया तो रानी महामाया की इच्छा अपने मातृ-कुल के नगर देवदह में जाने की हुई। राजा ने अनुमति दे दी और कपिलवस्तु से देवदह का मार्ग साफ करके कदली से सुशोभित, मंगल-कलश, ध्वजा-पताकाओं से अलंकृत करके रानी को पालकी में बिठाकर भेजा।” मार्ग में लुम्बिनी उद्यान में वे रुकी और शाल वृक्ष के नीचे उसकी शाखा पकड़े खड़ी थी कि वे प्रसव-वेदना से व्याकुल हो गई। इस प्रकार बुद्ध का जन्म हुआ। किन्तु ७ दिन बाद उनकी माता का देहान्त हो गया (मज्झिम, ३।१।१८, निदान कथा), और उनका लालन-पालन उनकी विमाता और मौसी महाप्रजापती गौतमी ने किया जो ‘उन्हे अपना ही स्तन्य-पान कराती थी।’

बुद्ध के निश्चित जन्म-स्थान की पहचान अशोक द्वारा २५० ई० पू० में स्थापित स्तम्भ से हो सकी है, जिस पर यह लेख है—‘हिंद बुधे जाते सक्यमुनीत’, यहाँ बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ। इस स्थान को लेख में लुम्बिनी (लुमिनी) कहा गया है और आजकल रुम्मिनदेई या रुपनदेहि कहते हैं। वह नीतनवा स्टेशन से लगभग १२ मील नैपाल के बिथरी जिले में है।

पाँचवे दिन नामकरण सस्कार हुआ, जिसमें १०८ ब्राह्मण बुलाये गए।

भोग समृद्धि—वे भोग-विलास में बड़े हुए। काशी का चन्दन और काशी के सूक्ष्म कासेय्यक वस्त्र, उत्तरीय और अवोवस्त्र, एवं ३ ऋतुओं के लिए ३ प्रासादों का उपभोग करते हुए (अगुत्तर १।१।४५) १६ वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए। पिता ने उनके मनोविनोद के लिए गणिकाएँ भी नियुक्त की (जातक अट्ठकथा)। उनकी स्त्री के कई नाम मिलते हैं, जैसे भद्रकच्छा (बुद्धवस २६।१५), बिबा (जातक अट्ठकथा, १२८१ और ४८५ और महापदानुसुत्त अट्ठकथा), गोपा (ललितविस्तर), और यशोधरा (उत्तरी भारत के बौद्ध ग्रन्थों में)।

भोग-विलास और महलों के सुख के बीच में रहकर भी जीवन के कुछ कठोर सत्य, जैसे ‘जन्म, जरा, रोग, मृत्यु दुःख और अपवित्रता से वे अत्यन्त प्रभावित हुए’ (मज्झिम, १।१६३)।

पुत्रजन्म और अभिनिष्क्रमण—तब उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, पर उन्होंने सोचा कि 'इसने बन्धन का जन्म हुआ'। इस कारण ममार त्यागने के उनके विचार को पुष्टि मिली। उनी रात जिस कमरे में उनकी पत्नी वन्ध के मस्तक पर हाथ रखे शयन कर रही थी उसकी देहली पर गड़े होकर उन्होंने बालक की ओर अन्तिम बार देखा और महल का त्याग करके अपने घोड़े कथक पर सवार हो नगर में बाहर चले गए, और उनका नारंगी छन्दक पीछे की पृष्ठ पकड़े हुए पीछे-पीछे गया। वह घटना उनकी आयु के २६वें वर्ष में हुई। पाण्य, कोनिय और मन्ल के जनपदों में आने निकलकर वे अनोमा नदी पार करके प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मैनेयो के नगर अनवनेन में पहुँच गए। यहाँ उन्होंने अपने अनकार और मन्व को छन्दक को माँष दिया और केश काटकर राजनी वस्त्र के बदले में नेन्ना वेष धारण कर लिया (तलिनविस्तर)।

पानि-ग्रन्थ मज्झिम निकाय (१२४०) में अभिनिष्क्रमण का एक मन्ल रूप बुद्ध के मुख में ही कहाया गया है—'बोधि प्राप्त करने से पूर्व बोधिमत्त की दशा में ही मुझे विचार हुआ कि यह गृहस्थी का जीवन, यहाँ पूर्ण, बुद्ध धर्ममय जीवन का अभ्यास नहीं करता ही बाधक है जब मैं विनोर अस्थायी में जीवन के उठान पर गुण वेशों ने युक्त नवयुवा था, जब अनिच्छा ने युक्त मेरे माता-पिता अश्रमनिन मुख में गहन कर रहे थे, मैंने अपने वेश-श्मश्रु काट डाले और कापाय वस्त्र धारण करके घर में बाहर ही अनिर्जित जीवन में प्रविष्ट हो गया।'

उनके पहले गुरु—राजगृह के आलार और उदक—इस नये जीवन में उनका पहला उत्तरदायित्व योग्य गुरु प्राप्त करना था। गुरु की आवश्यकता पर सर्वप्रथम उपनिषदों में जोर दिया गया है। उनकी दृष्टि में अपने-आपको मिश्रित करने का प्रयत्न अन्ये व्यक्ति की यात्रा के समान है। वे सर्वप्रथम आलार का नाम के पाम गये और 'उत्तम, श्रेष्ठ और शान्तिमय जीवन' की जिज्ञासा की। आलार ऋषि अपने समाधिबन के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि मार्ग के किनारे बैठे हुए भी उन्होंने १०० शकटों के मार्ग को पाम से जाते हुए न देखा और न सुना (महाअग्निव्रतान्मुत्तत, ४।३५)। पहले गौतम ने उनके ज्ञान को इस रूप में आत्ममात् किया कि वह उन्हें कण्ठ हो गया। किन्तु यह सत्य का अनुभव न था, वह बाद में हुआ। जब वे शून्य अवस्था में पहुँच गए तब उनके गुरु न शिष्य को अपने समकक्ष मान लिया, किन्तु शिष्य ने समझा कि यह प्राप्ति भी अपूर्ण है। निर्वाण की प्राप्ति वह नहीं थी। अतएव अपने गुरु से विदा होकर उन्होंने मन्व की खोज में आगे की राह ली।

वही बात दूसरे गुरु उदक रामपुत्त के यहाँ हुई जिन्होंने गौतम को 'सज्ञा और

असंज्ञा से भिन्न' अवस्था की प्राप्ति का मार्ग बताया ।

तप—(तब वे मगध जनपद के सैनिक-सन्निवेश उरुवेला नामक स्थान में गये और वहाँ नदी और ग्राम के समीप, जहाँ भिक्षा की मुविधा थी, रहकर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न करने लगे । इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जैन-धर्म में उपदेश है, 'जिसके करने से उनका शरीर अस्थि-पजर और त्वचा मात्र रह गया । उन्होंने स्वास-प्रस्वास और भोजन दोनों का नियमन किया और केवल मूग, कुलथी, मटर और हरेणुका का अपने अञ्जलिपुट की मात्राभर स्वल्पयूप लेकर निर्वाह करने लगे ।)

किन्तु यह कठोर काय-वर्तन भी उसी प्रकार निष्फल रहा । अतएव उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और बोधि प्राप्त करने का दूसरा उपाय सोचा, जिसमें वे कामोपभोग और अशुचि विचारों से बचते हुए अपना अभ्यास करें । वे भक्ष्य-भोजन, चावल, दही आदि फिर लेने लगे, जिससे उनके ५ ब्राह्मण साथियों ने यह सोचकर कि गौतम तप के मार्ग से विरत होकर भोग का मार्ग ग्रहण करना चाहते हैं, घृणा से उनका साथ छोड़ दिया ।

श्रीमती राइस डेविड्स ने गौतम के इस आरम्भिक अभ्यास-काल की कथा का यह स्वरूप बताया है—“उन्होंने अपनी खोज का आरम्भ ५ परिव्राजकों के साथ

१. जैन-लेखक देवसेनाचार्य (८वीं शती) ने अपने दर्शनसार (६-१०) ग्रन्थ में वस्तुतः लिखा है कि बुद्ध आरम्भ में जैन थे, और जैन आचार्य पिहिताश्रव में सरयू नदी के तट पर स्थित पलाश नामक ग्राम में श्री पादर्व के सघ में उन्हें दीक्षा दी और मुनि बुद्धिकीर्ति नाम रखा । कुछ समय बाद वे मत्स्य और मांस खाने लगे और रक्त वस्त्र पहनकर अपने धर्म का उपदेश देने लगे, और कहते थे कि इस प्रकार के भोजन में कुछ हानि नहीं (विमलचरण लाहा कृत 'बुद्धिस्ट स्टडीज' में कामताप्रसाद जैन का लेख, पृ० ११८) । मज्झिमनिकाय में भी उनके सिर के वेश और श्मश्रु मोचने का उल्लेख है (शीलाचार का अनुवाद २-५), जो वेशलुच त्रिया नामक जैन-प्रथा से मिलता है । वास्तविक बात यह ज्ञात होती है कि बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का अभ्यास किया, आलार और उद्रक के निर्देशानुसार ब्राह्मण-मार्ग का, और तब जैन-मार्ग का और बाद में अपने स्वतन्त्र साधना-मार्ग का विकास किया । श्रीमती राइस डेविड्स का भी मत है कि बुद्ध पहले गुरु की खोज में वंशाली पहुँचे, वहाँ आलार उद्रक से उनकी भेंट हुई, फिर बाद में उन्होंने जैन-धर्म की तपविधि का अभ्यास किया (गौतम द मैन, २२-५) ।

किया जो पंचवर्गीय भिक्षु (पाँच के गुट में विचरने वाले भिक्षु) कहलाते थे, और जिनके नाम ब्राह्म, कोडञ्ज, अस्सजि, वप्प, महानाम और भद्दिय थे, जिन्होंने नैतिक और मानसिक जीवन में उनकी बहुत प्रकार से सहायता की। उन्होंने तप करना आरम्भ किया, जिसका वैशाली के जैनो में बहुत प्रचार था। वे समकालीन सिद्धान्तों की भी चर्चा करते रहते थे, प्रकृति और कर्म के विषय में जिसे निगठो से लिया, भ्रान (= ध्यान) के विषय में जिसे आलार और उद्रक से प्राप्त किया, एवं ससार-विषयक ग्राह्णोत्तर त्रिचारो की पद्धति, जिनका सम्बन्ध साख्य से था और जिसकी आचार्य कपिल ने मयुरा या तक्षशिला में सर्वप्रथम शिक्षा दी थी, तथा और भी बहुत-सी बातों का वे पारस्परिक विचार किया करते थे। इस सामग्री में से गढ़कर गौतम ने अपना नया मार्ग निकाला (सांख्य, पृ० १२३)।

ध्यान की क्रमिक अवस्थाएँ—उनकी उन्नति की क्रमिक अवस्थाएँ इस प्रकार कही गई हैं (१) प्रथम ध्यान, जिसमें विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख है और जो सवितर्क सविचार होता है, (२) वितर्क और विचारों का उपशम होने पर अवितर्क और अविचारयुक्त समाधि से उत्पन्न प्रीति-सुख का द्वितीय ध्यान, (३) प्रीति में विराग भाव होने से सुखयुक्त तृतीय ध्यान, (४) चतुर्थ ध्यान, जिसमें सुख-दुःख तथा सौमनस्य और दोर्मनस्य का अभाव हो गया, (५) इस प्रकार समाहित, परिशुद्ध, पर्यवदात, निर्मल, विगत उपक्लेश चित्त से पूर्वभाव की अनुस्मृति का ज्ञान प्राप्त किया, (६) अपने-अपने कर्मानुसार सत्त्वों का ऊँच-नीच गति में जन्म और मृत्यु का ज्ञान, (७) मुझमें आत्तवों का क्षय हुआ है, इस प्रकार का ज्ञान होने पर मेरा चित्त कामात्तवों से, भवात्तवों से, और अविद्यात्तवों से विमुक्त हुआ, यह दुःख है, यह दुःख का समुदय है, दुःख का निरोध है, और यह दुःख-निरोध का मार्ग है, ऐसे मैंने यथाभूत ज्ञान पाया, (८) चित्त विमुक्त होने पर मैंने जाना कि मेरा पुनर्जन्म क्षीण हुआ (मज्झिम, १।२४० आदि)।

सुजाता और सौत्थिय—धार्मिक ग्रन्थों में गौतम द्वारा सत्य की खोज का उपरोक्त वर्णन है। ग्रन्थों में इसे छह वर्ष का सतत प्रयत्न कहा है, किन्तु बाद के लेखकों ने इस अवधि को और भी अधिक घटनापूर्ण चित्रित किया है। जातक के अनुसार गौतम पहले राजगृह गये जहाँ बिम्बिसार ने अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनका स्वागत किया, पर सत्य के जिज्ञासु और गुरुओं की खोज करने वाले गौतम ने उसे स्वीकार नहीं किया। महावस्तु के अनुसार वे पहले आलार से भिने, फिर बिम्बिसार से और तब उद्रक से, जिसके उपदेश के अनुसार उन्होंने राजगृह में अभ्यास किया। जब गौतम ने अद्रव भोजन लेने का निश्चय किया तो उसवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता ने उन्हें भोजन कराया, ऐसा जातक में कहा गया है। वे उस समय न्यग्रोत्र या बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे, पर धार्मिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं

मिलता। सोत्थिय नाम के घसियारे ने उन्हें आसन के लिए कई मुट्टे घास दी जिस पर वे सम्बोधि प्राप्त करने के समय तक बैठे रहे।

उनके प्रथम शिष्य—बोधि प्राप्त करने के अनन्तर बुद्ध ने सोचा कि अपना ज्ञान पहले अपने दो गुरु आलार और उद्रक को बताऊँ, पर वे उस समय तक जीवित न थे। तब उन्हें उन पाँच भिक्षुओं का ध्यान आया जिन्होंने उनकी बड़ी सेवा की थी और उस समय बनारस के इसिपत्तन के मृगदाव में ठहरे हुए थे, अतः उरुवेला से बनारस के लिए चले। बोधिवृक्ष और गया के बीच में उन्हें आजीविक भिक्षु उपक मिला, जिसे उनके बोधि प्राप्त करने का विश्वास न हुआ और जो अपने रास्ते लम्बा पड़ा। इसिपत्तन में उन पाँच भिक्षुओं से भेंट हुई जिनके सामने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र-प्रवर्तन-सूत्र कहते हैं (सयुक्त, ५।४२०), जिसमें बौद्ध-धर्म के मौलिक सिद्धान्त पाए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं

प्रथम उपदेश—भिक्षु को चाहिए कि दोनों अतिशय के मार्गों को अर्थात् (१) अतिक्रिमतयप्रनुयोग और (२) कामसुखल्लक अनुयोग (शरीर का क्लेश और काम-सुख) इन दोनों बातों को बचाए।

उसे मज्झिम पटिपदा या बीच के रास्ते पर चलना चाहिए और सत्य-चतुष्टय को पकड़ना चाहिए (१) दुःख का सत्य, जो जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, विलाप, चिन्ता, निराशा आदि के रूप में प्रकट होता है, (२) दुःख के समुदय का सत्य, अर्थात् जन्म, राग, सुख-भोग की कामना जिससे पुनर्जन्म होता है, (३) दुःख से निवृत्ति का सत्य जिसमें त्याग के भाव में आकर तृष्णा का अन्त हो जाता है, (४) उस मार्ग का सत्य जो दुःख की निवृत्ति कराता है अर्थात् मज्झिम पटिपदा, जो आर्य-अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम है, जिसमें सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सत्त्व, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका (आजीव), सम्यक् व्यायाम या उद्यम, सम्यक् ध्यान और सम्यक् समाधि सम्मिलित हैं।

उपदेश के बाद वे पाँचों ब्राह्मण कोडञ्ज, वप्प, भद्विय, महानाम और अस्सजि बुद्ध के शिष्य हो गए।

पहला सध—इसके बाद के शिष्य ये थे—यश, जो बनारस के एक धनी श्रेष्ठी का पुत्र था, उसका पिता—जो पहला उपासक शिष्य बना, उसकी माता और उसकी पत्नी जो बुद्ध की पहली उपासिका-शिष्या बनी, और यश के चार मित्र एवं उसके बाद उसके अन्य पचास साथी। यो साठ भिक्षुओं को लेकर बौद्ध-मठ ने अपना कार्य शुरू किया।

भद्रवर्गीय—वर्षा के बाद बुद्ध इसिपत्तन से उरुवेला लौट गए और मार्ग में ३० धनी युवाओं को अपने मत में दीक्षित किया, जिनके मुखिया का नाम भद्र था, अतएव वे भद्रवर्गीय कहलाते हैं।

१००० जटिल—उन्वेला में ५०० जटिल अग्निहोत्री मुनि रहते थे, जिनमें मुख्य कस्तप थे, और वहाँ से कुछ नीचे नदी ने पाम उनके दो भाई रहते थे, एक नदीकस्तप ३०० शिष्यों के साथ, और दूसरा गयाकस्तप २०० शिष्यों के साथ। १००० जटिलों की इस मण्डली को बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया और उनको साथ लेकर राजगृह गये जहाँ राजा विम्बिसार और जनता यह देखकर चकित हो गई कि कस्तप के मद्दह महामुनि ने भी मार्वजनिक रूप से भगवान् बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धाजलि भेंट की।

वेलुवन—विम्बिसार ने वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध और मघ के लिए प्रदान कर दिया।

सजय का सम्प्रदाय सारिपुत्त और मोग्गलान—राजगृह की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई कि २५० शिष्यों ने साथ सजय का जो मघ था, वह टूट गया और वे सब-के-सब बौद्ध बन गए। सारिपुत्त और मोग्गलान इनमें अग्रणी थे और ये अतिशीघ्र बुद्ध के भी मुख्य शिष्य बन गए। टीकाकारों के अनुसार सारिपुत्त सारी के अथवा शारद्वती के पुत्र थे जिनका जन्म उपतिस्स नाम के ग्राम में हुआ था। ये मोग्गलान मोग्गली नामक ब्राह्मणी के पुत्र थे और राजगृह के पाम कोलित नाम के ग्राम में जन्मे थे।

इन बहुसंख्यक मत-परिवर्तनों से मगध में खलवली मच गई और लोगो ने जिकायत की कि भिक्षु गौतम उनके मध्य में मन्तान का अभाव, वैधव्य और परिवारों का नाश करके छोड़ेगे।

कपिलवस्तु में राहुल और नन्द—इनके धर्म-प्रचार-काल में इनके बाद की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ उनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु में घटी। वहाँ उन्होंने अपने पिता को, अन्त पुर की स्त्रियों को, जिनमें उनकी पत्नी भी थी, धर्म का उपदेश दिया और अपने पुत्र राहुल और मौसी गौमती के पुत्र अपने मौसेरे भाई नन्द को भिक्षु बनाया। नन्द की दीक्षा उसी दिन हुई जो दिन उसके युवराज्याभिषेक और जनपद-कल्याणी नाम की अति सुन्दरी स्त्री के साथ विवाह के लिए नियत था। इन दोनों राजकुमारों के भिक्षु बन जाने से राजा शुद्धोदन के राज्य का कोई उत्तराधिकारी न बचा। अत्यन्त शोक में भरकर वे बुद्ध से बोले, “भगवन्, पुत्र का प्रेम त्वचा, माँस, अस्थि की भेदता हुआ मज्जा तक पहुँचता है।” इस घटना के बाद बुद्ध ने यह नियम कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उसके माता-पिता की अनुमति के बिना भिक्षु न बनाया जाए।

भद्रिक, अनुरुद्ध, आनन्द, उपालि और देवदत्त की अनुपिय में दीक्षा—कुछ महत्त्वपूर्ण दीक्षाएँ अनुपिय में दी गईं। जब बुद्ध कपिलवस्तु से राजगृह लौटते हुए मार्ग में आ रहे थे, तो शाक्य राजाओं में से भद्रिय (भद्रिक) नाम के एक राजा

अनुरुद्ध, आनन्द, उपालि नापित और अपने चचेरे भाई देवदत्त को साथ लेकर से मिलने आए। ये सब भिक्षु बन गए और बौद्ध-धर्म के इतिहास में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। केवल देवदत्त बुद्ध का विरोधी बना रहा, जैसे ईसाई मजूडास ईसा का था। बुद्ध ने आनन्द को अपना अग्र-परिचारक बनाया।

सुदत्त, अनाथपिण्डिक . उनके द्वारा श्रावस्ती में जेतवन का दान—राज मे बुद्ध सीतवन में ठहरे हुए थे जहाँ श्रावस्ती के श्रेष्ठी सुदत्त ने, जो कार्यवश आए थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की। उनकी वहन, राजगृह के श्रेष्ठी की पत्नी, ने और सघ की जो श्रावभगत की, उससे सुदत्त बहुत प्रभावित हुए। श्रावस्ती कर उनकी इच्छा हुई कि राजकुमार जेत का उद्यान मोल लेकर बुद्ध के नि- के लिए अर्पित करे। किन्तु जेत ने कहा कि सिवाय उतनी मुद्राओं के बदले जितनी उसके फर्श पर बिछ जाएँ, वे उस उद्यान को न बेचेंगे। श्रेष्ठी ने तु बात पकड़ ली और जेत ने उससे हटना भी चाहा, किन्तु न्यायालय ने उसके वि- निर्णय दिया। तब सुदत्त ने छकड़ों में कार्षापण भरवाकर १८ कोटि मूल्यस्व उद्यान-भूमि पर बिछा दिए। इस श्रद्धाजनित कार्य से प्रभावित होकर जेत ने एक द्वारद्वारा और भण्डार वहाँ बनवाया। सुदत्त अपने विरुद्ध अनाथपिण्डिक नाम से भी प्रसिद्ध है (चुल्लवग्ग, पृ० १५६, जातक १।६२-३)।

भरहुत स्तूप की एक मूर्ति में इस विलक्षण दान का दृश्य अंकित है और : पर यह उत्कीर्ण है—'जेतवन अनथपेडिको देति कोटि सथतेन केता=अना- पिण्डिक कोटि धन से क्रय करके जेतवन का दान करता है। यह बौद्ध-ग्रन्थों इस वाक्य पर आश्रित है, "अनाथपिण्डिको गृहपति सकटेहि हिरञ्ज निम्बाहं जेतवण कोटिसथार सथरापेसि" (वही), =अनाथपिण्डिक गृहपति शकटों हिरण्यधन लदवाकर जेतवन में कोटि मुद्राओं की तह बिछा रहे है।

शिल्प में अंकित दृश्य में इस वर्णन की ये बातें दिखाई गई हैं : (अ) एक गाड़ी जिसके बल खोल दिए गए हैं और उस पर से उतरे हुए (चौकोर) सिंघ धरती पर बिछाए जा रहे हैं, (आ) वेदिका के भीतर एक बोधिवृक्ष है जो बु- की उपस्थिति का सूचक है, जिसके सामने अनाथपिण्डिक कमण्डल से दानसक- का जल छोड़ रहा है और दूसरी ओर ३ अन्य वृक्ष उद्यान के सूचक हैं जिन- चारों ओर मुद्राएँ बिछाई जा रही हैं, (इ) २ कूटागार हैं जिनमें ऊपर वाले- समीप गन्धकुटि लेख उत्कीर्ण है और निचले के पास कोसम्बकुटि (सम्भव कुसुम्भ पुष्पों के सान्निध्य से इसका यह नाम पड़ा)।

विशाखा और उसके द्वारा पूर्वाराध का दान—बौद्ध-आख्यानो में (धम्मप- अट्ठकथा, १।३०४, अगुत्तर अट्ठकथा, १।४०४) सघ की एक अन्य सरसिका क उल्लेख है, जिसका नाम विशाखा था। वह अग्र जनपद के अद्विय ग्राम के श्रेष्ठ

की पुत्री थी। भद्रिय को राजा बिम्बिसार ने राजा प्रसेनजित् के पास भेजा था कि ऋषल मे श्रेष्ठी का कार्य करे। श्रावस्ती की ओर जाते हुए मार्ग मे उसने एक सुन्दर स्थान मे सायकाल बिताया, जिसके कारण वह स्थान साकेत कहलाता था। प्रसेनजित् ने उसे वही निवास करने की अनुमति दे दी। विशाखा का विवाह पुण्यवद्धन से हुआ था जो साकेत के महाश्रेष्ठी मिगार का पुत्र था। मिगार अचेलक साधुओं का शिष्य था और उन्ही के भडकाने से उसने विशाखा को निकलवाने के लिए उस पर दोषारोपण किया, किन्तु उसने उन्हे असत्य सिद्ध कर दिया। वह उसे त्यागकर चली जाना चाहती थी, जबकि बुद्ध ने वहाँ पहुँचकर उसे अपने मत मे दीक्षित कर लिया। एक बार विशाखा अपनी मूल्यवान् शिरोभूषा बिहार मे भूल आई जहाँ वह बुद्ध का उपदेश सुनने गई थी। आनन्द ने उसे सुरक्षित रख लिया किन्तु विशाखा ने उसे वापस लेना स्वीकार नहीं किया और बेच देने के लिए कहा। वह इतना मूल्यवान् था कि कोई ग्राहक न मिला, अतएव श्रावस्ती मे एक विहार बनवाने के लिए उस धन का उपयोग किया गया। इस विहार का नाम पूर्वाराम था। बुद्ध कभी वहाँ और कभी जेतवन मे ठहरा करते थे। उसने भिक्षुओं के लिए आठ प्रकार के दानों के सदावर्त की व्यवस्था की, अर्थात् वर्षावास के लिए चीवर, आगन्तुक भिक्षु और जाने वाले भिक्षु के लिए भोजन, उसके परिचारक के लिए भोजन, रोगी भिक्षु और उसके परिचारक के लिए भोजन, रोगी भिक्षु के लिए औषध और पथ्य, एवं भिक्षुणियों के लिए स्नान-शाटी।

इस दान से विदित होता है कि बौद्ध धर्म के आरम्भिक दिनों मे मान, प्रेम और समाज-सेवा का कितना व्यक्त भाव था, जिसके कारण उसके भक्तों की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति हुई।

धर्मोपदेश के दो वर्षों के भीतर ही इस प्रकार राजगृह, कपिलवस्तु और श्रावस्ती मे तीन अति महत्त्वपूर्ण विहारों की स्थापना हो गई।

भिक्षुणी-सघ—धर्म-प्रचार के पाँचवें वर्ष मे एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। यह भिक्षुणी-सघ की स्थापना थी। बुद्ध उस समय वैशाली की कूटागारशाला मे ठहरे हुए थे जब उन्हे अपने पिता शुद्धोदन की मृत्यु का समाचार मिला और वे घर लौटे। वहाँ उन्हे शाक्यो और कोलियों मे रोहिणी नदी से सिंचाई का पानी लेने के बारे मे झगड़े का निपटारा करना था। उस समय उनकी विधवा विमाता महा-प्रजापति ने उपस्थित होकर उनसे भिक्षुणी बनने की आज्ञा चाही। बुद्ध ने अनुमति देने से तीन बार इन्कार किया और वैशाली लौट आए, पर वह उनके पीछे-पीछे 'सूजे पँरो से, धूल मे लथपथ और रोती हुई द्वार के बाहर' वहाँ भी पहुँची। तब आनन्द ने बीच मे पडकर उसे इस शर्त पर आज्ञा दिलाई कि वह आठ नियमों का कड़ाई से पालन करेगी, जैसे भिक्षुणी अपने पद का विचार न

करते हुए सदा भिक्षु का अभिवादन करे, कभी किसी कारणवश भी भिक्षु की भर्त्सना न करे या उसे अपशब्द न कहे, जहाँ भिक्षु न हो वहाँ वर्षावास न करे, इत्यादि। किन्तु बुद्ध ने सावधानी बरतते हुए यह कह दिया था कि ये कठोर नियम उसी प्रकार आवश्यक हैं जैसे तडाग के जल को रोकने के लिए बाँध की आवश्यकता होती है, पर स्त्रियों के सघ में आ जाने से सघ उस घर की तरह हो जाएगा जहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक होने से लुटेरों के घुस आने की आशंका हो, और जहाँ पहले सघ दीर्घजीवी होता और १००० वर्ष तक रहता वहाँ अब ५०० वर्ष चलेगा, अधिक टिकाऊ न रहेगा।

प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ—भिक्षुणी-सघ के विषय में उनका संक्षिप्त इतिहास दना यहाँ उचित होगा। गौतमी के बाद उसकी पुत्री नन्दा और भद्रा कच्चाणा (बुद्ध-पत्नी यशोधरा) भी सघ में प्रविष्ट हुईं। थेरी गाथा में भिक्षुणियों के नाम उल्लिखित हैं जिनमें १२ प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हैं। बिम्बिसार की पत्नी खेमा राजा प्रसेनजित् को उपदेश देने के योग्य थी। धम्मदिस्सा ने एक पूरे सुत्त की रचना की थी (मज्झिम, १।२६६)। धावस्ती की किसा (=कृष्ण) गौतमी एकमात्र सन्तान के गत हो जाने पर भिक्षुणी हुई और पीछे अर्हत् बनी।

बौद्धेतर स्त्री परिव्राजिकाएँ—टीकाओं में कुछ अबौद्ध स्त्री परिव्राजिकाओं के उल्लेख हैं। जैनकुमारी पटाचारा सारिपुत्त से दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनी। कुछ विरोधी तीर्थिकों ने भिक्षुणी माणविका चिचा को बुद्ध के चरित्र पर कलक लगाने के उद्देश्य से षडयन्त्र में सम्मिलित किया। सुन्दरी नामक एक अन्य परिव्राजिका को भी विरोधियों ने इसी प्रकार बुद्ध के विरुद्ध बहकाया।

उनके धर्म-प्रचार की कथा का फिर से वर्णन करते हुए हम देखते हैं कि पहले पाँच वर्षों में बुद्ध बनारस, राजगृह, कपिलवस्तु, धावस्ती और वैशाली इन पाँच प्रसिद्ध केन्द्रों में गये। पर उनके ४५ वर्ष के धर्म-प्रचार की घटनाओं का ठीक-ठीक तिथिबद्ध वर्तमान प्राप्य सामग्री के आधार पर निश्चित करना कठिन है, क्योंकि ये उल्लेख मूल पालि साहित्य में न होकर प्रायः अट्ठकथाओं में आए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन यहाँ किया जाता है।

वैशाली का विहार—ऊपर उनकी वैशाली-यात्रा का उल्लेख हो चुका है। यह भी कहा जा चुका है कि वैशाली की इस प्रथम यात्रा के लिए समस्त लिच्छवि सघ ने उन्हें आमन्त्रित किया था, जिससे उनके पुण्य-दर्शन से उनका नगर उस महामारी से मुक्त हो जाए जो तब वहाँ फैली हुई थी। उस समय अमन्य ऋषी और रथों का जुलूस बनाकर लिच्छवियों ने उनका दिलकूल सत्कार की तरह स्वागत किया था। वैशाली ने बुद्ध के निवास के लिए महावन की कृतागार-सागा और आठ अन्य उद्यानों की व्यवस्था की थी, जैसा ऊपर आ चुका है, और जैसा

श्रावस्ती में विशाखा थी, वैसे ही वैशाली में भी बौद्ध सघ के लिए गणिका अम्बपाली और वालिका जैसी सरक्षिका स्त्रियाँ उत्पन्न कीं। इन दोनों की चर्चा हो चुकी है।

चमत्कारों की निन्दा—एक बार जब बुद्ध राजगृह में थे, उनके एक शिष्य ने कुछ अतिमानवी भिद्धियाँ दिखाकर अबौद्ध-सम्प्रदायों के छह प्रमुख आचार्यों को नीचा दिखाना चाहा। बुद्ध ने उनकी कड़ी भर्त्सना की और आदेश दिया कि भिक्षु ऐसी चमत्कार-सम्बन्धी कोई बात न करें क्योंकि इससे न तो उनका कोई लाभ होगा जो बौद्ध-धर्म स्वीकार कर चुके हैं और न उनका जो अभी परिवर्तित नहीं हुए हैं।

भर्गं जनपद के राजकुमार बोधि—बुद्ध का आठवाँ वर्षावाम भर्गं जनपद में भैसकला वन के मृगदाव के पाम समुमारगिरि पर हुआ। वहाँ के राजकुमार बोधि ने बुद्ध और सघ को अपने नये राजप्रासाद में निमन्त्रित किया, पर बुद्ध ने तब तक उसमें प्रवेश न किया जब तक प्रासाद की सीढ़ियों पर बिछाया हुआ श्वेत वस्त्र, जिस पर बुद्ध पैर न रख सकते थे, हटा न दिया गया। वही उन्होंने धर्मात्मा गृहपति नकुलपिता और उनकी पत्नी से भेंट की जिन्हें वे उन सबमें प्रमुख मानते थे जो उनके विश्वासपात्र थे (विस्वामिकान अगदठाने ठपेसि)।

कौशाम्बी में वत्सराज का दान . घोसिताराम पारिलेय्यकवन—नवाँ वर्षावास कौशाम्बी के घोसिताराम विहार में हुआ जिसे वत्सराज उदयन के तीन मन्त्रियों में से एक ने प्रदान किया था। उस समय दो महत्त्व की बातें हुईं। किसी ब्राह्मण ने अपनी मानवती कन्या मागदिया का विवाह बुद्ध से करना चाहा, क्योंकि उसकी दृष्टि में वे ही उसके लिए उपयुक्त वर थे। बुद्ध को यह स्वीकार न था और तब वह राजा उदयन की पत्नी बनी। उसकी एक अन्य पत्नी सामावती थी जो बौद्ध-उपासिका थी। मागदिया ने अपने तिरस्कार का बदला राजमहल के एक अग्नि-काण्ड में सामावती की मृत्यु कराकर लिया (सुत्तनिपात, ४।६, धम्मपद अट्ठ-कथा १।१६६-२२२, उदान ४।९०)। दूसरी घटना सघ में पहली फूट थी जो एक भिक्षु के कारण पैदा हुई जिसने अपना अपराध स्वीकार करने से इन्कार किया। वह नियमों के अनुसार सघ से निकाल दिया गया लेकिन उसने नियमों को भी चुनौती दी। जब बुद्ध इस मतभेद को शान्त न कर सके, तब वे भिक्षुओं को वही छोड़कर पारिलेय्यकवन में एकान्तवास करने के लिए चले गए। अपने इस व्यवहार से भिक्षुओं ने नगर की सहानुभूति खो दी और फिर बुद्ध की खोज करने लगे जो उस समय श्रावस्ती में अपना १०वाँ वर्षावास बिता रहे थे। वही उन्होंने उनसे क्षमा-याचना की (विनय १।३३७, जातक ३।४८६, धम्मपद अट्ठ-कथा १।५३)। उदान (४-५) के अनुसार बुद्ध कौशाम्बी छोड़कर चले गए थे क्योंकि वहाँ भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और अन्य तीर्थिकों का भ्रमण हो गया था।

बेरंजा में अकाल—वेरजा में, जहाँ बुद्ध ने १२वाँ वर्षावास किया, वहाँ के ब्राह्मण वेरज ने दीक्षित होने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुओं को चातुर्मास मनाने के लिए आमन्त्रित किया था, किन्तु वह उनका आवश्यक आतिथ्य न कर सका, क्योंकि वह अकाल का समय था और उसे अपने घर-गृहस्थी की बहुत-सी बातें देखनी थी। उस समय ५०० अश्व वणिजों पर भिक्षुओं के भोजन का भार आया। तब मोग्गलान ने सोचा कि कुछ सिद्धियों की सहायता से आहार संग्रह किया जाए। जैसा स्वाभाविक था, बुद्ध ने उसको आज्ञा न दी (विनय ३।१-११, जातक ३।४६४, धम्मपद अट्ठकथा २।१५३)।

रोगी भिक्षु की परिचर्या—आवस्ती के न्यग्रोघाराम में १५वाँ वर्षावास बिताते हुए बुद्ध ने महानामान् को, जब वह भद्रिय के भिक्षु हो जाने पर शाक्य-सघ का प्रमुख उत्तराधिकारी बना, एक सूत्र का उपदेश दिया। इस समय भद्रिय के ससुर (सुप्रबुद्धशाक्य) ने बुद्ध के उपदेश से भद्रिय द्वारा अपनी पुत्री के छोड़े जाने के कारण क्रोधित हो बुद्ध का अपमान किया और मद्यपान करके उनके शरीर-विघात करने का प्रयत्न किया, किन्तु तुरन्त ही उसका देहान्त हो गया (धम्मपद अट्ठकथा ३।४४)। राहुल उस समय बीस वर्ष का था, उसे पूरी उपसम्पदा दी गई।

एक अन्य हृदयग्राही कथा कही जाती है जिससे बुद्ध की जन-सेवा और मानव-प्रेम सूचित होता है। इसके अनुसार बुद्ध ने आवस्ती के तिस्स नाम भिक्षु की, जो दुर्गन्धपूर्ण त्वचारोग से पीड़ित था, स्वयं परिचर्या की। बुद्ध ने अपने हाथ से गरम जल से उसे नहलाया और नये कपड़े पहनाकर भिक्षुओं से कहा, “तुम लोगो के माता-पिता नहीं हैं, अतएव तुम परस्पर एक-दूसरे के पिता-माता बनो” (धम्मपद अट्ठकथा १।३१६)।

अंगुलिमाल—उनका २०वाँ वर्षावास आवस्ती में हुआ जहाँ कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। पहली बात अंगुलिमाल डाकू का परिवर्तन था। वह जिसे पकड़ता था, उसकी ‘अंगुलियों की माला’ बनाकर पहनता था, जिससे उसका यह नाम पड़ा। बुद्ध उससे चालिका के पास वन में मिले और तत्काल उसके हिंस्र स्वभाव में परिवर्तन कर दिया। वह भिक्षु हो गया, और जब राजा प्रसेनजित् आए थे, वह बुद्ध के पास बैठा था। राजा यह जानकर कि वह डाकू वहाँ है, भयभीत हो गए, पर बुद्ध ने उन्हें आश्वस्त किया। तब राजा ने उसको वस्त्र और अन्य वस्तुएँ देने चाही, पर अंगुलिमाल ने कहा, “बस, हे राजन्, मेरे पास अपने तीन चीवर हैं (ये ही पर्याप्त हैं)” (मज्झिम २।६८, धम्मपद अट्ठकथा ३।१६६)।

आनन्द—दूसरी बात यह हुई कि बुद्ध ने आनन्द को अपना निजी शरीर परिचारक नियुक्त किया। अब तक भिक्षु वारी-वारी से बुद्ध का चीवर पात्र लेकर परिचर्या करते थे। एक बार नागसमाल नामक परिचारक एक चौराहे पर पहुँचकर

जिधर बुद्ध की इच्छा थी उधर न जाकर अपने मन से दूसरी ओर चला गया और उनके पात्र और चीवरों को वहीं फेंक गया जिन्हें लुटेरे झपट ले गए। दूसरे समय एक परिचारक ने भी उनकी आज्ञा न मानकर आश्रमोद्यान में ध्यान लगाना चाहा, जिसके लिए वह अपने पापी विचारों के कारण अभी योग्य न बना था। अतएव बुद्ध ने कहा कि अपनी वृद्धावस्था के लिए उन्हें विश्वसनीय परिचारक की आवश्यकता है। सारिपुत्त ने तुरन्त खड़े होकर अपनी सेवाएँ अर्पित की, पर बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे और भी काम करना था। तब मोगलान उठे और बारी-बारी से ८० प्रमुख शिष्यों ने अपनी सेवाएँ अर्पित की, परन्तु बुद्ध ने आनन्द को चुना जो आज्ञा की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा था। आनन्द ने कुछ शर्तों के साथ इसे स्वीकार किया, जिन्हें बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति के कारण ही उसने प्रकट किया। ये शर्तें इस प्रकार थी, वह उन वस्तुओं को अपने लिए कभी स्वीकार न करेगा जो स्वयं बुद्ध के निमित्त दी गई थी, जैसे सूक्ष्मवस्त्र, विशेष भिक्षा, गन्धकुटी, व्यक्तिगत आमन्त्रण के समय उसे बुद्ध के साथ जाने का अधिकार होगा, वह भेंट के लिए आये हुए व्यक्तियों को बुद्ध के पास पहुँचाया करेगा, बेरोकटोक बुद्ध के पास पहुँच सकेगा और बुद्ध जो उपदेश उसकी उपस्थिति में देंगे, उसे वह उनकी सन्निधि में दोहरा सकेगा।

श्रावस्ती—धर्म-प्रचार की कहानी यहाँ आकर खण्डित हो जाती है। जैसा बुद्धचरम की प्रट्टकथा में लिखा है, जिसमें इन वर्षावासों का उल्लेख आता है, बुद्ध इसके बाद स्थायी रूप से श्रावस्ती में रहने लगे। वे कभी जेतवन विहार में और कभी पूर्वाराम विहार में ठहरते थे।

देवदत्त—सम्भवतः बुद्ध के जीवन का एक ही अप्रिय प्रसंग है जिसका सम्बन्ध उनके चचेरे भाई देवदत्त के विरोध और ईर्ष्या से है। देवदत्त की कहानियाँ पृथक्-पृथक् प्रकार से पाई जाती हैं। कुछ का कहना है कि उन दोनों में प्रेम और बल-प्रदर्शन की क्रीड़ाओं को लेकर यौवनोचित स्पर्धा उत्पन्न हो गई थी। पालि उल्लेखों के अनुसार वह आरम्भ में बुद्ध का अनुगत था और वे प्रमुख ११ शिष्यों में उसकी गिनती करते थे। केवल एक बार इनमें उस भावों की ओर संकेत किया गया है (सयुक्त २।१५६)। उसके धर्म अलग हो जाने की बात विनय में (२।१६६) और बाद के ग्रन्थों में ५।३३३, धम्मपद अट्ठकथा १।१३३) एवं अगुत्तर में अश रूप में ७३, ३।१२३, ४०२, ४।१६०)।

देवदत्त का विचार था कि तप द्वारा उपार्जित मिद्धियों का अज्ञातशत्रु को अपने पक्ष में लाया जाए। दूसरे, उसे आशा थी के कारण सध के नेतृत्व से अलग हो जायेंगे और वह सध का

समय ७२ वर्ष के थे, पर सारिपुत्त और भोगलान जैसे शिष्यों को भी वे सघ का भार सौंपने को तैयार न थे, देवदत्त जैसे दुष्ट की तो बात ही क्या थी। इससे देवदत्त उनका प्रकट विरोधी बन गया और तब बुद्ध ने यह घोषणा कराई कि उनका और उनके सघ का देवदत्त के किसी कार्य से कुछ भी सम्बन्ध न रहेगा। तब देवदत्त ने बुद्ध के मार डालने का षड्यन्त्र रचा और अज्ञातशत्रु ने अपने पिता विम्बिसार के वध का। पहला षड्यन्त्र कई बार प्रयत्न किए जाने पर भी असफल रहा, पर दूसरा सफल हो गया। दीधनिकाय (२।७२) में अज्ञातशत्रु पश्चात्तापपूर्वक कहते हैं, “राज्य के लिए मैंने अपने धर्मात्मा पिता और धर्मात्मा राजा के प्राण लिए।” किन्तु विनय के अनुसार विम्बिसार ने यह जानकर, कि उनका पुत्र उनके प्राण लेना चाहता था, स्वयं उसे राज्य दे दिया। तब देवदत्त ने खुलेआम सघ में फूट डालने की कोशिश की। उसका आग्रह था कि भिक्षुओं के लिए और भी कड़े नियम बनाए जाएँ, जैसे भिक्षु केवल वन में रहें, वे वृक्षमूल में आश्रय लें, छत के नीचे नहीं, भिक्षा से निर्वाह करें, निमन्त्रण स्वीकार न करें, वे चीथड़ो (पासुकूल) का चीवर पहने, उपासकों के दिये हुए वस्त्र नहीं, मांस या मत्स्य का भोजन न करे। बुद्ध ने कहा कि ये नियम ऐच्छिक थे, आवश्यक नहीं। इससे देवदत्त ने बुद्ध की निन्दा फैलाई कि वे विलासी जीवन के पक्षपाती हैं। इसने अपने सहयोगी कोकालिक के साथ वंशाली से ५०० नये भिक्षुओं का समुदाय इकट्ठा किया और सघ बनाकर उपदेश देने लगा। बुद्ध ने सारिपुत्त और भोगलान से वहाँ जाकर सुनने को कहा। जब वह थक गया तब सारिपुत्त से सघ के समक्ष उपदेश करने की बात कहकर स्वयं सो गया। जागने पर उसने देखा कि उसके सब भिक्षु सारिपुत्त के पक्ष में चले गए थे।

अज्ञातशत्रु—अज्ञातशत्रु के विषय में हम पहले देख चुके हैं कि अपने पिता के वध का पश्चात्ताप करते हुए उसने छह अन्य तीर्थिक आचार्यों से शान्ति प्राप्त करनी चाही, जिनमें गोपाल और महावीर भी थे, पर अन्त में राजद्वंद्व जीवक की सलाह से बुद्ध की शरण में आने पर उसे शान्ति मिली।

जीवक—अपने आयुर्वेद के ज्ञान और बुद्ध के प्रति निष्ठा के कारण जीवक सघ का आभूषण था। वह बाल-रोगों का विशेषज्ञ था और कोमारभक्ष कहलाता था। उसकी माता राजगृह की गणिका सालावती ने जन्म के बाद उसे धूरे पर फेंक दिया था, वहाँ में विम्बिसार के पुत्र राजकुमार अमय ने उसे प्राप्त कर उसका लालन-पालन किया और अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा। सात वर्ष तक उसने तक्षशिला में आयुर्वेद का अध्ययन किया और नगर के चारों ओर एक योजन तक स्वयं घूमकर औषधियों का साक्षात् ज्ञान प्राप्त किया। उसके अध्ययन-काल की समाप्ति का निर्देश करते हुए आचार्य ने कहा, “प्रिय जीवक! तुम विद्याध्ययन कर

चुके, जीविकोपार्जन के लिए इतना यथेष्ट है।" तब उसने घर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने साकेत में एक धनी व्यापारी की स्त्री की चिकित्सा की और वृत्ति के १६,००० कार्षापण लिए। फिर उसने भगदर रोग से राजा विम्बिसार की चिकित्सा एक बार के लेप से की। राजा विम्बिसार ने उसे अपना राजवैद्य और बुद्ध एवं सघ का वैद्य नियुक्त किया। उसने शल्य-क्रिया द्वारा राजगृह के एक महावनी व्यापारी को भी रोगमुक्त किया और उसे एक-एक सप्ताह तक एक-एक करवट से लिटाए रखा और फिर एक सप्ताह तक पीठ के सहारे सीधा लिटाए रखा। वृत्ति में उसे २ लाख कार्षापण मिले। बनारस के एक व्यापारी के पुत्र के आन्त्रसमूच्छन (जिसमें आँतें उलट जाती हैं) रोग की चिकित्सा के लिए उसे बुलाया गया। शल्य से उसने आँतों को ठीक कर दिया और उसे १६,००० कार्षापण मिले। राजा पञ्जोत (प्रद्योत) के पाण्डुरोग की चिकित्सा के लिए उसे उज्जैनी बुलाया गया। वहाँ से उसके लिए बहुमूल्य सिन्धेयक (शिविजन-पद का बना हुआ वस्त्र) आया जिसे उसने बुद्ध को दे दिया। इसी समय बुद्ध उदर रोग से पीड़ित हुए। पहले उसने बसा का उच्चार बताया जिसे आनन्द ने कुछ दिन तक बुद्ध के शरीर पर मला, और तब उसने विरेचक औषधि-परिभावित^१ तीनों कमल बुद्ध के सूँघने के लिए दिये, और उन्हें तब तक द्रव भोजन पर रखा जब तक वे रोग-मुक्त न हो गए (विनय, प्राचीन पु० मा० १७।१७१-१८५)।

अन्तिम समय और बीमारी—अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक बुद्ध अपनी विहार-यात्रा और उपदेशों के कार्यक्रम का पूरा निर्वाह करते रहे। अपने ७९वें वर्ष में वे राजगृह में थे और वहाँ से अम्बलट्टिका, नालन्दा होते हुए पाटलिग्राम को चले जहाँ अजातशत्रु गंगा के उस पार लिच्छवियों को जीतने के विचार से एक दुर्ग की नींव रख रहा था। यहाँ बुद्ध ने भविष्यवाणी की, 'जहाँ तक आर्यजनों का आर्यतन है, जहाँ तक वणिक्-पथी का विस्तार है, यह पाटलिपुत्र सवमे अग्र नगर होगा' (महापरिनिव्वान सुत्त)। इसके बाद वे नगर के बाहर एक द्वार से होकर निकले जिसका नाम गौतम द्वार रखा गया और गौतमविराज नामक घाट पर गंगा पार करके वैशाली पहुँचे। वहाँ पास के वेलुगाम में वे कठिन रोग से पीड़ित हुए और भविष्यवाणी के रूप में बोले, "आज से तीन महीने बाद तथागत का अन्त हो जाएगा।" वैशाली से चलकर भण्डगाम, हत्थिगाम, अम्ब्रगाम, जम्बुगाम और भोगनगर होते हुए पावा आए और वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लुहार)

१. चरक में कल्पस्थान में यह योग दिया हुआ है कि सायंकाल बन्द होने से पूर्व कमल में विरेचक औषधि रख दी जाए, जिसे प्रातः काल सूँघने से रोगी को विरेचन हो जाता है (चरक कल्पस्थान १।१६)।

के अम्बवन में ठहरे। वहाँ चुन्द ने अनेक प्रकार की खाद्य भोजनीय सामग्री तैयार कराकर बहुत-सा सूकरमद्व भी भगवान् के सामने रखा, वहीं उनका अन्तिम भोजन हुआ। भगवान् ने कहा, 'हे चुन्द' सूकरमद्व मुझे परोसो और खादनाय भोजनीय सामग्री भिक्षु-सघ को दो।' प्राचीन टीकाकारों के अनुसार सूकरमद्व सूअर का मुलायम स्नेह मिला हुआ मांस था, पर अन्य के अनुसार वह एक प्रकार की वनस्पति थी, जिसे सूअर खोदकर खाते हैं, या छत्रक (कुकुरमुत्ता) का नाम था जो सूअरों की माँद के पास उगता था, या कोई उपसेचन (भोजन में स्वाद उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाने वाला) पदार्थ था (उदान अट्ठकथा १।३६६)। भोजन के बाद बुद्ध के पेट में कड़ी पीड़ा होने लगी, रक्त के दस्त होने लगे और उन्हें मरणान्तक वेदना सताने लगी। उसे सहनकर वे कुसिनारा की ओर चले।

पावा से कुसिनारा—मार्ग में एक वृक्ष के नीचे रुककर उन्होंने आनन्द से कहा—“आनन्द, इस सघाटी की चार तह करके बिछाओ, मैं थक गया हूँ बैठूँगा। आनन्द, मेरे लिए पास की ककुत्था नदी से पानी ले आओ, मैं प्यासा हूँ, पिऊँगा।” उसी समय ५०० शकटों ने नदी पार करके उनके पानी को गँदला और मैला कर दिया था। आनन्द कुछ देर करके नदी पर गये, तब तक पानी निथर गया था। यहाँ मल्लपुत्त पुक्कुस, जो आलार कालाम का शिष्य था, उनसे मिलने आया और उनका शिष्य हो गया। उनको बुद्ध ने यह कथा सुनाई—“हे पुक्कुस, एक बार मैं आनुमा ग्राम में बिहार कर रहा था, उस समय मेह बरसने लगा, बादल गड़गड़ाने लगे और बिजली चमकने लगी। बिजली गिरने से कई किसान और बैल मर गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पर मुझे किसी चीज़ का भी भान न हुआ, इस प्रकार की मेरी समाधि थी।”

नदी में स्नान करके बुद्ध ने एक अम्बवन में फिर विश्राम किया और सोचा कि उनका अन्त होने पर कहीं लोग चुन्द को दोष न दे कि उसने ही रोग उत्पन्न करने वाला भोजन बुद्ध को खिला दिया, अतएव उन्होंने आनन्द से कहा कि चुन्द का दिया हुआ भोजन ही तथागत के भौतिक शरीर का अन्तिम भोजन होना निश्चित था, और उससे उन्हें कष्ट का विपाक भी मिलना था।

अन्तिम शब्द—बुद्ध उठे और हिरञ्जवती नदी पार करके कुसिनारा पहुँचे जहाँ मल्लो के सालवन में उन्होंने अन्तिम विश्राम किया। उन्होंने कहा, “आनन्द, आओ, मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मच तैयार करो, मैं क्लान्त हूँ, लेटूँगा।” भिक्षु उपवाण उन्हें पखा झलने लगे। तब बुद्ध ने आनन्द से कहा कि जाकर कुमिनारा के मल्लो को हमारे अन्त समय की सूचना दे दो। उसे सुनकर मल्ल अपने स्त्री-पुत्री सहित ठट्ठ-के-ठट्ठ सालवन में जमा हो गए और आनन्द ने एक-एक व्यक्ति का परिचय न कराकर एक-एक कुल का परिचय कराया, क्योंकि वे बहुत

थे। इसी बीच कुसिनारा के परिव्राजक सुभद्र ने बुद्ध से दीक्षा लेकर अन्तिम उपदेश ग्रहण किया। तब बुद्ध ने उपस्थित भिक्षुओं से कहा, “हो सकता है भिक्षुओं, किसी भिक्षु के मन में कोई शका या सन्देह रह गया हो। भिक्षुओं, उसे पूछ लो, किसी के मन में पीछे ऐसा न हो कि हम शास्ता के रहते न पूछ सके।” ऐसा कहने पर सब भिक्षु चुप रहे। दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर भी पूछा, और तब अन्तिम बार बोले, “हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ, जितने सस्कार (संयोजित पदार्थ) हैं, सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद-रहित होकर अपना-अपना कल्याण करो (हृद दानि भिक्खवे, आमतायामि वो, वयधम्मा सखारा, अप्पमादेन सम्पादेथा ति)।”

अन्तिम दृश्य—उपस्थित भिक्षुओं में अनुरुद्ध भी थे, जो विलाप करते हुए समुदाय को सान्त्वना देने लगे। महाकस्मपावा से अपने भिक्षु सघ के साथ आ रहे थे, मार्ग में एक आजीविक भिक्षु से उन्होंने बुद्ध की मृत्यु का समाचार सुना।

मल्ल लोग गन्धमाला, सगीत और वस्त्रों के साथ भगवान् के शरीर के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए। चितादाह के बाद उन्होंने फूलों पर सुगन्धित जल छिड़का और एक सप्ताह तक अपने सथागार में घनुषों का प्राकार और शक्तियों का पजर रचकर उनके मध्य में भगवान् की शरीर-धातुओं को रखा।

तब भगवान् की शरीर-धातुओं का भाग लेने के लिए आठ दावेदार आए और प्रत्येक ने उन पर स्तूप रचने की बात कही। उनके नाम पहले दिए जा चुके हैं।

बुद्ध के वास्तविक अवशेष—पुरातत्त्व की खुदाई में कुछ ऐसे स्तूप मिले हैं जिनमें बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे ग्रन्थों में वर्णित बातों की सत्यता सूचित होती है। १८६८ ई० में पिपी साहब ने नेपाल की सीमा के समीप पिपरहवा ग्राम के स्तूप की खुदाई की, और उसके भीतर पत्थर की मजूपा में रखी हुई बड़ी छोटी मजूपाएँ प्राप्त की जिनमें रत्न-पुष्प आदि के अतिरिक्त कुछ फूल या अस्थियाँ भी थीं। और उससे भी रोचक बात यह है कि पत्थर की एक मजूपा के ढक्कन के किनारे के चारों ओर अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में यह लेख लिखा था, “सुकृति भतिन सभगिनिकन सपुतदलन इय सलिलनिधन बुधस भगवते सकियन”—भगवान् बुद्ध की शरीर-धातुओं का यह निधान सुकृति (सुन्दर कीर्ति) शाक्यों के भ्राता, भगिनिपुत्र और स्त्रियों के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका अर्थ है कि वह स्तूप समस्त शाक्य-सघ

के स्त्री-पुरुष और बालको की ओर से बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर बनाया गया था।

लेख के अर्थ और काल के विषय में मतभेद है, जो उसकी लिपि के आधार पर अशोककालीन हो सकता है, किन्तु उन शरीर-धातुओं के बुद्ध के होने में सन्देह नहीं करना चाहिए।

पेशावर के पास शाहजी की ढेरी स्थान पर एक स्तूप की खुदाई हुई थी, जिसमें एक धातु-गर्भ मज्जूपा प्राप्त हुई थी जिसके भीतर स्फटिक की पट्कोण डिब्बी निकली थी। उसमें तीन छोटी अस्थियाँ थी, जिनके विषय में माना गया है कि वह कनिष्क द्वारा स्तूप में रखा हुआ अमली अवशेष है। इयुआन चुआड ने लिखा है वे बुद्ध की शरीर-धातुएँ थी (भारतीय पुरातत्त्व वार्षिकी, १९०८-०९, पृ० ४९)। मज्जूपा के ऊपर कनिष्क का नाम उत्कीर्ण है।

श्री जॉन मार्शल को १९१३-१४ में तक्षशिला में कुछ और भी अवशेष मिले थे जो उन्होंने सिंहल के भिक्षुओं को प्रदान कर दिए। अवशेष-सदन स्तूप की नींव से भी छह फुट नीचे मिला था। उस सदन में राजा मोअम और एजस प्रथम के ४ सिक्के और सेलखडी की एक मज्जूषा मिली थी। मज्जूषा के भीतर तक्षशिला के प्राचीन स्तूपों के आकार की सोने की छोटी डिब्बी थी और उस डिब्बी में अस्थिधातु रखी मिली।

बाद में श्री मार्शल को तक्षशिला के चीर-ढेरी नामक टीले के धर्मराजिक स्तूप से सम्बन्धित कुछ स्थानों में और भी अवशेष प्राप्त हुए। इनमें से एक में सेलखडी पत्थर का एक पात्र मिला जिसमें चाँदी के एक बरतन में चाँदी की एक पतली कुण्डलित पट्टी और सोने की डिब्बी में छोटी अस्थियाँ मिली थी जो कि (एजस प्रथम के १३६वें वर्ष के) लेख के अनुसार भगवान् (बुद्ध) की ही शरीर-धातुएँ थी।

अभी हाल में गुरूर जिले के नागार्जुनी कोडा के स्तूप में बुद्ध के कुछ अवशेष मिले थे। नागार्जुन माध्यमिक सम्प्रदाय के संस्थापक और महायान बौद्ध धर्म के माननेवाले थे जो द्वितीय शती ई० के लगभग हुए। अस्थियाँ सोने की पौन इंच गोल डिब्बी में रखी थी। स्तूप के इर्द-गिर्द बने हुए अन्य हिस्सों में उत्कीर्ण लेखों में उस स्तूप को 'महाचेतिय' कहा गया है, जो भगवान् बुद्ध की श्रेष्ठ शरीर-धातुओं से सुरक्षित (धातुवर-परिगृहीत) था, अतएव अवश्य ही वह स्तूप भगवान् बुद्ध की शरीर-धातुओं की प्रतिष्ठा के लिए बनवाया गया था (एपिग्रेफिया उण्डिका, २०, १-३७)। वे अवशेष उसी जिले में भट्टिप्रोलु नामक स्थान के समीप पाये गए थे जहाँ के स्तूप में बहुत पहले १८६२ ई० में कुछ अन्य अवशेष मिले थे।

सार्व, जैन, योग आदि प्राक्कालीन दर्शनों का बौद्ध-धर्म पर ऋण—धर्म और दर्शन के रूप में बौद्ध धर्म के जो सिद्धान्त, त्रियाएँ और अभिमत हैं उनका विवेचन इतिहास-ग्रन्थ के क्षेत्र में बाहर है। फिर भी सामान्य रूप से इतना कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनी पूर्ववर्ती ब्राह्मण-विचारधारा का बहुत अंशों में परिणाम था। कर्मकाण्ड से पृथक् जीवन पर इतना गौरव देने के कारण इसे नया समझा जाता था, किन्तु इस विषय में भी कुछ उपनिषदों में पहले ही इस प्रकार के विचार आए हैं, जिनके अनुसार, जैसा कहा जा चुका है, आत्मा का ज्ञान, जो कि एकमात्र अन्तिम तत्त्व है, वेद और यज्ञों से ऊपर है। विशेषतः याज्ञवल्क्य ऋषि के उपदेश पूर्वकालीन होते हुए यही प्रतिपादन करते हैं और उनके अनुसार न केवल आत्मा और ब्रह्म अभिन्न हैं, बल्कि उम एकता या आत्मज्ञान को पुनर्जन्म या आवागमन के लोको में फैले हुए त्रिमिक मार्ग या यान के रूप में अंकित किया गया है (बृ० उप० ४-४।८)।

बौद्ध-धर्म की कुछ बातें जैन-धर्म में पहले ही आ चुकी थी जो उससे लगभग एक पीढ़ी पहले हुआ, जैसा पहले कहा जा चुका है। जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म दोनों इस विषय में एकमत हैं कि ज्ञान-वृद्धकर किये कर्मों में नियत कर्म-फल की बदला जा सकता है और बदलना चाहिए, एवं अहिंसा के सिद्धान्त में भी दोनों एकमत हैं। यह समझा जाता है कि बौद्ध-धर्म ब्राह्मण-विचारों की उस धारा से बहुत प्रभावित हुआ जिसे साख्य कहते हैं, जिसके संस्थापक मथुरा के कपिल मुनि थे। जैकोशी का तो यहाँ तक कहना है कि बौद्ध-दर्शन साख्य से ही निकला है। पूर्व-

१. अणुपण्या वितत पुराणो तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ता ।
२. यह अतिरजित मत है। दोनों दर्शनों में साम्य और भेद की बातें हैं। साम्य की मुख्य बातें हैं, १ मूल तत्त्व का तत्कालीन शैली की रीति से प्रतिपादन, जैसे बौद्धों का पटिच्चसमुत्पाद सिद्धान्त, और साख्यों का विकासवाद सिद्धान्त, जिसके अनुसार प्रकृति से तन्मात्राओं तथा महाभूतों आदि का विकास कहा जाता है, २ दुःख और अनित्यता का सिद्धान्त (जैसे साख्य का दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदवघातके हेतु), और बौद्धों के “अनिच्च दुःख अनत्ता”, ३ मोक्ष का मार्ग, जो आन्तरिक साधना पर निर्भर है, न कि देवता की कृपा और न किसी अदृष्टफल के सिद्धान्त पर। उनमें मुख्य भेद ये हैं कि साख्य पुरुष और प्रकृति को दो मानता है पर बौद्ध-धर्म के अनुसार वे एक हैं। रूप वेदना आदि स्कन्धों की भी एकता नहीं है जिन्हें बौद्ध मानते हैं और साख्य-दर्शन में जिनकी कल्पना नहीं है।

कालीन परिस्थितियों की, जिन्होंने बौद्ध-धर्म को प्रभावित किया, एक विशेषता योगमत या ध्यान (पालि में भान) की साधना भी थी।

संस्कृत और पालि ग्रन्थों में श्रमण—बौद्ध-धर्म का मोक्ष-मार्ग अन्य मोक्ष-मत का उपदेश देने वाले शास्त्रों में पूर्वकल्पित हो चुका था, जिसके विषय में भारतवर्ष में उस समय भी वैसी ही विशेष रुचि थी जैसी अब है। बौद्धों के पूर्वज अचेलक, निगण्ठ और आजीवक वे जिन सबका उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष या विमुक्ति की प्राप्ति थी। जो व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेने पर शान्ति-लाभ करता था वह श्रमण (पालि में समण) कहलाता था, जिसका मूल अर्थ था श्रम करने वाला, पर पीछे जिसका अर्थ हुआ 'जिसने श्रम किया है, और फल-प्राप्त किया है।' समाज में श्रमण-संस्था बौद्ध-धर्म से पहले विद्यमान थी। यह शब्द सर्वप्रथम बृहदारण्यक में आता है (४-३।२२)। पालि-ग्रन्थों में उसका बहुत प्रयोग हुआ है, विशेषतः समण-ब्राह्मण इस पद में जो उस समय के धार्मिक जगत् का पूरा चित्र खींचता है। बुद्ध को प्रायः समण गोतम कहा है। यह शब्द साधारण भिक्षु या माँगने वाले का वाचक बन गया। उसी से निकले हुए सामणेर शब्द का अर्थ था नौसि-खिया भिक्षु। किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थों में पहले जिस श्रमण का उल्लेख है, वह सच्ची त्यागवृत्ति में कहीं अधिक बड़ा हुआ था, जैसा पूर्व में कहा गया है। वह दर-दर भीख माँगने वाला और भिक्षा से पेट पालने वाला भिखारी न था। वह वन के कन्द-मूल-फल खाकर बस्ती से दूर रहता था और उसके लिए ग्राम-प्रवेश निषिद्ध था। ऐसे भिक्षु के लिए बहुत ठण्डे प्रदेश में जीवित रहना सम्भव न था। उसे ऐसी जलवायु की आवश्यकता थी जहाँ वह प्राणि-हिंसा के बिना अपना पालन कर सके और वस्त्रों तथा आवास के अभाव में क्षीण न हो।

पालि पिटको में समण इस प्रकार का तपस्वी-भिक्षु न रहकर भिक्षा माँगने वाले का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर भी उसे अपने आत्म-त्याग के लिए जनता से सम्मान और पोषण मिलता था, ब्राह्मण-पद्धति की तरह यह त्याग समय और काल की प्रतीक्षा न करता था। इस प्रकार 'सुत्त' और 'विनय' में उपासक द्वारा समण को दान देने की प्रथा एक संस्था ही बन गई थी, पर ब्राह्मण समाज पात्र लेकर भिक्षा माँगने वाले ऐसे लोगों को अच्छा न समझता था, क्योंकि समय के पूर्व से ही वे अपने समग्र जीवन और उत्तरदायित्व का त्याग कर देते थे। सावत्थी के एक ब्राह्मण गृहपति ने बुद्ध को भी, जब वे उसके यहाँ भिक्षा माँगने आए, इन शब्दों से धिक्कारा, "ओ मुण्डक, वही ठहरो। हे समणक, वही ठहरो। हे वसलक (वृषक-पति), वही ठहरो।" (सयुक्त १।१६२)।

ब्राह्मण-धर्म का कम प्रचार होने से प्राच्य भारत में बौद्ध-धर्म की वृद्धि—सत्य यह है कि बौद्ध-धर्म का प्राच्य भारत में अधिक प्रचार हो रहा था क्योंकि

वहाँ ब्राह्मण-धर्म का उतना प्रभाव न था, अथवा उस प्रदेश में ब्राह्मण-संस्कृति का मानदण्ड और प्रभाव उत्तर-भारत के पश्चिमी भागों की अपेक्षा हीनतर था। इसलिए हम उस खण्डन को मान सकते हैं जो, उदाहरण के लिए, तैत्तिर्य सुतन्त्र (दीर्घ, १३) में ब्राह्मणों के सामान्य नीति-विषयक आचार के विषय में किया गया है, या सगाधवग्ग (मयुत्तनिकाय) में दक्षिणा को लेकर उनके मन्त्र-जप के विषय में कहा गया है। सम्भवतः पूर्व में भी थोड़े ही लोग इस प्रकार आचार में शिक्षित और अयोग्य थे। मयुत्तनिकाय (४।१७१) में उल्लेख है कि कई ब्राह्मण खेत जोतते और कृषि का प्रवन्ध करते थे, जो वैश्यों का काम था। पर इसके लिए उन्हें निन्दित न माना जाता था (बौद्ध-ग्रन्थों में और अशोक के लेखों में भी आदर्श सदाचारी पुरुष को ब्राह्मण कहा गया है और यह शब्द अभी तक अपना प्रतिष्ठित अर्थ बनाए हुए था। इसके मुकाबले उधर उच्चमाधुता का वाचक अहंत् शब्द भी व्यवहार में आने लगा था।^{११})

बुद्ध का मानव-रूप—मन्त्र में हम मानव-रूप में बुद्ध की महत्ता का कुछ अनुमान करें, न कि बौद्ध-धर्म के सत्स्थापक के रूप में, जिसका मानव-जाति का पचमाग अनुयायी है। उस महत्त्वशालिनी मानवता की कल्पना का आधार उनकी कुछ उक्तियाँ और वे कहानियाँ हैं जो उनकी मृत्यु के पीछे ग्रन्थ-रूप में संकलित हुईं।

जीवनचर्या—बुद्ध का विवाह १६ वर्ष की आयु में हुआ था। इनके एकमात्र पुत्र का जन्म वैवाहिक जीवन में १२ वर्ष के बाद हुआ। जब वे सब भाँति सुखी थे, तब २९ वर्ष की आयु में उन्होंने ससार त्याग दिया। छह वर्ष तक उन्होंने कठोर तपश्चर्या की और ३५ वर्ष की आयु में बुद्धत्व या सम्बोधि प्राप्त की। ३५ की आयु से ८० वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु हुई, ४५ वर्ष निरन्तर उन्होंने अपने-प्राप्तो पूर्णतः सक्रिय समाज-सेवा और धर्म-प्रचार में लगाया।

आरम्भिक निर्बलताएँ—मानव-जीवन की साधारण कमजोरियों से ऊपर उठकर बुद्ध कमल के समान पूर्णत्व में विकसित हुए। आरम्भ में ही वे उन निर्बलताओं से, जो शरीरधारियों में होती हैं, ऊपर न थे। साधारण मनुष्यों की भाँति त्याग और तप की स्थिति सरलता से ही उन्हें प्राप्त नहीं हो गई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया—“भिक्षुओं! सम्बोधि प्राप्त करने से पहले मैं भी जन्म, वृद्धि, जरा, रोग और मृत्यु, दुःख और असखों के वशीभूत था, मैं भी उन्हीं वस्तुओं को बूढ़ता था जो इन्हीं के वशीभूत हैं जैसे कि स्त्री और बच्चे, दास और दासियाँ, भेड़ और बकरियाँ, कुक्कुट, शूकर, हाथी, पशु, अश्व, बड़वा, सोना और चाँदी।

१. श्रीमती राइस डेविड्स-कृत 'शाक्य और बुद्धिस्ट रिलिजन', अध्याय २।

मैंने सोचा, क्या ही अच्छा हो यदि मैं जन्मरहित, जरारहित, रोगरहित, मृत्युरहित और पापरहित अनुपम उस स्थिर वस्तु को प्राप्त कर लूँ जिससे अविद्या का नाश हो सके ? और हे भिक्षुओ ! कुछ समय बाद मैं जब आयु के उठान पर ही था, दीप्तवर्ण, भौराले केशों से भद्र यौवन का उपभोग कर रहा था, प्रथम यौवन के उन वर्षों में मैं रोते-बिलखते माता-पिताओं की इच्छा के विरुद्ध वेशश्मश्रु काटकर, चीवर पहनकर घर से अनागरिक अनस्था को प्राप्त हुआ ।” और पुन, “पूर्ण सम्बोधि प्राप्त करने के पहले मैंने स्पष्ट ही कामनाओं से उत्पन्न होने वाला दुःख समझ लिया था, पर कामनाओं से पृथक् किसी उच्चतर सुख को न पाने से मैं नहीं समझता था कि कैसे उनका पीछा छोड़ूँ ?” (मज्झिम, १।६१ आदि) ।

भिक्षु का भोजन—भिक्षु होने के बाद जो पहला भोजन उन्हें मिला, वे उसे मुश्किल से खा सके । “जान पड़ता था कि उनकी आँतें उलटी होकर मुख से बाहर निकल आएँगी, क्योंकि उस प्रकार का भोजन उन्होंने कभी देखा तक न था ।” पर अपने को समझा-बुझाकर ऐसे निन्द्य भोजन के विरुद्ध मानसिक बलेश को उन्होंने किसी प्रकार जीत लिया ।

एकान्तवास का भय—इस नये जीवन में उनके सामने दूसरा प्रश्न एकान्त-वास और उसमें लगने वाले भय का था । उन्होंने स्वयं उसका वर्णन यों किया है, “जंगल में रहने वाले के लिए एकान्त जीवन बिताना और उस एकान्त देश में सुखी होना कितना कठिन है ! अवश्य ही वे एकान्त-वनखण्ड उस भिक्षु के लिए बहुत भारी होते हैं, जिसने अभी तक अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीखा । ...उसे मृत्यु का भय और दारुण त्रास ग्रस लेते हैं ।” जिनसे छुटकारा पाने के लिए “उसे वन के एकान्त श्मशानों में पेड़ों के नीचे अत्यन्त भयकर और डर के स्थानों में रात बितानी चाहिए . और जब मैं वहाँ ठहरता, कभी कोई हिरन आ निकलता, कभी किसी पक्षी के कारण शाखा टूटकर सामने गिरती और कभी हवा से पत्तियाँ खड़-खड़ करने लगती और मैं चौककर सोचता, ‘वह देखो अब आया—वह डरावना, भयकर भय . आना ही चाहता है’, किन्तु ऐसी स्थिति में न तो मैं चुप खड़ा होता, न बैठता, और न लेट जाता । अन्त में बराबर टहलते हुए मैंने उस भय और भयावने त्रास को जीतकर ही छोड़ा ।”

पॉल डाह्लके (‘बुद्धिस्ट एसेज’, पृ० १५) ने ठीक कहा है, ‘पहले कभी किसी धर्म-संस्थापक ने ऐसे वचन नहीं कहे । जो ऐसी बात कह सकता है, उसके लिए आवश्यक नहीं कि वह स्वर्ग-सुख के प्रलोभन देकर दूसरों को अपनी ओर खींचे । वह, जो अपने बारे में ऐसी खरी बातें कह सकता है, सत्य के वेग से ही उन लोगों को अपनी ओर खींच लेता है जो मुग्ध होकर उसकी शरण में आते हैं ।”

नित्य की विनयार्थ—लगभग अर्धशती तक धर्म-प्रचार का उनका जीवन धार

परिश्रम का जीवन था, जिसमें वे नियमित दिनचर्या का पालन करते थे। प्रातः-काल उठकर वे स्नान करते और वस्त्र पहनकर ध्यान में लग जाते थे, और तब हाथ में पात्र लेकर अकेले या अनुयायियों के साथ भिक्षा के लिए निकलते थे। किसी आतिथेय गृहस्थ के यहाँ भिक्षा करके वे उपदेश देते और अपने स्वाम पर लौट आते थे, और इस बात की जिज्ञासा करते थे कि और मत्र भिक्षुओं ने भोजन किया या नहीं। तब वे ध्यान के लिए विषय बताकर स्वयं भी "मध्याह्न की उष्णता में ध्यान के लिए" एकान्त में चले जाते। (मगुत्त, १।१४६-८)। तीसरे पहर का समय वे मार्गजनिन उपदेश के लिए देते थे। उसके बाद मायकाल फिर स्नान-ध्यान और भिक्षुओं को उपदेश देकर ध्यान के लिए एकान्त में चले जाते और ध्यान करने (बुद्धोप-कृत वर्णन जैसा गद्य डेविड्स ने अपने 'अमेरिकन लेक्चर्स' में दिया है)।

भिक्षु, जिसके सामने राजा सिर झुकाते थे—उन्होंने जीवन-भर साधारण भिक्षु की भाँति व्यवहार किया। "उन दिनों में जब उनका यग चोटी पर पहुँचा हुआ था और नारे देग में उनके नाम की गिनती सर्वोच्च गृहापुष्पो में होती थी, जिनके सामने राजा भी मस्तक झुकाने थे, कोई भी उन्हें प्रतिदिन हाथ में भिक्षा-पात्र लिए मंडरों और गत्रियों में ढाग-ढाग भिक्षा माँगते देग सकता था और बिना कुछ बहे, दृष्टि नीचे किए वे चुपचाप प्रतीक्षा करने रहते जबकि कोई उनके उस पात्र में भोजन के कुछ कौर टान देता था" (ग्रोल्डेनबग)। एक बार मिमपावन के आनवी ग्राम में लोगों ने उन्हें गायों के आने-जाने के मार्ग पर पणंक्षीया पर गम्भीर ध्यान में नटे हुए देखा जबकि अत्यन्त शीत और पाना पड़ रहा था। "पशुओं के गुरों में क्षुण्ण भूमि विषम हो गई है, पत्तियों की शैया भी विरल है, भिक्षु का कपाय चीवर भी हटका है, जाड़े की वायु हड्डियों के पार भेदती है," और इस पर भी बुद्ध ने कहा, "मैं सदा विशिष्ट समवृत्ति रखता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ" (अगुत्तरनिकाय का एक मुत्त)।

अतिमानवी विनय—उनकी अत्यन्त हादिक नम्रता अतिमानवी थी। एक बार भिक्षुओं की अन्तिम वापिक सभा में विहार-यात्रा पर निकलने से पूर्व भगवान् ने तूष्णीम् भाव में बैठे हुए मध को देखा और भिक्षुओं से कहा, "भिक्षुओं! मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, यदि मुझमें, मेरे वचन और कर्म में कोई त्रुटि तुम देखते हो तो मुझसे कहो" (समुत्त १।१६०)। पुनः जब एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, "क्या भदन्त गौतम दिन में सोने की आज्ञा देते हैं?" तो बुद्ध ने स्पष्ट उत्तर दिया, "श्रीष्मकाल के अन्तिम मास में, भोजन के उपरान्त, भिक्षाचरण से लौट कर मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी सघाटी की चार तह करके दाहिने पाश्वर्य से उस पर नेटकर और इन्द्रियों को सयत कर सो लेता हूँ।" वे सदा इस बात का

ध्यान रखते कि वे अपने मे किसी अतिमानवी गुण होने का निराकरण करे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, "भिक्षुओ ! चार आर्य सत्यो के विषय मे प्रज्ञा और सूक्ष्म-दृष्टि मे कमी होने की त्रुटि मे ही तुम और मैं दोनों इतने दीर्घ-काल तक ससार के इस घोर मार्ग मे भटकते रहे। हमारे भीतर यह दुर्निवार्य भाव उत्पन्न होता है, यही सबसे उत्तम है, इससे आगे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता।" (डाह्लिके)।

फल-कथन से घृणा—जैसा कि हम देख चुके हैं, अपने शिष्यों द्वारा सिद्धियों के प्रदर्शन की वे अनुमति न देते थे। उनका कहना है, "मैं चमत्कारो के प्रदर्शन को भयावह समझता हूँ, इसलिए मैं उन्हें बिलकुल पसन्द नहीं करता, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता हूँ और उनकी बात से मुझे लज्जा आती है" (केवट्टमुत्त)। सब प्रकार के अगनिमित्त शकुन या भविष्य-कथन को उन्होंने 'तिरच्छानविञ्जा' (= कुत्सित विद्या, ब्रह्मजालमुत्त) कहकर उनकी निन्दा की है।

शिष्यों की अपेक्षा सत्य के लिए अधिक चिन्तित—वे इस बात के लिए चिन्तित थे कि सत्य का प्रचार हो, न कि उनके शिष्यों की सख्या बढे। इस बात के इच्छुक थे कि 'बुरी वस्तुओ का निराकरण हो, उन वस्तुओ का जो विकार उत्पन्न करती हैं, पुनर्जन्म का कारण हैं, कष्टदायक हैं, दुःखो का कारण हैं और जन्म, जरा और भविष्य मे मृत्यु का कारण बनती है, इसके विपरीत जिन वस्तुओ से पवित्रता होती है, उनकी वृद्धि हो जिनसे पूर्ण, बहुलप्रज्ञा तत्काल यही प्राप्त की जा सके', और 'यह सब इसलिए नहीं कि मेरे शिष्यों की सख्या बढे'। उन्होंने एक मन-परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति से कहा था, "जो तुम्हारा आचार्य है, वही अब भी तुम्हारा आचार्य बना रहे।" उन्होंने उरुवेला कस्सप से जो अग और मगध के सब लोगो से सम्मानित थे और राजगृह के ४०० जटिलो के नेता थे, कहा कि वह बौद्ध-धर्म ग्रहण करने मे पहले अपने शिष्यों को अपने सकल्प की सूचना दे दे (महावग्ग १।१८-२०)। लिच्छवि सेनापति सीह को अपना शिष्य बनाने की आज्ञा देने से पूर्व उन्होंने उससे कहा कि अपने पूर्व धर्म-साथियो नाथपुत्त या निग्रथ जैनो को वह अपना दान-सरक्षण देना न छोडे, अन्यथा वे असहाय हो जाएंगे (वही ६।३१-११)।

शिष्यों द्वारा प्रशंसा के असहिष्णु—अपने शिष्यों से अपनी प्रशंसा वे न सह सकते थे, चाहे वह कितनी भक्तिपूर्ण हादिक हो। एक बार उनके प्रिय शिष्य सारिपुत्त कह उठे, 'भगवान्, मेरे अन्दर ऐसी श्रद्धा है कि मेरे विचार मे आपसे बढकर ज्ञानी और महान् कोई न पहले कभी हुआ, न आगे कभी होगा, न इस समय है।' बुद्ध ने इस भावावेश का उत्तर अपने स्वाभाविक, शान्त और विनोद के ढंग से दिया, 'अवश्य सारिपुत्त, तुम भूतकाल के सब बुद्धो को जान गए हो ?'

‘नही, भगवन्’, सारिपुत्त ने कहा। ‘तुम उन्हें जानते हो जो भविष्य में होंगे?’ ‘नही, भगवन्!’ ‘तो कम-से-कम मुझे तो तुम जानते हो और मेरे मन की भाँती प्रकार चाह ले चुके हो?’ ‘वह भी नहीं, भगवन्!’ ‘तो सारिपुत्त, तुम्हारे शब्द इतने भव्य और साहसपूर्ण क्यों हैं?’ (महावीर निन्दान, १।६१)

निन्दा से शयिबल—वे उसी प्रकार अपनी निन्दा और दोषारोपण से शयिबल रहते थे। लिच्छवि मुख्य सुनवत्त बुद्ध के नियमन में सदाचार का जीवन बिताते में असमर्थ होकर सघ छोटकर चला गया और वैशाली में लोगों से कहता फिरा कि भगवान् को उन बातों का कुछ भी पता न था जो साधारण मनुष्यों की दृष्टि से बाहर हैं, और उनका मिथ्यान्त केवल बुद्धि की नत-न्योत और तर्कजाल में उत्पन्न हुआ था (मज्झिम)। सारिपुत्त ने यह बात बुद्ध से कही तो भगवान् ने कहा कि ‘सुनवत्त ने धावेन में आकर ही ऐसा कहा’। उनका कहना था, “निन्दा किए जाने पर जो प्रतिनिन्दा नहीं करता, उसे दुहरी धिज्य प्राप्त होती है,” “जिम निन्दा का उत्तर नहीं दिया जाता, वह उसी अन्न की तरह है, जो शक्तिध द्वारा स्वीकार न किए जाने पर फिर देनेवाले के पाम लौट आता है।” उनका एकमात्र ध्यान इन बात पर था कि लोगों को उस सत्य का अनुभव कैसे कराए जिससे सब दुखों का अन्त होगा। वह कहा करते थे, “कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जो सच्चा, स्पष्टवक्ता और अशु स्वभाव का हो मेरे समीप आए तो मैं उसे उपदेश करूँगा

और यदि वह उपदेश के अनुरार आचरण करेगा तो अपने-आपको जानने के लिए और उस उत्तम धर्म तथा लक्ष्य को जानने के लिए, जिसकी प्राप्ति के अर्थ मनुष्य घर छोड़कर अनागरिक जीवन में प्रवेश किया करते हैं, उसे केवल रात दिन लगेगा” (दीघ, ३।५६)।

परिपदों में उनका प्रभाव—बुद्ध की महिमा इससे भी सूचित होती है कि अपने धर्म-प्रचार में प्रतिदिन वह सवाद और उपदेशों में अत्यन्त प्रभावशाली भाषण करते थे। इन परिपदों में पूर्ण ध्यवस्था रहती थी। राजवैद्य जीवध जब सम्राट् अजातशत्रु को पूर्णिमा की रात में एकत्र ऐसी ही एक परिपद् में ले गया, तो वहा की नि शब्दता से आशक्ति होकर उसने पूछा, “जीवध, कही मेरे साथ घोला तो नहीं कर रहे हो? कही मुझे शत्रुओं के हाथ में तो नहीं सौंप रहे हो? यह कैसे हो सक्ता है कि १२५० भिक्षुओं की इस बड़ी परिपद् में कोई शब्द न हो, अथवा कोई छीके या खाँसे भी नहीं?” तूष्णीम्भाव से बँठी हुई निर्मल पुष्करिणी की तरह शान्त उस परिपद् को देखकर, राजा ने नि श्वास लेकर कहा, “आह, मेरा पुत्र उदायिभद्भी कही ऐसा ही शान्त होता!” (दीघनिकाय, २)।

वादविवाद में श्रेष्ठता—उनका वादविवाद का ढग यह था कि वह विरोधी को अपने पक्ष का समर्थन करने की स्थिति में डाल देते थे। निग्रोध ने, जो ३००० शिष्यों

का नेता था, उन्हें बुद्धिकौशल में पछाड़ने का यत्न किया। उसने सोचा कि एकान्त में रहने के कारण बुद्ध की सूक्ष्म-दृष्टि का ह्रास हो गया था, वह परिपक्व के संचालन में चतुर न थे और बातचीत में भी उनकी बुद्धि स्फुरित न होती थी, वह वस्तुओं के केवल बाहरी रूप में व्यस्त रहते थे। उसने बुद्ध से अपने मत की व्याख्या करने को कहा। बुद्ध ने उत्तर दिया कि दूसरे मतावलम्बी के लिए बिना अग्न्यास या शिक्षा के उनका मत समझना कठिन था, परन्तु “निगोध ! आओ, मुझमें अपने ही मत के विषय में प्रश्न पूछो”। इस कथन से निगोध हक्का-बक्का रह गया। बुद्ध ने स्वयं कहा, “किसी के साथ भी वादविवाद करते हुए मैं भ्रान्ति या घबराहट में पड़ जाऊँ—इस बात की कोई सम्भावना नहीं देखता। अतएव मैं शान्त और धीर बना रहता हूँ,” और वह सारिपुत्त से कहने लगे, “एव जब मेरी रुग्णावस्था के कारण मुझे शैया पर डालकर भी यहाँ लाओगे तो हे सारिपुत्त, मेरी प्रज्ञा-शक्ति में किसी प्रकार की कमी न आएगी।”

मृत्यु के समय बड़प्पन—ऊपर के वाक्य की सच्चाई उन घटनाओं से प्रकट होती है जो उनकी मृत्यु-शैया के समीप हुईं। आनन्द के रदन करने पर उन्होंने शान्त-भाव से कहा, “आनन्द ! प्रसन्नता रखो, रोओ, नहीं, क्या मैंने प्राय तुम्हें यह नहीं सिखाया है कि ससार का यही नियम है, कि हमें उस सबसे विछुड़ना होगा जिसे हम मूल्यवान और प्रिय समझते हैं ?”

अन्तिम शब्द—जीवन में महान् बुद्ध अपनी मृत्यु में उससे भी महान् थे। सघ के संस्थापक होने पर भी उन्होंने अपने लिए उसमें कोई स्थान न रखा। उनके अन्तिम क्षणों में जब आनन्द ने सघ के विषय में आदेश पूछा तो बुद्ध ने कहा, “तथागत ऐसा नहीं मानते कि वे ही भिक्षुओं का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं, अथवा सघ उनके ऊपर ही निर्भर है। फिर सघ के विषय में किसी प्रकार का निर्देश छोड़ने की क्या आवश्यकता है ?” और तब उनका यह महान् कथन (पच्छिमावाचा) आता है

“अतएव हे आनन्द ! अपने लिए स्वयं दीप बनो। अपने लिए स्वयं शरण बनो, किसी बाहर की शरण में न जाओ। सत्य को दीपक की भाँति दृढ़ता से पकड़े रहो। सत्य की शरण लिये रहो। अपने से बाहर किसी से शरण की आशा न करो।”

और जब उनकी पूजा के लिए स्मारक बनाने की बात उठी, उमो भाव से उन्होंने कहा, “जो भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासिका बड़े छोटे घर्मों का ठीक निर्वाह करता हुआ (घम्मानुघम्म पटिपन्नो) समीचीन जीवन में लगा है, जो शिक्षाओं का पालन करता है (समीचि पटिपन्नो अनुवम्मकारी) वही तथागत का सत्कार करता, गौरव करता, मान करता और परमपूजा से पूजित करता है।” जब आनन्द ने निर्वाण के समय उनसे प्रश्न किया, “भगवन्, तथागत की शरीर-

धातुओं का हम क्या करे ?” उन्होंने उत्तर दिया, “आनन्द ! तयागत की शरीर-पूजा में तुम अपने कार्य की बाधा न करो । आनन्द ! मैं कहता हूँ कि तुम अपने विषय में उत्साहपूर्वक लगे । अपने कल्याण में अनुरक्त होओ । अपने लिए अप्रमाद और श्रमनिरत और ध्यानपरायण होओ । जब मैं न रहूँगा, तब मत्स्य और सध के जो नियम मैंने बताए हैं और जिनका मैंने उपदेश किया है, वे तुम सबके लिए मार्गदर्शक, शिक्षक की भाँति रहेंगे ।”

एक तुल्यकालीन सम्मति—उनके विषय में जो उस काल के लोगों की धारणा थी, उसे ब्राह्मण सोणदण्ड ने एक सावजनिक भाषण में इस प्रकार निबद्ध किया है—“सत्य ही, भिखुओं ! भदन्त गौतम माता-पिता दोनों और से कुलीन हैं, शुद्ध वंश के हैं और जन्म के सम्बन्ध में कोई कलक उनमें नहीं है ।

“उन्होंने अपने गम्भिरियों के महान् परिवार के धन, स्वर्ण और कोप की बड़ी राशि को त्यागकर धार्मिक जीवन में प्रवेश किया है ।

“वह सुन्दर हैं, रूपवान् हैं, देखने में सौम्य हैं, आश्वस्त करने वाले हैं, उनका वर्ण अत्यन्त रोचिष्मान् है, वे अवदात वर्ण के हैं, आकृति के मनोहर और अत्यन्त प्रभविष्णु दर्शन वाले हैं ।

“उनकी वाणी सुन्दर व मधुर है और बोलने का ढंग भी सुन्दर है, वह विनम्र और स्पष्ट भाषण करते हैं, अस्पष्ट नहीं, और जिस विषय को लेते हैं उसकी स्पष्ट व्याख्या करते हैं ।

“वह अनेकमत्यक्त मनुष्यों के आचार्यों के भी आचार्य हैं, जो ब्राह्मणों के सम्मुख किये हुए अपने उपदेशों को धर्म में प्रमुख स्थान देते हैं ।

“उनसे प्रश्न पूछने के लिए लोग दूर देशों में सीधे चलकर आते हैं और वह सब मनुष्यों का स्वागत करते हैं । सबके प्रति अनुकूल हैं, सबका अनुरजन करते हैं । किसी के प्रति उद्धत व्यवहार नहीं करते, सबके लिए सुप्राप्य हैं और सवाद करने में पीछे नहीं रहते ।

“जबकि कुछ श्रमण और ब्राह्मणों ने नाना भाँति की तुच्छ बातों से (जैसे विशेष ढंग के वस्त्र पहनकर, इत्यादि) अपने को यशस्वी बनाया है, उनका यश आचार और धर्म की पूर्णता से उत्पन्न हुआ है ।

“और मगध के राजा सेनिय विम्बिसार, कोसल के राजा पसेनदि और प्रमुख ब्राह्मण आचार्य पोक्खरसादिय भी अपने पुत्र और दारा के साथ, अपने परिचारक और सभासद या सम्बन्धियों के साथ, उनका विश्वास करते हैं, सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं” (सोणदण्ड सुत्त) ।

अजातशत्रु के बाद मगध—अजातशत्रु के बाद के राजाओं के नाम और उनका राज्यकाल सिंहली (दीपवस और महावस), वरमी, नेपाली (अशोकावदान), जैन

(हेमचन्द्रकृत परिशिष्टपर्वन्), और ब्राह्मण साहित्य (पुराण) मन्वन्वी स्रोतो मे भिन्न-भिन्न है। गाङ्गार (महावग, अग्नेजी अनुवाद, भूमिका, पृष्ठ ४०-४६) ने बौद्ध स्रोत को अधिक विश्वगनीय माना है। हम उसी सूची के अनुसार यहाँ राजाओं का वर्णन करेंगे। अज्ञानशत्रु के निम्नलिखित उत्तराधिकारी थे

(१) उदायिभद्र, जिमने महावस के अनुसार १६ वर्ष, अर्थात् ५०३ ई० पू० तक, राज्य किया। जैन-ग्रन्थ (कथाकोश, पृष्ठ १७७) उसे रानी पद्मावती के गर्भ मे कुणिक का पुत्र मानते हैं। बौद्ध अनुश्रुति अजातशत्रु के पुत्र उदायिभद्र को उनके पिता की भाँति पितृघाती बताती है, किन्तु जैन अनुश्रुति ठीक इसमे उलटी है और यहाँ तक कहती है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उदायिभद्र को अत्यन्त शोक हुआ था। उस समय वह अपने पिता के निर्देश से चम्पा का राजा था (हेमचन्द्र, परिशिष्टपर्वन्, श्लोक ३२-१८०, त्रिपटिशलाका, १० श्लोक ४२६, टॉनी कथाकोश, पृ० १७७, आवश्यक सूत्र, पृ० ६८७, कोणिक मृत. . . तदा राजान उदायिन स्थापयन्ति)। उसने अपने-आपको चम्पा मे पाटलि-पुत्र मे स्थानान्तरित किया, जिसके विकास के लिए उसने महत्वपूर्ण कार्य किया। वायुपुराण के अनुसार उदायि ने नये पाटलिपुत्र का निर्माण किया, जिसका नाम कुमुदपुर रखा गया (पार्जितर, 'डाइनेस्टीज', पृ० ६६)। जैसा प्रायः देखा जाता है, जैन अजातशत्रु और उदायिभद्र दोनों को अच्छे चरित्र का वनलाते हैं, क्योंकि दोनों जैन-धर्म को मानने वाले थे। यही कारण है कि बौद्ध ग्रन्थो मे उनके चरित्र पर कालिख पोती गई है। आवश्यक सूत्र (पृ० ६८६) मे कहा है कि उदायि ने अपनी राजधानी के ठीक बीच मे (नगरनाभी) एक जैन चैत्यगृह बनवाया था, और वह अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जैनधर्म के कट्टर भक्त की तरह उपवास करता था। ऐसे ही एक दिन एक उपाध्याय महल मे उपदेश देने आए। उनके साथ एक नवकर्मा शिष्य आया, जिसने अपनी छिपी हुई कटार मे राजा को मार डाला। यह अवन्ति के राजा द्वारा आयोजित पड्यन्त्र का परिणाम था। उदायि ने किसी राजा को पराजित करके मरवा डाला था। उसी के पुत्र के लिए अवन्ति-राज ने यह कुचक्र कराया। यो मगध और अवन्ति के राजाओं मे पुश्तैनी शत्रुता थी। अवन्ति का यह राजा पालक था, जो उदायि के पिता के शत्रु प्रद्योत का, जिसने कौशाम्बी का राज्य हथियाकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी, पुत्र था (कथासरित्सागर, टॉनीकृत श्रवणुद, २।४८४)। जैन-ग्रन्थो मे लिखा है कि उदायि ने अनेक बार उज्जैन के राजा को हराया था (आवश्यक सूत्र, पृ० ६९०)।

(कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम मे पटना से प्राप्त एक मूर्ति है, जिमे श्री जायसवाल ने उसके लेख के आधार पर उदायि की मूर्ति माना था। उन्होने लेख को इस प्रकार पढ़ा "भग अचो छोनिधिपे"। अचो=अज (य) भागवत पुराण मे

उदायि का नाम है। यह पाठ सदिग्ध है। कनिष्क ने उसे "यक्षे अचु सनिकिक", और रमाप्रसाद चन्दा ने "भ (?) ने अच्छनीविक" पढ़ा था, अर्थात् भगवान् अक्षत नीविक, अक्षय निधि के देवता या धन के अधिपति कुवेर वैश्रवण ।)

पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक था। उसका राज्यकाल पच्चीस वर्ष दिया है।

(२) अनुरुद्ध और

(३) मुड, जिसने ८ वर्ष, अर्थात् ४६५ ई० पू० तक, राज्य किया। अगुत्तर (३।५७-६३) के अनुसार वह अपनी स्त्री भद्रा के साथ पाटलिपुत्र में रहता था। स्त्री की मृत्यु पर शोक से वह उसका दाह नहीं कर रहा था, जबकि कुक्कुटाराम में रहने वाले नारद थेर ने उसे समझाकर शान्त किया। कुक्कुटाराम का उल्लेख श्युआन चुआङ् ने किया है (वाटर्स, २।६८, ६६, सयुत्त, ५।१७१, अगुत्तर, ५।३४२, मज्झिम, १।३५०)।

(४) नागदसक, जिसने २८ वर्ष (४७१ ई० पू०) तक राज्य किया, उसकी पहचान पुराणों में उल्लिखित राजा दर्शक से की जा सकती है, जिसका अस्तित्व भासकृन् 'स्वप्नवामवदत्ता' नामक संस्कृत-नाटक से प्रमाणित होता है।

(५) सुमुनाग, जिसने १८ वर्ष (४५३ ई० पू०) तक राज्य किया।

सिंहली इतिहास-ग्रन्थों के अनुसार वह अमात्य था जिसे जनता ने अजातशत्रु से लेकर नागदसक तक के पितृहन्ता राजाओं के विरुद्ध विद्रोह करके सिंहासन पर बिठा दिया था।

पुराणों में उसे शिशुनाग नाम दिया है और उसके सम्बन्ध में दो महत्त्व की बातें कही हैं। उसने अवन्ति के प्रद्योतो के गौरव का नाश करके अपने-आपको गिरिव्रज में प्रतिष्ठित किया था और अपने पुत्र को वाराणसी में। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, अवन्ति और मगध के घरानों में ऐतिहासिक वैर अजातशत्रु के समय से ही चला आ रहा था (मज्झिम, ३।७), पर बिम्बिसार के समय में अज्ञात था। इसी प्रकार पुराण जिस वाराणसी के विषय में कहते हैं कि उसे शिशुनाग ने मगध का अंग बनाया, उसे तो अजातशत्रु ने ही जीतकर मगध में मिला लिया था। इन दो कारणों से पुराणों की यह भ्रान्ति है कि वे शिशुनाग को बिम्बिसार और अजातशत्रु से पहले ले जाते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह से शिशुनाग का सम्बन्ध था, इसलिए वह प्राचीनतर होना चाहिए। इस मत का समाधान यह है कि उसने अवन्ति के आशक्ति आक्रमण से मगध के उस भाग की रक्षा करने के लिए राजगृह को अपना अड्डा बना लिया था, जैसे कि उसने अपने पुत्र को वाराणसी में रख दिया था कि अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा की रक्षा कर सके। सम्भवतः मगध के राजा उस

काल में राजगृह और पाटलिपुत्र, इन दो राजधानियों में बारी-बारी से जमे रहे थे, जिसमें वे अवन्ति और लिच्छवियों से अपना बचाव कर सकें।

पुराणों में पाँच प्रद्योतों का नामोल्लेख है प्रद्योतन, पालक (एक पाठ गोपालक), विशाखयूप, जनक (वामु में अजक, मत्स्य में सूर्यक, भागवत में राजक), और नन्दिवर्धन (वर्तिवर्धन भी नाम का एक रूप है) जो शिशुनाग का प्रतिपक्षी था। पालक के एक पुत्र का नाम अवन्तिवर्धन (=नन्दिवर्धन ?) था (कयासरित्सागर, टॉनी, २।४८५)।

(६) कालामोक, जिसने २८ वर्ष (४२५ ई० पू०) तक राज्य किया। पुराणों में उसे काकवर्ण और अशोकावदान में काकवर्णिन् कहा है।

(७) उसके दस पुत्र, जिन्होंने एकसाथ २२ वर्षों तक, अर्थात् ४०३ ई० पू० तक, राज्य किया। इस समय राजान्त पुर में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, जिसका कुछ बीज संस्कृत और यूनानी सामग्री में पाया जाता है। बाण के 'हर्षचरित' में कहा है कि काकवर्णी शैशुनाग का नगर के उपकण्ठ में निस्त्रिश से किसी ने कण्ठ निकृन्तन कर दिया। इस घटना का उल्लेख कर्त्तिग्रस के इस कथन में देखा जा सकता है कि "अग्रम्मेष का पिता, जो राजनापित था, रानी का जार होने के कारण अपना प्रभाव बनाकर राजा का अत्यन्त विद्वासपात्र बन गया" और उसने कपट से राजा का वध कर डाला, "और तब राजकुमारों का अभिभावक बनने के व्याज से सारी शक्ति हथियाकर उसने कुमारों को भी मरवा डाला और रानी के गर्भ से वर्तमान राजा को उत्पन्न किया।"^१

इस उल्लेख के 'बालक राजकुमार' कालासोक-काकवर्णी के दस पुत्र ज्ञात होते हैं।

कालासोक का घातक ही इसके बाद के राजवंश, अर्थात् नव नन्द-वंश का संस्थापक बना। महाबोधिवस में उसे उग्रसेन कहा गया है जिसे कर्त्तिग्रस ने 'अग्रम्मेष का पिता' कहा है। अतएव अग्रम्मेष उग्रसेन का पुत्र था, अर्थात् औग्रवैन्ध्य यूनानी 'अग्रम्मेष' का रूप है।^२

१ दिओदोरस ने इस घटना का कुछ भिन्न वर्णन किया है—"गंगरिदाई का राजा (अर्थात् नन्द) बिलकुल निकम्मे चरित्र का था और उसका कुछ सम्मान न था, क्योंकि लोग उसे नापित-पुत्र समझते थे। राजा का जनक वह नापित देखने में सुन्दर था और उसके रूप पर रानी रीझ गई थी। रानी ने विश्वासघात से वृद्ध राजा का वध कर डाला तो सिंहासन वर्तमान राजा के हाथ लगा।" (१७।६३)।

२ श्री हेमचन्द्रराय चौधरी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ ऐंशेंट इण्डिया'

इस यूनानी उल्लेख का, कि प्रथम नन्दमन्त्राट् नापित था, समर्थन जैन और ब्राह्मण-धर्म की अनुश्रुति से भी होता है। परिशिष्टपत्र (पृष्ठ ४६) के अनुसार नन्द किमी गणिका के गर्भ से नापित का पुत्र था, पर पुराण उसे शूद्रा का गर्भ-सम्भव मानते हैं।

महाबोधिवस मे कालासोक के दस पुत्रों के नाम ये हैं (१) भद्रसेन, (२) पोरण्डवर्ण, (३) मगुर, (४) सर्वञ्जह, (५) जालिक, (६) उभक, (७) सञ्जय, (८) कोरव्य, (९) नन्दिवर्धन और (१०) पञ्चमक।

इनमे नन्दिवर्धन (सत्या ९) के विषय मे इधर हाल ही मे कुछ वादविवाद चला है। पुराणो मे उसे नन्दो का पूर्ववर्ती कहा है।

उसके ऐतिहासिक अस्तित्व के समर्थन मे पटना से प्राप्त मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख की दूसरी पक्ति के पाठ का प्रमाण दिया गया है, जिसके विषय मे ऊपर कहा जा चुका है। श्री जायसवाल ने उसे इस प्रकार पढ़ा था—“सप (या सब) खते वट नन्दि।” वे वटनन्दि का सम्बन्ध नन्दिवर्धन और वनिवर्धन (वायुपुराण के अनुसार नन्दिवर्धन प्रद्योत का नाम) से जोड़ते हैं। श्रीहरप्रसाद शास्त्री ने यह विचित्र सुझाव और दिया कि वटनन्दि का अर्थ है आत्यनन्दि, और इसके समर्थन मे यह बात कही कि मूर्ति का वेश वही है जो कात्यायन ने कात्याक्षत्रियों के लिए लिखा है। पुराण भी शिशुनाग राजाओं को ‘क्षत्रवन्ध’ अर्थात् कात्याक्षत्रिय कहते हैं।

श्रीरमाप्रसाद चन्दा ने लेख को दूसरी तरह पढ़ा है “यख स (?) वंट नदि”, उनका कहना है कि यह सर्वत्र-नन्दि यक्ष की मूर्ति है।

(८) नवनन्द, जिन्होंने २२ वर्ष अर्थात् ३८१ ई० पू० तक राज्य किया। पुराण भी नवनन्दो के विषय मे सहमत है, पर उनका राज्यकाल १०० वर्ष बताते हैं। यदि, जैसा सिद्ध किया गया है, प्रथम नन्द बीस वर्ष की आयु मे, अर्थात् ४०३ ई० पू० मे राजा बना तो नवनन्दो ने अस्सी वर्ष राज्य किया, अर्थात् ३२३ ई० पू० तक। आश्चर्य है कि यह वही तिथि है जो चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्याधि-

नामक ग्रन्थ मे यह सुझाव दिया है। इस अध्याय के लिए लेखक उस ग्रन्थ का ऋणी है। “कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया” (भाग १, पृष्ठ ४६९) मे अभी वही पुराना मत दिया हुआ है कि अग्रम्वेस की, या जिसे विश्रोदोरस ने सान्द्रम्वेस कहा है, पहचान नन्दवंश के अन्तिम राजा धननन्द से की जानी चाहिए। जुस्टिन के ग्रन्थ मे नाम का रूप ठीक ‘नन्दुस्’ मिलता है। किन्तु इस मत मे इस अनुश्रुति का ध्यान नहीं रखा गया है कि अग्रम्वेस का पिता राजा का वध करके राज्य का अपहरण करने वाला था।

रोहण की तिथि के बिल्कुल भिन्न प्रमाणों के आधार पर निकलती है।

महाबोधिवस मे नवनन्दो के नाम ये है (१) उग्रमेन, (२) पण्डुक, (३) पण्डुगति, (४) भूतपाल, (५) राष्ट्रपाल, (६) गोविषाणक, (७) दशसिद्धक, (८) कंवर्त, और (९) धननन्द।

पुराणों में केवल पिता का और उसके आठ पुत्रों में से एक पुत्र, अर्थात् सुमाल्य या सुमात्य, का नाम आया है। पिता का नाम महापद्मनन्द है। भागवत पुराण में उसे महापद्मपति, 'महापद्म का स्वामी' कहा है, टीकाकार की दृष्टि से उसका अर्थ था, 'असंख्य सेना का स्वामी या अपरिमित धनराशि का स्वामी', क्योंकि महापद्म संख्या १००,००० करोड़ की वाचक है (विल्सन, विष्णुपुराण, ४।१८४)।

उसकी सेना के विषय में यूनानी वर्णन से इसका मेल मिल जाता है। कर्ति-अस ने प्रथम नन्द राजा अग्रस्मेस की सेना की संख्या में २०,००० घोड़सवार, २००,००० पैदल, २००० चार घोड़ों के रथ और ३००० हाथी लिखे हैं।

पुराणों में उसे "द्वितीय परशुराम या भार्गव कहा गया है जो पृथ्वी में सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला (सर्वक्षत्रान्तक) एकराट् होगा और समस्त भूमि को एक छत्र के अधिकार में करेगा।"

इस युग के तुल्यकालीन क्षत्रिय-वंश पुराणों के अनुसार ये थे ऐश्वकाकु, पञ्चाल, काशी, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मिथिला, शूरसेन और वीतिहोत्र।

यूनानियों को भी पता चला था कि व्यास नदी के उस पार सशक्त जातियों के ऊपर एक चक्रवर्ती सम्राट् का शासन था जो 'गगरिदाई और प्रासाई' का शासक था और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मेगस्थनीस के अनुसार गगरिदाई गंगा के मुहाने की समतल प्रदेश की जाति थी और प्रासाई प्राच्यों का नाम था जो मध्यदेश के निवासी पंचाल, शूरसेन, कोमल आदि वंशों के पूर्व में बसे थे।

जैन-ग्रन्थों को भी नौ नन्दों का परिचय है (आवश्यक सूत्र, पृ० ६६३, नवमे नन्दे)। उनमें भी नन्द को वेश्या के गर्भ से उत्पन्न नापित-पुत्र कहा है (वही, पृ० ८६०, नापितदास 'राजा जात') परन्तु उदायि और नौ नन्दों के बीच के राजा उन्होंने छोड़ दिए। सम्भवतः उन्हें नगण्य समझकर नहीं लिखा।

जैन-धर्म के प्रति नन्दों के झुकाव का कारण सम्भवतः उनकी जाति थी। पहले नन्द को छोड़कर और नन्दों के विरुद्ध जैन-ग्रन्थों में कुछ नहीं कहा है। नन्द राजाओं के मंत्री जैन थे। उनमें पहला कल्पक था जिसे बलात् यह पद संभालना पड़ा। कहा जाता है कि इसी मंत्री की विशेष सहायता पाकर सम्राट् नन्द ने तुल्यकालीन क्षत्रिय-वंशों के अन्त करने के लिए अपनी सैनिक विजय की योजना की। उत्तर-कालीन नन्दों के मंत्री उन्हीं के वंशज थे (वही, ६६१-३)। नौवे नन्द का मंत्री

शाकटाल था। उसके दो पुत्र थे स्थूलभद्र और श्रीयक। पिता की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र को मन्त्रिपद दिया गया, पर उसने स्वीकार न किया। वह छडे जिन से दीक्षा लेकर जैन-साधु हो गया (वही, ४३५-६, ६६३-५)। तब वह पद उसके भाई श्रीयक को दिया गया।

नन्दो पर जैनो के प्रभाव की अनुश्रुति—नन्दो पर जैनो के प्रभाव की अनुश्रुति को बाद के सस्कृत-नाटक 'मुद्राराक्षस' में भी माना गया है। वहाँ चाणक्य ने एक जैन को ही अपना प्रधान गुप्तचर चुना है। नाटक की सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ अंश में जैन प्रभाव है।

खारवेल के हाथीगुम्फा लेख से कलिंग पर नन्द की प्रभुता ज्ञात होती है। एक वाक्य में उसे नन्द-राजा कहा गया है जिमने एक प्रणाली या नहर बनाई थी जो ३०० (या १०३?) वर्षों तक काम में आई। तब अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में खारवेल उसे नगर में लाया। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि नन्द राजा प्रथम जिन की मूर्ति (या पादुका), जो कलिंग राजाओ के यहाँ वंश-परम्परा से चली आ रही थी, विजय के चिह्न-रूप मग्न उठा ले गया।

नन्द-राजा अपनी धनराशि, लालची प्रकृति और निन्दित जन्म के कारण या बूढ़-तुल्य होने के कारण अप्रिय और बदनाम थे। उनके धन और बलपूर्वक कर ग्रहण की बौद्ध-अनुश्रुति टर्नर ने इस प्रकार लिखी है (महावस, भूमिका, पृ० ३६), "सबसे छोटा भाई धननन्द कहलाता था, क्योंकि उसे धन बटोरने का व्यसन था उसने ८० कोटि धन गंगा के भीतर एक पर्वत-गुफा में छिपाकर रखा। एक सुरंग बनवाकर उसने वह धन वहाँ गाड़ा। वस्तुओं के अतिरिक्त पशु चर्म, वृक्षों के गोद और खानों के पत्थरों पर भी कर लगाकर उसने और भी अधिक कोष संचित किया और इसी प्रकार ठिकाने लगाया।" इस कहानी का संकेत एक तमिल काव्य में भी आया है जहाँ नन्दो की धनराशि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "पहले पाटिल में उसका सचय किया गया और पीछे गंगाजी की धारा में उसे ड्रिपा दिया गया" (अय्यंगर, 'विर्गिनिंग ऑफ द साउथ इण्डियन हिस्ट्री', पृ० ८६)। नन्दो की सम्पत्ति के बारे में श्युग्रान चुआड ने भी कुछ गणना किया है। वह लिखता है कि पाटलिपुत्र में पाँच स्तूप थे जो राजा नन्द के "सप्त मूल्यवान् पदार्थों के संचित पाँच कोषागारों के प्रतिनिधि थे" (वाट्स, २।६६), 'कथा-सरित्सागर' में राजा नन्द के ६६ कोटि हिरण्य-धन का उल्लेख है (टॉनी, २।२१)।

नन्द राजा की सैनिक शक्ति और अप्रियता की मार्ता फेगियस या फेगेलस (स० भगन) नामक भाग्यतीय राजा के द्वारा सिकन्दर के पास तक पहुँची थी। पंजाब के राजा पोरस ने भी इसका समर्थन करते हुए इतना और कहा था, "गगरि-वाई का राजा ब्रिलकुल निकम्मे चरित्र का व्यक्ति है जिसकी कुछ कदर नहीं, और

लोग उसे नापित-पुत्र समझते हैं" (दिओदोरस, पूर्वोत्लिखित)। प्लूटार्क के अनुसार अन्द्रोकोद्म, अर्थात् चन्द्रगुप्त मौर्य, ने भी यह सूचना दी थी, "प्रजाएँ नन्द-राजा को उसके दुष्ट स्वभाव और नीच जन्म के कारण घृणा से देखती और हेय समझती हैं।"

पुराणों में नन्दों को अधार्मिक कहा है।

देश को कुशासन की बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक नई क्रान्ति को उभारने वाली परिस्थितियाँ इस प्रकार बन रही थी।

विदेशी आक्रमण—इस युग में भारतवर्ष में दो विदेशी आक्रमण हुए एक ईरानी, दूसरा यूनानी या मकदूनिया से, यद्यपि उनमें दो शताब्दियों का व्यवधान था।

ईरानी आक्रमण—इतिहास के आरम्भ से ईरान और भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध थे, जैसा कि उन दोनों के धार्मिक ग्रन्थों 'अवस्ता' और 'ऋग्वेद' में प्रतिबिम्बित है, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। दोनों ग्रन्थों में भारतीय-ईरानी क्षेत्र की समस्त सीमाओं के भौगोलिक उल्लेख आते हैं। कुभा, क्रुमु और गोमती नदियों तथा गंधार और मूजवन्त लोगों के विषय में ऋग्वैदिक उल्लेख इसी प्रकार के हैं। कुछ विद्वान् पर्सिया का भी उल्लेख इन शब्दों में मानते हैं जैसे ऋग्वेद में पार्थव (६-२७।८) और पर्शव (१०-३३-२) या वाल्हीक जो अथर्ववेद (५-२२-५-७-६) में आया है। अवस्ता में भी इसी प्रकार भारत के सम्बन्ध में जानकारी है जिसे वहाँ हिन्दु कहा गया है। यह शब्द संस्कृत सिन्धु से निकला था और सिन्धु से नदी एवं उस देश का भी बोध होता था जिसकी वह सीमा थी। उसमें हप्त-हिन्दु नामक पञ्जाब के प्रदेश पर भी अधिकार होने का कुछ संकेत है। यह ऋग्वेद (८-२४-२७) का सप्त-सिन्धव (सात नदियों का प्रदेश) था जिसे वेन्दी-दाद के प्रथम अध्याय में ईरानी जगत् के १६ जनपदों में माना है। एक अन्य उल्लेख्यस्त (१०।१०४) में अवस्था के देवता मिथू के लिए कहा गया है कि वह 'पश्चिमी हिन्द' से 'पूर्वी हिन्द' तक के पातकी जनो का नाश करने वाला है। एक तीसरे अवतरण (यस्न, ५७।२६) में वही अधिकार स्रग्विष देवता को दिया गया है जो मनुष्यों का रक्षक देवता था।

दोनों देशों के ये पूर्वकालीन सम्बन्ध व्यवसाय-वाणिज्य के सम्बन्धों से और भी दृढ़ होते गए।

छठी शती ई०पू० में उन दोनों के बीच में निश्चित राजनीतिक सम्बन्धों का प्रमाण मिलता है। उनका कारण ईरानी सम्राट् कुष् (साइरस, ५२८-५३० ई०पू०) द्वारा पूर्वी देशों की विजय थी, जिनमें गन्दारितस् या गन्धार भी सम्मिलित था (हिरोदोटस, १।१५३ और १७७)। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 'भारतीयों'

के साथ युद्ध में लगे हुए घावों से कुरुप् की मृत्यु हुई (ट्रेसियग, उद्धरण ३७, गिल्मोर द्वारा सम्पादित)। जीनोक्रन (मायरोपीडिया, १।१-४) के अनुसार कुरुप् ने 'वास्त्री और भारत के लोगों (वैविट्यन्स और इण्डियन्स) का अपने शासनाधिकार' में किया और अपना राज्य एरीथ्रियन सी अर्थान् भारतीय महामागर तक फैलाया। उसका यह भी कहना है (वही, ६।२, १-११) कि किमी भारतीय राजा ने दूतमण्डल के द्वारा कुछ धन, सम्भवतः उपायन रूप में, कुरुप् के पास भेजा था।

अगले राजा कम्बुज (कम्बाइमेस) के राज्यकाल में भारतवर्ष में ईरानी अभियान का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु सम्राट् दारयवहु (यूनानी डेरियस, फारसी दारा, ५२२-४८६ ई० पू०) के राज्यकाल में ऐसे लेख मिले हैं जिनसे उनके भारत पर आक्रमण और विजय की सीमा ज्ञात होती है। उसके वहिस्तून (मस्कन भगस्थान, प्राचीन ईरानी बगस्तान) शिलालेख में (लगभग ५२०-५१८ ई० पू०) दो हुई २३ देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है, पर बाद के दो लेखों में जो पर्सिपोलिस (५१८-५१५ ई० पू०) और नक्षेत्रस्तम (५१५ ई० पू०) नामक स्थानों में उत्कीर्ण हैं, 'हिन्दु' या पञ्जाब उनके साम्राज्य का एक प्रदेश कहा गया है। इसलिए दारा ने इस भाग की विजय ५१८ ई० पू० के आम-पाम की होगी।

हिरोदोटस (३।६४) का यह भी कहना है कि भारत दारा के साम्राज्य का बीसवाँ प्रान्त गिना जाता था, और साम्राज्य की आय का तृतीयांश भारत में ही आता था। यह ३६० टेलेंट के बराबर रवेदार सोना होता था, जिसका मूल्य १ करोड़ ४० लाख रुपये से अधिक था।^१ यह स्वर्ण सिन्धु नदी की बालुका के घोंसे निकलता होगा, क्योंकि भूगर्भशास्त्रियों के मत में सिन्धु नदी के कुछ भाग उस काल में अवश्य ही स्वर्णोत्पादक थे (बी०वॉल, 'इण्डियन ऐन्टीक्वेरी', अगस्त, १८८४)। हिरोदोटस ने मोना खोदने वाली 'चिउटियो' का भी उल्लेख किया है जिन्हें कुछ लोग मोना खोदकर लाने वाले तिब्बती कुत्ते समझते हैं। महाभारत में इसे पंपीलिक स्वर्ण कहा है।^२

हिरोदोटस (४-४४) ने समुद्री मार्ग से भेजे गए एक अभियान का उल्लेख किया है, जिसे ५१७ ई० पू० में दारा ने स्काइलेक्स की अध्यक्षता में सिन्धु के

१ टेलेंट प्राचीन यूनानी तौल की सज्ञा थी, ६००० द्रह्मा = १ टेलेंट = ५७ पौंड, जिसका मूल्य २१३ से २३५ पौंड के लगभग था।

२ महाभारत उपायन पर्व (सभा पर्व) में पंपीलिक स्वर्ण का उल्लेख है। नदी-बालुका से धोया हुआ स्वर्ण इससे भिन्न था और कलघौत कहलाता था। (अनुवादक)

मुहाने का पता लगाने के लिए भेजा था। यह तभी सम्भव था जब दारा ने सिन्धु प्रदेश पर पहले अधिकार कर लिया हो।

अगले सम्राट् स्वयार्ष (यूनानी जरकसीज, ४८६-४६५ ई० पू०) ने अपने भारतीय प्रदेश से भारतीयों की एक फौजी टुकड़ी जमा करके यूनान के विरुद्ध अपने युद्धों में लड़ने के लिए भेजी। इसमें गन्धार (गन्धारियन) और हिन्दू (इण्डियन) इन दो प्रदेशों के सैनिक थे। गन्धारि लोगों के पास बाँस के धनुष और छोटे भाले थे जिनसे वे निकट की मार करते थे और हैन्दव लोगों के पास उसी प्रकार के धनुष और अयोमुखी बाण थे। भारत के ये सैनिक यूरोप की भूमि पर युद्ध करने वाले प्रथम भारतीय थे, जो थर्मापाइली की रक्तर्जित अधित्यका में होकर गए होंगे। विदेश के इस युद्ध में वे इतने सफल रहे कि स्वयार्ष के प्रति निवृत्त होने पर भी ईरानी सेनापति मरदोनियस ने बिस्तिया के युद्ध में भाग लेने के लिए उन्हें रोक लिया (एबट, 'हिस्ट्री ऑफ ग्रीस', भाग २)। पदाति सेना के अतिरिक्त स्वयार्ष को भारत से अश्वारोही सेना, रथ, सवारी के घोड़े एवं रथ्य अश्व और गर्दभ तथा बहुसंख्यक कुत्ते भी प्राप्त हुए थे।

भारत के कुछ प्रदेशों पर ईरानी अधिकार ३३० ई० पू० तक रहा जबकि हखामनि वंश के अन्तिम सम्राट् दारा तृतीय ने अरबेलों के युद्ध में सिकन्दर से लड़ने के लिए भारत से सैनिक टुकड़ियाँ मंगा भेजी। अरिअन के अनुसार (अनाबासिस, ३।८।३-६) भारतीयों का एक सैनिक दस्ता बाख्त्री के क्षत्रप की नायकता में बाख्त्री और सुगन्ध देशीय सैनिकों के साथ गया था और पर्वताश्रयी या पर्वतीय आयुधजीवियों का दूसरा दस्ता अर्खोसिया अर्थात् हरह्वैति (संस्कृत सरस्वती, अरगदाव, पश्चिमी अफगानिस्तान) के क्षत्रप की अधिनायकता में लड़ा था। भारतवर्ष से हाथियों की भी छोटी सेना भेजी गई थी।

सिकन्दर का अभियान—दारा तृतीय को हराकर ईरान जीत लेने के बाद और ३३० ई० पू० में हखामनि साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस को अग्नि-सात् कर देने के बाद सिकन्दर ने भारत का अभियान किया।

पार्ष्णिभाग की रक्षा के लिए नगर—सिकन्दर की युक्ति यह थी कि वह अपनी विजय के मार्ग में नगरों की एक शृंखला बनाता चलता था जो एक प्रकार से उसके पार्ष्णिभाग की रक्षा के लिए यूनानी छावनियाँ थीं। इसी तरह से इन नगरों का निर्माण हुआ, 'अर्खोसिया देश में सिकन्दरिया' अर्थात् कन्धार, 'काकेशस के पादमूल में सिकन्दरिया' अर्थात् हिन्दूकुश पर्वत के पादमूल में बसाया हुआ नगर कर्न (बेग्राम), कदरुसि (पीरैतम) काकेशस या हिन्दूकुश के निकट निविष्ट नगर, और निकाइया जो सिकन्दरिया और कुभा नदी के बीच में बसाया गया।

निकाइया में आगमन—३२७ ई० पू० की ग्रीष्म ऋतु के पूर्व तक सिकन्दर

पूर्वी ईरान, बार्थी और वह प्रदेश जो इस समय बुखारा कहलाता है, जीतने में व्यस्त था, एवं हिन्दूकुश के उम पार सीर दरिया तक अपना प्रभुत्व फैला रहा था। वहाँ से सावक दर्रे में होकर पनसीर घाटी में उतरा। कुपण दर्रे में होकर लौटते हुए वह सिकन्दरिया पर, जो हिन्दूकुश के पादमूल में बनाई गई थी, एक एक पहुँचा। वहाँ से वह निकाइया आया और वहाँ आकर पूर्वी गन्धार में तक्षशिला के राजा के पास एवं सिन्धु नदी के पच्छिम में बसे हुए पश्चिमी गन्धार के अन्य राजाओं के पास उसने अपने दूत भेजे कि वे राजा उमने फुभा नदी की दून में भेंट करें।

तक्षशिला से सहायता—तक्षशिला के बृद्ध राजा और उसके पुत्र आम्भि^१ (ओम्फिस) ने बुखारा में ही सिकन्दर के पास दूत भेजकर भारतीय आक्रमण के समय सहायता का वचन दिया था^२ और बदले में अपनी रक्षा की माँग की थी। प्रतीत होता है कि उसने देश के साथ द्रोह करके विदेशी आक्रान्ता को यहाँ आने का न्यौता दिया, जिससे उनकी सहायता लेकर वह अपने पड़ोसी राजा पौरव (पोरस) को बढ़ती हुई शक्ति को कुचल सके। पौरव का राजा भेलम (हाइडेस-पीस) और रावी (हाट्रावतीन) के बीच में था। वह अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए रावी के उस पार पूरव के सघ-राज्यों को और अपने हाथ-पाँव फैला रहा था, एवं पच्छिम में तक्षशिला की सीमा पर धमक रहा था। तक्षशिला के राजा का मार्ग न ग्रहण करके पौरव ने अपने पड़ोसी अभिसार देश के राजा (कश्मीर के आधुनिक पुच्छ और नौशेरा के जिले) और अनेक सघ-राज्यों को अपनी ओर मिलाकर युद्ध में सामूहिक शक्ति संगठित करने के लिए एक बलशाली सेना एकत्र कर ली। केवल रावी के उम पार के कठ क्षत्रियों (यूनानी-बर्तिओई^३) को वह अपने संगठन में सम्मिलित करने में असफल रहा। यो इस राष्ट्रीय संकट के समय पौरव भारतीय शक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बना।

शशिगुप्त—आरम्भ में ही एक अन्य भारतीय ने, जिसका नाम शशिगुप्त (मिमिकोटस) था, फूटकर सिकन्दर का साथ दिया और वह उसके साथ रहा। शायद वह सीमान्त की पहाड़ी रियामतो अर्थात् पर्वताश्रयी आधुनिकीवी सधो में से किसी का शासक था जो सिकन्दर के विरुद्ध ईरानी सेना की सहायता के

१ पाणिनीय गणपाठ, ४।२।६५।

२ कर्तिसस के अनुसार उसने सिकन्दर को “६५ हाथी, बहुत अधिक संख्या में मोटी सगड़ी भेड़ें, ३,००० बडिया नस्ल के बैल” देकर सहायता की थी। मैक्रिण्डल, ‘इनवेज्शन ऑफ इण्डिया बाई अलैक्जेंडर’, पृ० २०२।

३ इसकी पहचान वेबर ने संस्कृत कठो से की थी, ‘इण्डियन ऐण्टीक्वेरी’ २-१४३, आदि।

लिए वास्त्र की ओर गया था। सिकन्दर की विजय के बाद अब वह उसकी ओर आ गया था (मैक्रिण्डल 'इनवेज्जन् ऑफ इण्डिया वाई अलैक्जेंडर', पृ० ७६)।

सिकन्दर की सेना—सिकन्दर की सेना की मर्यादित सस्या का अनुमान ३०,००० मनुष्य किया जाता है। यह एक चिड़ी सेना थी, जिसमें कितने ही प्रकार के सैनिक थे, जैसे मकदूनिया की पदाति सेना, भारी अस्त्रों से लैस और लम्बा भाला या शक्ति लिए हुए, मकदूनिया की अश्वारोही सेना, यूनानी नगरों से बटोरी हुई आयुधजीवी श्रेणियाँ,^१ बालकन, अग्रियानेस (थ्रेस के पास इसी नाम की नदी की दून में रहने वाले कबीले) और थ्रेस के पर्वताश्रयी आयुधजीवी^२ जो भिन्दिपाल (अग्रेजी स्लिंग), प्रास (अग्रेजी जैवलिन), और धनुष चलाने में निपुण थे, पूर्वी देशों के लोग, ईरान, परतून और हिन्दूकुश के अश्वारोही, मध्य एशिया के सैनिक जो अश्व-चालन और बाण चलाने में चतुर थे, फिनीशिया देश के निवासी जो जहाजी वेडा बनाने में चतुर थे, और मिश्र देश के लोग भी जो अपनी प्राचीनता की ऐठ रखते थे (अरियन, ४।१७।३, ५।११।३, ४।२४।१, 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' १।३५, में उद्धृत)।

अस्तेस (अट्टकराज्य) और सजय—अब सेना के दो भाग किये गए—एक टुकड़ी मकदूनिया के दो कुलपुत्र हिकैस्टियन और पडिकस की कमान में कबुल नदी के दाहिने किनारे पर बहती हुई खँवर दर्रे में होकर (होलिडच, 'गेट्स ऑफ इण्डिया', पृ० ६४) सिन्धु नदी की ओर बढ़ी और पेशावर के मैदान में उतरी। इसके साथ तक्षशिला का राजा था। लेकिन यहाँ पहुँचने पर एक देशभक्त भारत-वासी राजा ने सिकन्दर की सेना का मार्ग छेका और युद्ध के लिए ललकारा। यूनानियों ने उमका नाम अस्तेस और उसकी प्रजा का अस्तबेनोई और उसकी राजधानी का पिउकेलावतिस लिखा है। भारतीय भाषा में उसे अट्टकराज^३ कहा

१ लगभग इसी काल में भारतवर्ष में भी आयुधजीवी श्रेणियों का उल्लेख व्याकरण, साहित्य और महाभारत में आता है। सैनिकों की यह प्रथा यूनान में भी प्रचलित ज्ञात होती है। (अनुवादक)

२. अग्रेजी में इन्हे हार्डलैंडर्स कहा गया है, जो भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में पर्वताश्रयी आयुधजीवी कहे जाएंगे। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के पर्वतीय आयुधजीवियों का उल्लेख पाणिनि ने किया है (आयुधोविम्वदश्च पर्वते, ४।३।६१)। भारत के पर्वताश्रयी आयुधजीवियों की भाँति, ज्ञात होता है, यूनान में भी पर्वतीय आयुधजीवी सैनिक विशेष रूप से प्रतिष्ठ हो गए थे। (अनुवादक)

३ उसका सम्बन्ध उस स्थान से ज्ञात होता है जिसे कनिंघम ने हुम्ननगर कहा

जा सकता है जो अष्टको का राजा था और जिनकी राजधानी पुष्कलावती थी। पूरे ३० दिन तक अपने प्राकारवेष्टित दुर्ग से उसने यूनानी घेरे का मुकाबला किया और अन्त में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तक्षशिला के राजा के एक पिछलग्गू को, जिसका नाम यूनानियों ने सजय लिया है, यह जीता हुआ राज इनाम में दे दिया गया।

अश्वको का प्रतिरोध—सेना का दूसरा भाग, जिसका नेतृत्व स्वयं सिधन्दर कर रहा था, काबुल के बाएँ किनारे की उपरली पहाटियों की ओर मुण्ड, पचकोरा और स्वात की नदी के दूनो की ओर बढ़ा। इस प्रदेश में कुछ स्वतन्त्र नवीले रहते थे, जिनके नाम यूनानियों ने अस्पेसिओई (ईरानी अस्प = अरक), अरगवे-नोई या अश्वक लिखे हैं, जो कि नष्टुत ने अशक के (= अशक, पाणिनि सूत्र, ४।१।१७३) और जो अपने पहाड़ी दुर्ग में उठे हुए मिन्दर के प्रतिरोध के लिए तैयार बंठे थे। एक स्थान में नगर की भीतरी-बाहरी प्राकारों पर चढ़ने के प्रयत्न में निकन्दर अपने साथी टालेमी और निओनटग के साथ घायल हो गया। अशक नामक अन्य नगर में गहरा प्रतिरोध हुआ। ४०,००० बन्दी बना लिये गए। इनमें प्रकट होता है कि इन जातियों में अब-के-नव युद्ध में आ गए थे। आशवायनो के छोटे राज्य की आर्थिक समृद्धि का पता हमें भी लगता है कि उनमें लूटे हुए पशुओं में २,३०,००० बैन थे। बटाश्वक नामक मुत्राएँ इन्हीं

हैं। यह स्वात की निचली धारा के पूर्वी किनारे पर ८ नगरियों का समूह था, जिनमें गंधार की राजधानी पुष्कलावती भी एक थी (मेक्रिण्डल 'इन्-वेज्जन ऑफ इण्डिया', पृ० ५०)। वस्तुतः यूनानी अस्तेस हस्तीस और अस्तकेनोई पाणिनीय सूत्र ६।४।१७४ के हस्तिनायन थे जिनके साथ सिफन्दर की पहली भिडन्त हुई, और पीछे स्वात की उपरली दून के निवासी आश्वयनो के साथ। (अनुवादक)

- २ वस्तुतः यूनानी अस्तकेनोई पाणिनि के आश्वकायन हैं (नडादिगण ४।१।६६) जो गौरी नदी, पचकोरा और मुवास्तु के बीच में बसे थे। इनके दो नगर थे, एक मशकावती, जो गौरी और स्वात के सगम से कुछ ऊपर की ओर थी, और दूसरा अजेय पहाड़ी दुर्ग, जिसका नाम यूनानी इतिहास-लेखकों ने एथ्रोस लिखा है और जिसकी पहचान पाणिनि-भूगोल के वरणा नगर (४।२।८२) से की जानी चाहिए। यूनानी अस्पेसिओई की ठीक पहचान पाणिनीय आशवायन है (४।१।११०), पाणिनीय अशमको से उनका कोई सम्बन्ध नहीं जो गोदावरी तट पर बसे थे। आशवायन कुण्ड या काशकर या चित्राल नदी की दून में आबाद थे। (अनुवादक)

अश्वको की समझी जाती है ('जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०० ई० पू०, ६८-१०६) ।

अश्वक रानी के नेतृत्व में मस्सग की रक्षा—पूर्वी अश्वको ने सिकन्दर से लोह लिया । उनकी सेना में ३०,००० अश्वारोही, ३८,००० पदाति (कर्तिअस के अनुसार, मैत्रिण्डल 'इनवेजन ऑफ इण्डिया', पृ० २०४) और ३० हाथी थे जिनकी सहायता के लिए नीचे से ७,००० आयुधजीवी भी आ गए थे । वे सब-के-सब स्वर्गीय राजा की माता रानी विलओफिस (संस्कृत सम्भवतः कृपी) की नेतृत्व में मस्सग दुर्ग में चारों ओर से सुरक्षित होकर डट गए (यूनानी मस्सग का संस्कृत रूप मशक था जो मशकावती नदी के तीर पर बसा हुआ था, पाणिनीय सूत्र, ४।२।८५, ६।३।११६ पर 'काशिका' में उदाहरण, सम्भवतः वाबर के आत्म-चरित में उल्लिखित स्वात के तट पर मशनगर, मैत्रिण्डल 'इनवेजन', पृ० ३३४ पर उद्धृत) । यह दुर्ग बहुत ऊँची चोटी पर बना था और चारों ओर से दुर्गम था । उसके दो ओर खतरनाक दलदल था, तीसरी ओर पहाड़ी नदी और चौथी ओर ईट-पत्थर और लकड़ी की बनी हुई मजबूत प्राचीर थी जिसके ४ मील के लम्बे घेरे के सब ओर गहरी खाइयाँ थी ।

स्त्रियो ने भी दुर्ग की रक्षा में भाग लिया (दिओदोरस, वही, पृ० २७०), और आयुधजीवी सैनिकों ने, जो पहले कुछ द्विमुख थे, अपमान की अपेक्षा मृत्यु का आर्लिगन ही पसन्द किया । दुर्ग की रक्षा-पक्ति को एक सैनिक संधि से और भी बल मिला (मैत्रिण्डल 'इनवेजन', पृ० ६६, ७७, ६२) जो आश्वकायन और उनके पड़ोसी पर्वतीय प्रदेश के भारतीय अभिसार के राजा के बीच हुई और जिसमें अभिसार के राजा ने आश्वकायनों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी । कई दिनों के युद्ध के बाद आश्वकायनों के राजा मारे गए, उनके परिवार के लोग माता और पुत्री बन्दी बना ली गई, और नगर में हथियार रख दिए ।

नाइसा का मित्र-भाव—विरोधियों से भरे हुए उस प्रदेश में नाइसा नामक नगर के मित्र-भाव प्रदर्शित करने से सिकन्दर को कुछ राहत मिली । नगर के

१. नाइसा को सघ-राज्य कहा गया है जिसकी राजसभा में ३०० सदस्य थे । उसका सभापति अक्रोफिस या अक्रूपिस (संस्कृत अक्रुभि) था जिसने अपने पुत्र और नाती को सिकन्दर के सैनिक अभियान में साथ कर दिया था (वही, ७६-८१) । जायसवाल के अनुसार अक्रोफिस=आक्रोभि जिसका सम्बन्ध कोफेन या कुभा नदी से था ('हिन्दू पालिटी', पृष्ठ १४८, भाग १) । मैत्रिण्डल का सुझाव है कि नाइसा=नगरहार या जलालाबाद था ('इनवेजन', पृष्ठ ३३८) । नाइसा महाभाष्य का नैश जनपद ज्ञात होता है । (अनुवादक),

३०० अश्वारोही व्यक्ति उसकी सेना में आ मिले ।

नये क्षत्रपों की नियुक्ति—सिकन्दर ने इस पर्वतीय प्रदेश और काबुल नदी की निचली दून को क्षत्रप निकेनर की अधीनता में एक नये प्रान्त का रूप दे दिया और इसे सिन्धु के पश्चिम का भारतीय प्रान्त कहा गया । इसके भी और पश्चिम में परोपनिस्दायी का पहले ही प्रान्त था जो क्षत्रप तारियस्पेस की अधीनता में रखा गया और जिमकी राजधानी हिन्दूकुश के पादमूल में बसाई हुई सिकन्दरिया नगरी थी ।

भारतीय राजाओं से सहायता—इसके बाद वह पुष्कलावती (चारसदा) आया जहाँ उसने फिलिप की अधीनता में एक यूनानी सैनिक छावनी स्थापित की । पुष्कलावती और सिन्धु के बीच में कई छोटे नगरों को जीतकर उसने काबुल नदी की निचली दून को और अधिक सुरक्षित बनाया । इस काल में दो भारतीय राजाओं ने सिकन्दर की सहायता की—एक को फियस (अर्थात् कुभेश) ने, जो कुभा या काबुल नदी की दून का स्वामी था, और दूसरे अस्सगेतेस^१ ने, जो अस्सकेनोइ या अश्वकायनो का राजा था और मस्मग के युद्ध में पहले राजा के काम आने पर उसका उत्तराधिकारी बना था ।

एग्रोर्नेस (वरणा) का घेरा—इसके बाद एग्रोर्नेस दुर्ग का घेरा डाला गया, जिमकी अभी ठीक पहचान नहीं हुई^२ । यह सम्भवतः पर्वतीय दुर्ग था जिसके भीतर आश्रय लेकर पर्वताश्रयी जानियों ने अन्तिम मोर्चा लिया । उसे जीतकर सिकन्दर ने यहाँ भी एक सैनिक टुकड़ी भारतीय नेता शशिगुप्त की अधीनता में रख दी ।

अश्वको द्वारा पुनः प्रतिरोध—एग्रोर्नेस दुर्ग के रक्षकों ने विजय के बाद अपने-आपको पहाड़ी में हटा लिया । अब की बार उनका नेता आश्वकायनो के राजा का भाई या, जिमके पास २०,००० सैनिक और १५ हाथी थे । सिकन्दर

१ मैक्रिण्डल के अनुसार अस्सगेतेस का संस्कृत रूप अश्वजित् होना चाहिए ('इनवेज्जन्', पृ० ७२, टिप्पणी ४) ।

२ श्री आरेल स्टाइन ने एग्रोर्नेस दुर्ग की निश्चित पहचान ऊण (पश्तो ऊणरा) के पहाड़ी स्थान से की है जो सिन्धु नदी के पश्चिम में कुछ मील दूर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और अब भी अत्यन्त दुर्गम है । श्री स्टाइन ने यूनानी शब्द का मूल-संस्कृत-रूप आवर्णं सुझाया था । अब पाणिनि की अष्टाध्यायी में वरणा (४।२।८२) नगर का नाम मिला है जो यूनानी एग्रोर्नेस का मूल संस्कृत रूप है ('आर्कैयॉलाजिक सर्वे मेमायर' स० ४२, पृ० ८६-६०) ।—अनुवादक ।

ने एओर्नेस के उत्तर दयर्ता नामक नगर तक^१ उनका पीछा किया, पर वह नगर भी वीरान मिला। अतएव वह सिन्धु की ओर लौट आया और दो छोटी सैनिक टुकड़ियाँ पहाड़ों के छानने के लिए छोड़ दी^२।

मार्ग में उसने हाथियों का शिकार किया और भारतीय वनपालों की सहायता से अपनी सेना के लिए हाथी पकड़े।

नावों का निर्माण—सिकन्दर सिन्धु नदी की ऊँची दूनो में ऐसे स्थान पर पहुँच गया था जहाँ कि जगलो में नाव बनाने योग्य लट्टे उपलब्ध थे। उनसे नावें तैयार कराई गईं और उनके ऊपर सेना का एक भाग नदी के बहाव की ओर उस स्थान पर आया जहाँ नावों का पुल अटक से १६ मील उपर ओहिन्द नामक स्थान में हिर्कैस्टियन ने पहले से ही तैयार करवा लिया था, और ३० डाँडों वाले दो बड़े पटेले भी बनवा लिये थे।

सिन्धु नदी का पार करना, ३२६ ई० पू०—३२६ ई० पू० के वसन्तकाल में सिकन्दर ने सिन्धु नदी पार करके भारत में इस ओर की सीमा में प्रवेश किया। सारी यूनानी सेना, तक्षशिला के ५,००० सैनिकों की टुकड़ी, और दूसरे राजा, भारतीय घुड़सवार सेना और ३० हाथियों ने सिन्धु उतरकर इस पार की भूमि पर पैर रखा, जहाँ तक्षशिला का नया अधिपति आम्बि सिकन्दर की पूर्ण अवीनता स्वीकार कर उसे अपना स्वामी मानने के लिए तैयार था।

तक्षशिला में अनस्थान, कलनोस—सिन्धु से चलकर सिकन्दर तक्षशिला की ओर बढ़ा जो उस समय भारतीय सस्कृति का विख्यात केन्द्र था। यहाँ वह भारतीय साधुओं की ओर आकृष्ट हुआ। नगर के समीप उनमें से १५ का पता चला। सिकन्दर ने ओनेसित्राइतस द्वारा उन्हें बुलवा भेजा, परन्तु एक के अतिरिक्त कोई न आया। कलनोस (सरकृत कल्याण), नाम का साधु उपस्थित हुआ। साधुओं ने यूनानी विलासप्रियता के प्रति अपनी घृणा प्रकट की।

छोटे प्रमुखों से भेंट-सामग्री—सिकन्दर ने तक्षशिला में एक दरबार किया और पड़ोस के छोटे राजाओं से प्रणामाञ्जलि एवं भेंट स्वीकार की, और बदले में उसने भी सोने-चाँदी के बरतन और ईरानी किमखाव के वस्त्र इन राजाओं को उपहार में भेजे। इन राजाओं में इस प्रदेश के अधिपति डोक्सारेस का नामोत्तेख है (मैक्रिण्डल 'इनवेज़न', पृ० ६२)।

१ इसकी पहचान पाणिनीय धात्यों से की जा सकती है (सूत्र ५।३।११)।

—अनुवादक।

२ अरिश्मन (वही, पृ० ६६, ७०) के अनुसार मस्सग लेने से पीछे बज़िर एवं ओर नामक नगरों का घेरा डाला गया और यह सब एओर्नेस या घरणा जीतने से पहले हुआ था।

पोरस द्वारा युद्धाह्वान का सन्देश—वहाँ उसे पौरव^१ का, जो भारतीय इति-
हास का एक शूरवीर नेता है, भेजा हुआ युद्धाह्वान का सन्देश मिला।

तक्षशिला में स्थानीय प्रबन्धक—ग्राम्भि के राज्य में एक यूनानी टुकड़ी और
फिलिप नाम के क्षत्रक को स्थानीय प्रशासक नियुक्त करके सिकन्दर भेलम के किनारे
पौरव के राज्य की सीमा की ओर बढ़ा। उसकी यात्रा का मार्ग अस्पष्ट है।

भेलम पार करना—उस ऋतु में (मई ३२६ ई० पू०) भेलम पार करना टेढ़ा
काम था, क्योंकि ऊपर बरफ के ढलने से नदी में बाढ़ आ ही रही थी और शत्रु भी
अपनी पूरी शक्ति से पार उतरने वालों के मुकाबले के लिए डटा था। यूनानी नदी
के उजान और भाटी की ओर आ-जाकर सुविधापूर्वक उतराई की जगह खोज रहे
थे। उनके निरन्तर गमनागमन से भारतीय कुछ फेर में पड़ गए और उनके उद्देश्य
की ठीक-ठीक न समझ सके। अन्ततः एक दिन प्रातः काल जब रात में मूसलाधार
वृष्टि और तूफान आ चुका था, यूनानी लोग नावों के पुल को पड़ाव से १७ मील
ऊपर की ओर ले गए जहाँ उसे जंगल से भरे हुए एक टापू के पीछे छिपा दिया
गया। उसी अवश्य मार्ग से यूनानी सेना नदी पार उतरी। एक नाव में महत्त्व-
पूर्ण व्यक्ति सवार थे—सिकन्दर, पदिकस, उसका भावी शास्ता, तैलेमी, मिस्र का
भावी राजा, और थूसेस का लिस्सीमाकस, जो रूमनिया का भावी विजेता था और
सबसे अन्त में सेल्युकस, जो सिकन्दर के एशियायी साम्राज्य का उत्तराधिकारी
होने वाला था और चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ जिसका बाद में संधर्ष होना था।

पौरव के पुत्र द्वारा प्रतिरोध और उसकी मृत्यु—सिकन्दर ने अपनी सेना के
एक भाग, लगभग ११,००० सैनिकों, के साथ जैसे ही नदी पार की, वैसे ही
भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने, जिसमें २,००० घुड़सवार और १२० रथ थे,
और जिसे पौरव ने अपने पुत्र के नायकत्व में भेजा था, उनका मुकाबला किया।
वे यूनानी अवसेना के, जिसका संचालन सिकन्दर स्वयं कर रहा था, हमले के
सामने न टहर सके और युवक पौरव मारा गया।

पौरव की सेना—अब यह पौरव का उत्तरदायित्व था कि वह अपनी समस्त
सेना का सजाकर यूनानियों का प्रतिरोध करे। अरिग्रन के अनुसार उसकी सेना
में ३०,००० पैदल, ४,००० घोड़े, ३०० रथ और २०० हाथी थे। उसने अपनी

१ यूनानी में पोरस। जायसबाल ने पाणिनि सूत्र ४।१।१५१ के गणपाठ में
पढ़े हुए पुर शब्द की ओर ध्यान दिलाया है जिससे यूनानी 'पोरस' का
सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है।

२ नदी के बहाव के ऊपर की ओर जाना उजान और नीचे की ओर जाना भाटी
कहलाता है।—ग्रन्थवाचक।

सेना का इस प्रकार व्यूह बनाया—सबसे आगे हाथी, जो किले की दीवार की बुजियों की तरह डटे थे, हाथियों के दोनों पार्श्वों में पैदलों की पक्ति, पदाति सेना के दोनों पक्षों में घुड़सवार, जो पार्श्वों की रक्षा करते थे, और अश्वारोही सेना के सामने रथों की पक्ति। पौरव अपने महाकाय राजकुंजर की पीठ पर सवार होकर बीचो-बीच डट गया।

भारतीय सेना को देखते ही सिकन्दर के मुँह से निकल पड़ा, “अन्ततः मेरे सम्मुख वह भय उपस्थित है जो मेरे साहस के समकक्ष है। अब मेरा सघर्ष जंगली जानवरों से और असाधारण जीवों के व्यक्तियों से पड़ा है” (कतियस, वही, पृ० २०६)।

भारतीयों के लिए प्रतिकूल दुर्दिन—किंतु युद्ध का परिणाम भाग्य ने तय किया। प्रकृति ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जो भारतीय सेना के विविध अंगों के कार्य-क्षम होने के प्रतिकूल थी। पहले ही मेघ और तूफान, वृष्टि और विजली की आड़ में यूनानी चुपचाप अनदेखे नदी पार कर चुके थे। अब युद्धभूमि में मेह वरस जाने से “घरती फिसलनी हो गई और घोड़ों के चलने के काम की न रही, और जोर था, वे कीचड़ और दलदल में फँस गए और अपने भारी बोझ से जहाँ-कहाँ ठप होकर रह गए। जब रथ ऊबड़-खाबड़ और फिसलनी घरती पर युद्ध के लिए दौड़ाये गए तो उनकी घमक से रथवान भी धुरी से नीचे जा पड़े। पदाति सेना वाणों का प्रयोग न कर सकी। उनके घनुप इतने बड़े और भारी होते थे कि उन पर डोरी चढ़ाने के लिए उन्हें उनका एक सिरा घरती पर टेकना आवश्यक था और चूँकि घरती गीली हो गई थी, इसलिए सिकन्दर को अवसर मिला कि पदाति सेना द्वारा वाण-वर्षा होने से पूर्व ही उन पर बार कर दे” (कतियस, वही, पृ० १०८)।

पौरव की हार—युद्ध का आरम्भ मध्य एशिया के एक सहस्र अश्वारोही घनु-धारियों की मार से हुआ जिनकी सहायता तगड़ी यूनानी घुड़सवार सेना कर रही थी। इसने भारतीय घुड़सवार और पैदल सेना को अस्त-व्यस्त कर दिया और पक्तियाँ टूट गईं। व्यवस्था और नियमित निर्देशन के अभाव में घोड़े और हाथियों ने अपने ही पक्ष को रौंद डाला^१ और सेना ने अनुशासनविहीन भ्रमंड

१ भारतीय सेना के हाथी और घोड़ों की युद्ध-विषयक उपयोगिता के विषय में स्वयं सिकन्दर का वचन रोचक है, “हाथियों के सम्बन्ध में अभी हाल के युद्ध (हार्डिडेस्पीस या भेलम का युद्ध) में हमने अपनी आँखों से यह दृष्टांत देखा, जब उन्होंने हमारी सेना की अपेक्षा अपनी ही सेना पर भय-कर आक्रमण किया और जब उनके लम्बे-चौड़े शरीरों को हमारी कुल्हाड़ी और फरसों ने काटकर बिछा दिया। यदि उनमें से दो-एक भी घायल हो

का रूप ले लिया। जो भागकर सेना के पार्ष्णिभाग में पहुँचे, उन्हें क्रातेरस की अग्नीनिता में नदी पार करके आये हुए यूनानी सैनिकों ने काट डाला। हजारों आदमी मारे गए जिनमें “पोरस के दो पुत्र, स्थानीय विषयपति स्पीतेसेस^१ और पोरस के समस्त सेनापति” भी थे।

उसका अन्त तक अवरोध—पोरस तब तक लड़ता रहा “जब तक कि उनकी दृष्टि में थोड़े भी भारतीय सैनिक मिलकर संघर्ष करते रहे और उसने दारा की तरह युद्धभूमि से भागकर अपने सैनिकों के सामने पहले ही पलायन का उदाहरण नहीं रखा,” जैसा कि एक यूनानी इतिहास-लेखक का वचन है।^२ जब सब जाता रहा, वह भी अपने शरीर पर नौ घाव लिये हुए युद्धभूमि से हट गया (कर्तियस, वही, पृ० २१२)। सिकन्दर का संदेश लेकर एक आदमी उसके पीछे घोड़ा कुदाता हुआ आया। यही तक्षशिला का विश्वासघाती राजा है, इतना पहचानते ही पोरस ने अपनी बची-खुची शक्ति से उस पर भाले का अन्तिम हाथ मारा। हेड का कहना है कि इस भिडन्त का दृश्य एक प्रसिद्ध सिक्के पर अंकित है (‘कैम्ब्रिज हिस्ट्री’, १।३६७)। तब तक और भी दूत आ पहुँचे, जिनमें उनका मित्र मेरुस भी था। तब पोरस ने अपने-आपको सौंप दिया और वह सिकन्दर के पास पहुँचाया गया। सिकन्दर ने उससे पूछा कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते हो? उसने गर्वीला उत्तर दिया, “राजा के जैसा व्यवहार करो।”

पोरस पुनः प्रतिष्ठापित—सिकन्दर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया और पूर्व की ओर का भूप्रदेश और जोड़ दिया जिनमें “१५ सय-राज्य, उनके ५००० बड़े नगर और अगणित ग्राम थे” (प्लूटार्क, ‘अलेक्जेंडर’, ६०)। उसका स्थान अब एक नये साम्राज्य के अन्तर्गत एक राजा का था जिसके ऊपर सिकन्दर राजाओं का राजा था।^३

जाते हैं, तो शेष घूमकर भाग खड़े होते हैं। जब हजारों की सख्या में उनके ठूठ एकसाथ खड़े कर दिए जाते हैं तो भागने के लिए पर्याप्त स्थान के अभाव में वे अपनी गड़गड़ देहों से एक-दूसरे के लिए बाधक बन जाते हैं।” (कर्तियस, ६, अध्याय २)।

१ सम्भवतः वही जिसका नाम पित्तैकस था, और जिसके विषय में पोलिनम ने लिखा है कि जब सिकन्दर तक्षशिला से भेलम की ओर बढ़ रहा था तो पित्तैकस ने उससे टक्कर ली थी, जैसा दायसन और थिलवाल भी मानते हैं। (मेक्रिण्डल ‘इनवेज्शन’, पृ० १०७, टिप्पणी २)।

२ मेक्रिण्डल, पृष्ठ १०८।

३ कर्तियस के अनुसार वह तक्षशिला के राजा का भाई था (वही)।

४ फिलोस्त्रतस ने स्वरचित ‘लाइफ ऑफ अपोलोनियस’ में लिखा है कि एक

एक स्वतन्त्र राज्य की विजय—भारतीय प्रतिरोध की घुरी तोड़कर सिकन्दर देश के भीतर और दूर स्वतन्त्र ग्लुचुकायनो के (= ग्लौकानिकोड या ग्लोकानि-कोआइ, वेवर की पहचान के अनुसार 'इण्डियन एण्टिक्वेरी' मई १८७३) के प्रदेश में आया। इनकी समृद्धि का प्रमाण यह है कि उनके प्रदेश में ३७ बड़े नगर थे जिनमें से हर एक की जनसंख्या ५,००० से १०,००० के बीच में थी। सिकन्दर ने इस प्रदेश को पौरव के राज्य में मिला दिया।

विद्रोहों के कारण प्रगति में बाधा—विजित प्रदेशों में विद्रोहों के समा-चारों से सिकन्दर की आगे की प्रगति में बाधा पहुँची। एक भारतीय अविपति समक्सस या दमरक्सस की सहायता से कन्धार ने विद्रोह कर दिया। अश्वको ने विद्रोही बनकर यूनानी क्षत्रप निकेनर को मार डाला। इस पर वाशिगुप्त ने, जो 'अस्सकेनोई का क्षत्रप' था, (पूर्वी अश्वक, मैत्रिण्डल, 'इनवेजन', पृ० ११२) तुरन्त सहायता की फरियाद भेजी। तिरयस्पेस के पश्चिम में सबसे अन्त में स्थित प्रान्त और तक्षशिला से फिलिप की अधिनायकता में सहायता भेजी गई। इसी समय अभिसार के राजा ने उसके पास अपने दूत और उपहार भेजे, पर सिकन्दर ने उसके सामने स्वयं उपस्थित होकर प्रणामाञ्जलि की माँग की।

पौरस द्वितीय के राज्य की विजय—जब ईरान से, जो पार्थवों के मातहत क्षत्रप प्रदेश बना दिया गया था, थूस के सैनिकों की नई कुमुक आ पहुँची तब सिकन्दर ने आगे की नदी असिबनी (चनाब, यूनानी अकेसाइनेस्) पार करने का विचार किया। उस देश का शासक पौरव राज्य को अपने भाग्य पर छोड़कर भाग गया। वह शरण के लिए भागकर "गदरिदाई लोगों के राज्य में" अर्थात् नन्दराज के गगा-प्रदेश में पहुँचा (वही, पृ० २७६)।

चिनाब और रावी के बीच का समस्त प्रदेश सिकन्दर ने पौरव के राज्य में मिला दिया।

स्वाधीन सघों द्वारा युद्ध, अघृष्ट और कठ—उसके बाद सिकन्दर रावी की ओर बढ़ा, एवं उन गणराज्यों में आया जहाँ के निवासी अपने स्वातन्त्र्य-प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। अद्रेसताई^१ (अघृष्ट ?) ने अधीनता मान ली किन्तु कठो (कठओआई,

मन्दिर के भीतर उसने कुछ सिक्के और फलक देखे थे जिन पर पौरस और सिकन्दर के जीवन के दृश्य अंकित थे। इस मन्दिर की पहचान तक्षशिला के पास जडियाल में मिले हुए मन्दिर से की जाती है जिसे श्री जॉन मार्शल ने खोज निकाला था (देखिए मार्शल कृत 'गाइड टू टैक्सिला')।

१ पाणिनिसूत्र ४।३।६६ की काशिका टीका के उदाहरण में ग्लुचुकायनि-भक्तिरस्थ ग्लौचुकायनकः प्रयोग आया है।

२ संस्कृत आरट्ट, जो महाभारत के अनुसार पचनद या पजाब के थे। महाभारत

वेबर की पहचान के अनुसार), जो अपने साहस के लिए सबसे अधिक विख्यात थे (अरियन, ५।२२।२), अपने सगल^१ नामक दुर्ग में युद्ध के लिए तैयार बैठे थे। किन्तु सब व्यर्थ हुआ। कहा गया है कि उनमें से १७,००० व्यक्ति मारे गए और ७०,००० बन्दी बनाये गए। पौरव भी अपने हाथी और ५,००० सेना लेकर सिकन्दर की सहायता के लिए आया।

राजधानी के पतन के बाद कठ अपने अन्य नगरों को भी छोड़कर भाग गए।

सौभूति—इसी प्रदेश में कहीं पर सोफाइटिस (सौभूति) का भी राज्य था, जिसने सिकन्दर से सन्धि कर ली और अपने यहाँ के महाकाय शिकारी कुत्तों के प्रदर्शन से उसका मनोरंजन किया।

भगला—इसके बाद पड़ोस के राजा फेगेलस^२ ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार की। तब सिकन्दर व्यास (यूनानी हाइफेसिस) नदी के किनारे पहुँचा जहाँ यह कहकर उसकी सेना ने उसका मार्ग रोक दिया, “वस यहीं तक, अब हम इससे आगे न बढ़ेंगे।” यह घटना ३२६ ई० पू० में लगभग जुलाई के अन्त में हुई।

व्यास से वापस लौटना—अब उसने, जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से, रावी, चिनाब, भेनम की ओर वापस लौटने की आज्ञा दी। वहाँ पहुँचकर उसने

मे उन्हें बाहीक भी कहा गया है जिसमें घर्म का अभाव था (नण्डघर्मा) और इस कारण जिनके देश में जाना वर्जित था (वर्जनीया)। प्रस्थल, मद्र, गाघार, लक्ष, वसाति, सिन्धु और सौवीर, इतने जनपदों के साथ-साथ आरट्टों को भी कुत्तित या अशुचि कहा गया है (महाभारत शल्यपर्व, अध्याय ४४, श्लोक २०५६-२०७०, अध्याय ४५, श्लोक २१००)। जैसा पूर्व में लिखा जा चुका है, बौधायन ने आरट्टों को आर्यों के लिए बहिष्कृत कहा है। कुछ लोग आरट्ट को संस्कृत अराष्ट्रक अर्थात् राजा-विहीन सघ-राज्यों के साथ जोड़ते हैं।

१. कनिंघम ने इसकी पहचान संस्कृत-साहित्य के शाकल से की थी जो मद्रों का मुख्य नगर कहा गया है (महाभारत, सभापर्व, श्लोक ११६६)। शल्यपर्व में जिसे मद्रों की राजधानी कहा है। किन्तु सिलवाँ लेवी के मतानुसार यूनानी सगल का संस्कृत-रूप सकल था, जिसका उल्लेख पाणिनि के सूत्र ४।२।७५ में हुआ है। उसी के गण में पठित सौभूत = यूनानी सोफाइटिस, उस राजा का नाम है, जिसके राज्य में सगल सम्भवतः स्थित था (मैक्रिण्डल, ‘इनवेजन’, पृ० ३४८)।

२. वही, पृ० १२१, २२१, २८१। यह नाम संस्कृत भगला से मिलता है जो एक क्षत्रिय जाति थी। पाणिनि ने बाह्वादि गणपाठ (४।१।६६) में तक्ष-शिला के राजाओं के साथ भगला का भी उल्लेख किया है।

अपना मार्ग बदल दिया और सिन्धु नदी के जलमार्ग से समुद्र की ओर जाने का निश्चय किया। इसके लिए १,००० नावों के बड़े की आवश्यकता थी, जो वही तैयार किया गया। इसमें "माल लादने के लिए पटेले, घोड़ों के लिए तमड़े और युद्ध के लिए बड़े बजरे" थे (मैत्रिण्डल, 'इनवेज़न', पृ० १३५)।

यूनानियों के विजित प्रदेश भारतीय राजाओं की अधीनता में—इस बीच यूनानियों द्वारा विजित प्रदेश के दृढ़ संगठन के लिए आवश्यक शासन-सम्बन्धी प्रबन्ध करने थे। भेलम और व्यास के बीच का राज्य पोरव की एकछत्र प्रभुता में रखा गया, जिसके अन्तर्गत ५०० नगरों वाले १५ गणराज्य थे (मैत्रिण्डल, 'इनवेज़न', पृ० ३०६), जैसा ऊपर कहा गया है। भेलम के पश्चिम में आम्बि और काश्मीर में अभिमार के राजा की अधिपति बनाया गया और उसके राज्य में उरश (हुजारा जिला, यूनानी असेम) भी सम्मिलित कर दिया गया।

भेलम नदी में भाटी यात्रा—तब नवम्बर ३२६ ई०पू० में सिकन्दर ने अपनी यात्रा आरम्भ की। दोनों किनारों पर चलती हुई सेनाएँ रक्षा कर रही थी। भेलम और हिन्दूकुश के बीच के प्रदेश के शासक फिलिप ने तीन दिन बाद उसके पाणि भाग की रक्षा के लिए अनुगमन किया। उसकी सेना में फिनीशिया, मिस्र और माइसस के समुद्र-यात्रा के अभ्यासी सैनिक थे।

गणराज्यों का प्रतिरोध मालव और क्षुद्रक—यह नौ-सेना भेलम की जल-धारा में नीचे की ओर बहती हुई चली और दस दिन में चिनाव के संगम पर पहुँची। यहाँ स्वाधीन गण-राज्यों की सम्मिलित शक्तियों ने ६०,००० पैदल, १०,००० घोड़े और लगभग ६०० रथों की सेना लेकर उनका संगठित प्रतिरोध किया। मालव (यूनानी मल्तोआई) और क्षुद्रक (आक्सिड्रकाइ) इस संगठन के अग्रणी थे। मालव रावी की निचली धारा और चिनाव के बीच में और क्षुद्रक उसके ऊपर रावी और व्यास के बीच वाले प्रदेश में बसे थे। मालवों के समस्त नगर प्रतिरोध के केन्द्र बन गए। इसमें से एक में, जो ब्राह्मणों (यूनानी ब्राखमन्स) का नगर था, ब्राह्मणों ने लेखनी के बदले तलवार उठा ली और लगभग ५००० की मर्यादा में लड़ते-लड़ते प्राण दे दिए। उसमें से बहुत कम ही बन्दी बनाए जा सके (मैत्रिण्डल, 'इनवेज़न', पृ० १४४)। एक नगर में अग्ने सैनिकों का साहस छुटा हुआ देखकर सिकन्दर स्वयं वुर्ज की प्राचीर पर चढ़ गया और छाती में करारा घाव खाकर नीचे गिर पड़ा।

१ पाणिनीय गणपाठ ४।२।४५ में क्षुद्रको और मालवों की संयुक्त सेना के लिए क्षुद्रक-मालवी सेना सज्ञा-शब्द प्रयुक्त हुआ है। कतियस ने इसे सुडूकाइ = क्षुद्रक रूप दिया है।

शिविभ्राजुनायन (अगलस्सोआइ) — और सधो ने भी सिन्दर का प्रति-रोध किया यद्यपि वह निष्फ न ही हुआ। जिजियो^१ (यूनानी मिरोष्ट) ने उमकी अमीनता मान ली किन्तु अगलस्सोह^२ ४०,००० पदाति और ३,००० अस्सोरोही मेना के साथ वीरतापूर्वक लड़े। यह भी कहा गया है कि उनके एक नगर में लगभग २०,००० स्त्री-पुरुष-बच्चों के साथ उन्होंने अपने आपको अग्नि की ज्वालामुखी में भस्म कर दिया जो राजपूनी जौहर का पूर्वसंस्कारक है।

मानव-प्रतिरोध के लड़खड़ा जाने में क्षुद्रों का उत्साह भी मन्द पड़ गया। मिकन्दर के साथ मन्वि करते हुए उन्होंने कहा कि स्वातन्त्र्य-प्रेम के कारण उन्होंने युद्ध किया था। मिकन्दर ने मानव और क्षुद्रक गणराज्यों को भी क्षत्रप फिलिप के प्रदेश के साथ सयुक्त कर दिया।

अम्बुष्ठ, क्षत्रिय और वसाति—बहाव की ओर जाते हुए मिकन्दर कुछ दूसरे राज्यों की गोपा के पास में गुजरा, जैम अवस्तानि, (= अम्बुष्ठ, पाणिनि सूत्र, ८।३।६७, काशिवा टीका ४।१।७४) जिनकी मेना में ६०,००० पदाति, ६,००० अस्त्र और रथ थे, गायि (क्षत्रिय), और ओम्मदाद (वसानि^३) जिन्होंने युद्ध करना पसन्द न किया। ३२० ई० पू० की की शीत ऋतु में वह अन्तिम मगम पर पहुँचा।

शत्रु मूषिक—और नीचे उतरकर वह मोगदाद^४ के प्रदेश में से गुजरा जहाँ

- १ कतिथस के अनुसार उनकी सेना में ४०,००० पदाति थे (वही, पृ० २२)। महाभारत (वनपर्व, अ० १३०-१) में राजा उशीनर के आधिपत्य में शिवि राज्य का उल्लेख है। शिवियों ने वे सियके चलाए होंगे जो शिविमुद्राएँ फहलाती हैं (जे० आर० ए० एस०, १६००, पृ० ६८-१०६)।
- २ इस नाम के और भी रूप हैं, अगेसिनाइ, अरगेसिनाई, जिससे मैक्रिण्डल भारतीय अर्जुनायन का सम्बन्ध जोड़ते हैं, और जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त की 'प्रयाग प्रशस्ति' में आया है ('इनवेज्जन्', पृ० ३६७)।
- ३ कनिथम ने वसाति की पहचान यौधेय या अजुन्धिय, वर्तमान जोड़ियों से की थी। किन्तु वस्तुतः ओस्सदाइ, अस्सोदिओइ या ओस्सदिओई की पहचान संस्कृत वसाति से है।
- ४ दिओदोरस के अनुसार इस जाति का नाम सोद्राइ (= शूद्र) था (वही, पृ० २६३)। उत्तरी सिन्ध में रोरी के पूरव में शूद्र या शौद्रायण-जनपद था। पतजलि ने इसका नाम अब्राह्मणक जनपद और इसके दक्षिण में स्थित ब्राह्मणक जनपद को अवृषलक कहा है (महाभाष्य सूत्र '।४।१) अब्राह्मणको देश, अवृषलको देश।—अनुवादक।

उस समय ब्राह्मण राजा मुसिकानुस^१ का आधिपत्य था। मुचुकर्ण अपने पड़ोसी राजा सम्बस (शम्भु ?) और आक्मिकानुस^२ से वैर-भाव रखता था।

आयुधजीवी ब्राह्मण—इस सारे प्रदेश में ब्राह्मणों का आधिपत्य था जो सिंहासन के नियन्ता और वहाँ की राजनीति के सूत्र का संचालन करते थे। उन्होंने यह घोषणा की कि विदेशी आक्राता का प्रतिरोध करना राष्ट्रीय धर्म के नाते सबका कर्तव्य है। उन्होंने पराधीनता स्वीकर करने वाले राजाओं की निन्दा की और गणराज्यों को विद्रोह के लिए उभारा (प्लूटार्क, 'अलेक्जेंडर' ५६, 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री', १।३७८)। मुसिकानुस (मुचुकर्ण) ने पूर्वस्वीकृत अधीनता से मुंह मोड़ लिया। ऐसा ही आक्मिकानुस ने भी किया। देशप्रिय ब्राह्मणों के साथ इनका भी वध कर दिया गया।

पत्तल का द्वैराज्य शासन—मिन्धु के निचले काँठों में वह पत्तल की ओर बढ़ा जहाँ से उन दिनों नदी दो धाराओं में बँट जाती थी। पत्तल में द्वैराज्य शासन-प्रणाली थी और कुलवृद्धों की एक सभा शासन चलाती थी। सिकन्दर के आगमन पर लोग पत्तल से चले गए। उसने नदी की पच्छिमी धारा की समुद्र तक छानबीन की, और फिर पत्तल में लौटकर पूर्वी धारा में उजानी गया जहाँ उसने एक बड़ी भील देखी। हो सकता है कि वह कच्छ के रत्न-प्रदेश में घुसा हुआ समुद्र हो।

सिकन्दर का भारत से प्रस्थान ३२५ ई० पू०—सितम्बर ३२५ ई० पू० में सिकन्दर पत्तल छोड़कर घर की यात्रा के लिए मुडा और आरबिटाह^३ एवं ओरिंताइ^४ नामक जातिभूमि में से होता हुआ गेड्रोसिया (बलूचिस्तान) पहुँचा और भारतीय इतिहास के क्षेत्र से बाहर हो गया।

आक्रमण के परिणाम, विचारपूर्वक मूल्यांकन—सिकन्दर के अभियान से भारतवर्ष पर होने वाले परिणामों को यूनानी लेखकों ने अतिरंजन के साथ चित्रित किया है। उनकी परलभ स्थायी परिणामों से की जानी चाहिए। निस्संदेह पञ्जाब

१. मुसिकानुस मूल संस्कृत रूप मुचुकर्ण है, सूक्ष्म नहीं (पाणिनीय सूत्र ४।२।८०, कुमुदादिगण)।—अनुवादक।
२. दिम्रोदोरस के अनुसार पोतिकानोस् (बही), जिसका सम्बन्ध संस्कृत पाथ से लगते हैं (बही, पृ० १५८, टिप्पणी १)। किन्तु इसका मूल स० रूप अक्षिकर्ण होना चाहिए।—अनुवादक।
३. आरबिटाह की पहचान संस्कृत आरभट से की जानी चाहिए। इसी आरभट प्रदेश की शैली साहित्य में आरभटी वृत्ति कहलाई।—अनुवादक।
४. ओरिंताइ पाणिनि के वार्त्तय हैं जिनका उल्लेख यौधेयादिगण में दो बार (४।१।१७६, ५।३।११७) हुआ है।—अनुवादक।

और सिन्ध मे सिकन्दर ने सफल अभियान किया, परन्तु यह भी सदा सरल और निर्विरोध न था। भिन्न-भिन्न केन्द्रो मे, सिन्ध के इस पार के प्रदेश मे या पंच-नद प्रदेश मे, या सिन्धु-नद के निचले काँठे मे भारतवासियो से जितना प्रतिरोध उसे सहन करना पडा, वह नगण्य न था। इस विशाल भू-प्रदेश मे सर्वत्र देश-भक्ति की एक लहर छा गई थी जिसने विदेशी आक्रमण का विरोध करने के लिए लोगो को उभारा। सम्भवत इस प्रतिरोध मे नेतृत्व और पर्याप्त साधनो का अभाव था। विरोध की यह भावना ऊँचे स्तर की अपेक्षा साधारण जनता के मन मे अधिक प्रत्यक्ष थी। बहुत से राजा, कुछ ही प्रशमनीय आदर्श अप-वादो को छोडकर, देगद्रोही बन गए और शत्रु के साथ मेल गाँठकर अपने पद को बचाने मे सफल हुए। किन्तु पंजाब के स्वतन्त्र गणराज्यो की जनता ने ऐसा नही किया, उसके स्वातन्त्र्य-प्रेम और उसकी रक्षा के लिए आत्मत्याग मे भारतीय इतिहास के समुज्ज्वल चित्र प्रस्तुत हुए है।

इन सभ-राज्यो का क्षेत्रफल छोटा था, फिर भी जो बडी सेनाएँ उन्होने आत्मरक्षा के लिए युद्ध-क्षेत्र मे भेजी, उससे माना जा सकता है कि उनके एक-एक व्यक्ति ने युद्ध-दान दिया। कुछ स्थानो मे तो स्त्रियो तक ने पुरुषो के साथ युद्ध मे भाग लिया। इससे इन गणराज्यो की समक्ष कार्यशीलता ही प्रकट होती है, जिमने देश के प्रति इतना सुन्दर और उदात्त भाव उत्पन्न किया कि उसकी रक्षा के लिए युवको ने अनिवार्य भरती के बिना सैनिक सेवा ओटककर अपने प्राणो की आहुति दी।

सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध की इतनी मात्रा और तीव्रता का समुचित मूल्यांकन और इलाघा यूनानी लेखको ने नही की। न उन्होने इस बात पर विचार किया है कि अपने बीच के सिकन्दर के इस अभियान को स्वय भारतीयो ने कहाँ तक गम्भीरता से लिया था। इस घटना के तथ्यो से ही यह प्रकट है कि उस युग मे, जब आवागमन के साधनो की इतनी कठिनाई थी, इस प्रकार के अभियानो का इतने दूरस्थ विदेशो मे कुछ अधिक प्रभाव नही पडस ता था। इस विषय मे जनता का यही मत था। इस बात को भारतीय 'दार्शनिको' या साधुओ मे से एक ने, जो देश के उच्च विचार के प्रतिनिधि और जनता के सच्चे शिक्षक थे, बडे अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। उसने सिकन्दर से उसके कार्यों की निस्सारता दिखाते हुए कहा था कि उसका कर्म कुछ ऐसा ही था जैसे गूँवे हुए गोचर्म के एक कोने पर खडे होकर यदि वह उसे दबाए तो दूसरे कोने ऐठकर ऊपर उठ जाते है। इस कथन से उसने सकेत किया कि सिकन्दर को अपने राज्य के केन्द्र भाग से इतनी दूर के देशो की विजय का भरोसा करना उचित नही (प्लूटार्क, मैत्रिण्डल, 'इनवेजन', पृष्ठ ३१५)। उसके अभियानो का

वास्तविक परिणाम उम वर्णन के अनुरूप था। उनका स्वरूप मैनिफेस्ट था या अस्थायी दिखावे का था, वह स्थायी विजय नहीं थी जिसमें यूनानी राज्य की भारत में स्थापना की जा सकती।

इस विजय के ठीक स्वरूप और प्रमाण का अन्दाज़ कुछ उस शामन-प्रवन्ध से लग सकता है जो बाद में किया गया। सिन्धु नदी के पश्चिम के भारतीय सीमान्त प्रदेश में यूनानी शासक नियुक्त किये गए, जैसे सिन्ध में पाइथन, सिन्ध से ऊपर काबुल नदी के निचले किनारे से लेकर बाक्त्री तक फिलिप, और परोप-निमिद (पश्चिमी अफगानिस्तान) में आक्सिअर्टेस।

सिन्धु के पूर्व स्वयं भारत में तीन क्षत्रप-मण्डलों की स्थापना की गई जो सब भारतीय राजाओं के आधिपत्य में रहे गए, जैसे तक्षशिला और अभिसार के राजा एव पीरव। तक्षशिला में आम्बि और फिलिप का कुछ-कुछ दोहरा शासन था (फिलिप की ठीक पहचान अनिश्चित है)। सबसे विस्तृत भू-प्रदेश का राज्य पीरव को दिया गया, जिसके अन्तर्गत "१४ गणराज्य, ५०० बड़े नगर और अगणित ग्राम थे" (प्लूटार्क, मैन्निण्डल, 'इनवेज़न', पृष्ठ ३०६)।

इस प्रकार जो ग्रीक-शामन भारतीय सहयोग पर इतना निर्भर था, वह यहाँ जड़ नहीं पकड़ सका। उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। प्रतिरोध और विद्रोह पग-पग पर सिकन्दर का पीछा कर रहे थे। उनके क्षत्रप निकेनर को अश्वको ने मार डाला और अब जैसे ही उसके भारत से लौटने की बात लोगों को मालूम हुई, उसका सबसे महत्त्वपूर्ण शासक फिलिप भी, जो भेलम से हिन्दूकुश तक के समस्त प्रदेश का शासन कर रहा था, मार डाला गया। अपने अधिकार पर इस गहरी चोट का जो प्रतिकार निकन्दर कर सका, वह यही था कि उसने तक्षशिला के भारतीय राजा से फिलिप की स्थान-पूर्ति करने को कहा, और उसके यूनानी महायक यूडीमस को, जिसकी अधीनता में यूँस के सैनिकों की एक टुकड़ी थी, इस मण्डल के साथ रख दिया। क्या इसे नाम-मात्र की या वास्तविक यूनानी सत्ता कहा जाएगा?

मभी विदेशी आक्रमणों की भाँति सिकन्दर के आक्रमणों ने भी राजनीतिक एकता के भाव को उभारा। छोटे राज्य, जो एकता के मार्ग में रोड़ा थे, अब बड़ों में मिल गए, जैसे पीरव, अभिसार और तक्षशिला के राज्य। इस प्रकार मारी परिस्थितियाँ एक भारतीय साम्राज्य के उदय के अनुकूल बन रही थी जिस राज्य की कुछ ही समय बाद चन्द्रगुप्त ने नींव डाली।

इस यूनानी अभियान के विषय में सामान्यतः भारतीय स्थिति कवि की इस उक्ति में सुव्यक्त हुई है—

इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त विलक्षण मिवके की ओर, जिसका भारतीय इतिहास से सम्बन्ध है, ध्यान दिलाना आवश्यक है। अब यह ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। यह चाँदी का डेकाईरम या एंटिक तौल के हिसाब से दस डम्म वजन का है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह सिकन्दर के अभियान से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण घटना का स्मारक-पदक है। इसके पटदाँव (पीछे की ओर) एक लम्बी पुरुष-मूर्ति है जो उरस्त्राण, कवुक और शिरस्त्राण पहने हुए है। उसके एक पाश्व में तलवार बँधी है और हाथ में लम्बा बल्लभ है। हेड का अनुमान है कि वह स्वयं सिकन्दर की मूर्ति है। उसके चितदाँव (सामने की ओर) एक पीछे हटता हुआ हाथी है जिसकी पीठ पर दो सवार हैं उनमें से एक भरपूर हाथ से बच्छाँ चलाकर पीछा करते हुए घुड़सवार को छेद रहा है। हेड का कथन है कि यह राजकुजर पर सवार वितस्ता के युद्ध में पौरव की मूर्ति है, जो अपने पीछे घोड़ा कुदाते हुए तक्षशिला के देशद्रोही राजा आम्भि को ताककर अपना बच्छाँ मार रहा है।

उस युग की आर्थिक और सामाजिक अवस्थाएँ, बौद्ध, जैन और ग्रनानी ऐतिह्य साधनों से—विनय, सुत्तापटक और जातक आदि बौद्ध ग्रन्थों में एवं आचाराग, उत्तराध्ययन आदि जैन-ग्रन्थों में आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाओं के प्रासंगिक उल्लेख आते हैं और इन्हें जोड़कर एक रोचक कहानी तैयार की जा सकती है। इसमें सदेह नहीं कि यह सब सामग्री अधिकांश में कथा-कहानियों से ही प्राप्त होती है, किन्तु कथा-कहानियाँ भी तो अपनी स्थानीय परिस्थिति और रगत, तथा भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग नहीं की जा सकती।

सन्निवेश के केन्द्र, कुल—सन्निवेश की इकाई गृह था, जिसमें कुल का निवास होता था। कुल अच्छी-खासी इकाई थी। वह पिता, माता, सन्तान और उनके पितामह, पितामही, पुत्रवधू और पोत्रो के संयुक्त परिवार की सजा थी।

ग्राम, घर—गृह और महाकुलो के समुदाय की सजा ग्राम थी। उसमें केवल दो या तीन गृह या शालाएँ भी हो सकती थी (प्रातिमोक्ष, ६)। किन्तु जातक कथाओं में वर्णित असीत ग्राम में ३० से १,००० तक कुल होते थे। गाव में कुटीर एक-दूसरे से सटाकर बनाए जाते थे। एक छप्पर में लगी हुई आग सारे गाँव में फैल सकती थी (मिलिन्दपञ्च, ४७)। गाँव की बस्ती के भाग में कुटियों या घरों

-
- १ बौद्ध सामग्री का पूरा उपयोग डॉ० टी० एच० राइस डेविड्स ने अपनी पुस्तक 'बुद्धिस्ट इण्डिया' में और श्रीमती सी० ए० एफ० राइस डेविड्स ने 'इकनॉमिक जर्नल,' सितम्बर १९०१, और जे० आर० ए० एस०, अक्टूबर १९०१ में प्रकाशित अपने इस विषय के लेखों में एवं 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री' के अध्याय ८ में कर लिया है।

का जमघट रहता था जिसके चारो ओर एक दीवार या लट्ठो का बाड़ा, जिसमे एक ओर ग्राम-द्वार होता था, बना लिया जाता था (जातक, १।२३६, २।७६, १३५, ३।६) ।

ग्रामक्षेत्र—इस बाड़े से बाहर चारो ओर गाँव की कृषि-भूमि या ग्रामक्षेत्र होता था । छोटे जानवर, जंगली पशु और चिड़ियों की हानि से बचाने के लिए ग्रामक्षेत्र की रक्षा बाड़े (जातक, १।२१, ५), जाल (वही, १।१४३, १५४), और खेत-रखवालो (वही, २।११०, ४।२७७) द्वारा की जाती थी । वनों को साफ करके प्राप्त नई भूमि से क्षेत्रों की अभिवृद्धि होती थी (वही, २।३५७) ।

कृषकों की निजी पट्टियाँ—ग्रामों की कृषि योग्य (सीत्य) भूमि में किसानों की व्यक्तिगत पट्टियाँ होती थी जिनको एक-दूसरे से अलग करने के लिए बीच-बीच में सिंचाई की नालियाँ (कुत्या) बनाई जाती थी जिनका इस्तेमाल मिलकर किया जाता था (वही, १।३३६, ४।१६७, ५।४१२, धम्मपद, श्लोक ८०, श्लोक १४५, थेरगाथा १६, उदक हि नयन्ति नेतिका) । विभक्त करने वाली उन चीन्मोर और टेढ़ी-मेढ़ी नालियों को जब बुद्ध ने मगध के जुते हुए खेतों में देखा तो उन्हीं के ढग पर भिक्षुओं का चीवर, पसुकूल या चीथड़ों को जोड़कर बनाने की बात उनके मन में आई (विनय टैक्सट, २।२०७ ६) ।

एक पट्टी प्रायः इतनी परिमित होती थी कि वह परिवार, जो उसका स्वामी होता था, स्वयं या एक भूतक कर्मकर (मजूर) रखकर उसे जोत-बो सके (जातक १।२७७, ३।१६२, ४।१६७) । उसका आदर्श ऐसा भूमिपति था जो भूमि से अलग न रहकर स्वयं ही खेती करता हो । भूतक कर्मकर समाज में निन्दित और दास से भी नीच समझा जाता था (दीघ, १।५१, अगुत्तर १।१४५, २०६, मिलिन्द १४७, ३३१) । तगड़े किसान घर पर अपने खेतों को खाली छोड़कर जब राजा के खेतों पर बेगार में पकड़वाकर मँगवाए जाते थे तो उस शोचनीय स्थिति को जातकों में बहुत बुरा समझा गया है और सामाजिक दुर्वशा का लक्षण माना गया है (१।३३६) ।

बड़े परिमाण की किसानू घरती या पट्टियाँ भी अविदित नहीं थी । एक सहस्र करीस (सम्भवतः एकड़) और उससे अधिक की कृषि-भूमियों का भी उल्लेख है (वही ३।२६३, ४।२७६) जिसके क्षेत्रपति ब्राह्मण थे और एक इतनी बड़ी पट्टी का वर्णन है जिसके लिए ५०० हल और हल-बैलों के लिए अनेक मजूरों (भूतिका) की आवश्यकता पड़ती थी (वही ३।२६३, २।१६५, ३००, मयुत्त १।१७१, सुत्तनिपात १।४) ।

गोचर—ग्राम-क्षेत्र के बाद सार्वजनिक गोचर भूमि होती थी (जातक १। ३८८) जिसमें ग्राम्य पशु-सघ (वही ३।१४६, ४।३२६) और बकरियाँ (वही

३।४०१) चरा करती थी, चाहे वे राजा की हो (वही १।२४०) या सामान्य जनता की (वही १।१६४, ३८८, तु० न० १०।१६)। गाँव वाले सबकी ओर से एक पशुपाल रख लेते थे जो रात के समय यूथो को बाड़े में बन्द कर देता था या गिनती करके उनके स्वामियों के घर पहुँचा देता था (वही १।३८८, ३।१६६)। पशुओं की रक्षा करने के कारण उसे गोपालक (वही ५।३५०), अजपाल, या अविपाल कहते थे। दूध का काम उसके जिम्मे न था। गोचर-भूमि दिन-प्रतिदिन या कुछ दिनों में बदलती रहती थी (अगुत्तर १।२०५)।

वन या उद्यान—गोचर-भूमि के अतिरिक्त गाँव से सटे हुए वन या उद्यान होने में जैसा राजा विश्वनाभ का वेलुवन, साकेत का अजनवन, या श्रावस्ती का जेतवन, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

अरण्य—गाँव की सीमा पर जंगलों की बिना साफ की हुई भूमि रहती थी जहाँ में जलावन लकड़ी या ईंधन और घास-फूस लाया जाता था (जातक १। ३१७, ५।१०३)। उन तरह के कुछ जंगल ये थे, कोमल का अन्ववन, मगध का गीतवन, या शाक्य जनपद का पाचीनवसदाय जिनमें जंगली जानवर और वहाँ आते-जाते सारथी को लूटने-पाटने वाले डाकू रहते थे (वही १।६६)।

भूमि के लागभाग और कर—भारत के आर्थिक जीवन की विशेषता ग्राम-संस्थाएँ थी जिनमें हरेक किसान भूमि का स्वामी था और भूमि पर उसके अधिकारों के विषय में केवल इतनी ही मर्यादा मानी जाती थी जितनी राज्य को लागभाग के रूप में देनी पड़ती थी। ये राजग्राह्य कर कई प्रकार के थे, जैसे—

(१) उपज का दशमांश, जो खलिहान में ही धान्य के रूप में वसूल कर लिया जाता था (वही २।३७८), या हरी फसल को देखकर कूती हुई उपज का अंश (वही ४।१६६) जिसे महामात्र नामक अधिकारी कूतते थे, अथवा गाँव की सभा या स्वयं गाँव का मुखिया (ग्राम-भोजक) मापकर अलग निकाल देता था। हिन्दू धर्मशास्त्रों में राजग्राह्य भाग उपज के पण्ठाश से बारहवें अंश तक कहा गया है (उदाहरण के लिए मनु ७।१३०), अथवा शासनाधिकारी जितना निश्चित कर दे (जातक ३।६)।

इस प्रकार के देयांश या भाग राजा और गण दोनों ही वसूल करते थे। उल्लेख है कि कुसिनारा के मल्लो ने ऐसे व्यक्ति पर ५०० (कार्पापणो) का दण्ड लगा दिया था जो भगवान् के उधर से निकलने पर उनका स्वागत न करे (विनय १। २४७)। उन्होंने बुद्ध और सघ के लिए निश्चयानुसार बारी-बारी से भोजन देने का प्रवन्ध भी किया था। शाक्यों ने लुम्बिनी गाँव पर बलि और भाग (उपज का अंश) लेने का निश्चय किया था। इनमें से अशोक ने बलि को बिलकुल छोड़ दिया था और भाग घटाकर अष्टमांश कर दिया था जैसा लुम्बिनी स्तम्भ लेख में कहा गया है।

राजा इन भाग और करो में माफी, छुट या दान कर सकता था। ऐसे कुछ दानों का उल्लेख आता है जो राजा या उसकी महिषी (जातक, ५।४४) द्वारा पुत्री के विवाह में (वही, २।२३७, ४०३), मन्त्री (वही, १।३५४, ६।२६१), ब्राह्मण (वही, ३।२२६, दीघ, १।८७), या वणिज (जातक ६।३४४) को दिये गए। ऐसा भी कहा है कि राजा ने किसी व्यक्ति को (वही, ४।१६६) या पूग को (वही, १।२००) भाग की माफी दे दी।

(२) उपज पर विशेष लाग, जिससे राजकीय बडो (भाण्डागार) में युद्ध या दुर्भिक्ष के आत्ययिक काल या मकट-समय के लिए धान्य संग्रह करके रखा जाता था ('इण्डियन एण्टिक्विरी', १८६६, पृ० २६१ आदि)।

(३) बेगार या विण्टि। ऐसा उल्लेख आता है कि किसान अपना काम-धन्धा छोड़कर राजा के लिए शिकार में हाँके की डड-बेगार से बचने के लिए रक्षित मृगदावों या हँधों का प्रवन्ध करते थे (जातक, १।१४६, ३।२७०)। प्रजापीडक विण्टि या बेगार का भी उल्लेख है (वही, १।३३६)।

(४) समय-समय पर लगाए जाने वाले कर या वराड, जैसे पुत्र-जन्म के समय प्रजा राजा को एक विशेष लाग देती थी जिसे 'खीरमूलकहापण' कहा गया है (जातक, ४।३२३)।

(५) अरण्य-भूमि (दीघ, १।८७) और अस्वामिक भूमि या सम्पत्ति पर राजा का अधिकार।

दान या क्रम से भूमि का हस्तान्तरण होता था। एक ब्राह्मण के अपनी जाय-दाद में से सहस्र करीम भूमि दान करने का उल्लेख है (जातक, ४।२८१)। एक व्यापारी ने शर्तनाम के अनुसार किसी कुलपुत्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना उद्यान या आराम बेचने के लिए बाध्य किया (चुल्ल, ६।४।६)। हिन्दू धर्मशास्त्रों में स्वयं खेती न करने वाले भूमिपतियों के विषय में कहा गया है कि उपज का एक भाग लेने की शर्त या वटाई पर वे भूमि दे देते थे, जैसा पहले कहा जा चुका है [आपस्तम्ब, १।६।१८ (२०), २।११।२८ (१)]।

नगर—कुन और ग्राम से बड़ा कम्बा या नगरक होता था, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण कुसिनारा था, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई (दीघ, २।१४६)। नगर के लिए निगम शब्द भी चालू था, जैसे पालिसाहित्य में प्रायः प्रयुक्त गाम-निगम। वस्तुतः ग्राम और निगम में कोई स्फुट विभाजक रेखा न थी। कस्बे के लिए भी नगर शब्द आया है, जैसे राजा विदेह को राजधानी मिथिला, जिसके राज्य में १६ सहस्र ग्राम थे, नगर कहलाती थी (जातक, ३।३६५)। अन्त में बहुत बड़े-बड़े शहर भी थे जो महानगर कहलाते थे जिनमें से बुद्ध के समय में छह प्रसिद्ध थे, जैसा पहले कह चुके हैं।

जनसंख्या के सन्निवेश, जैन-ग्रन्थों के अनुसार—उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन-ग्रन्थ में (३०।१५-१८) अनेक प्रकार के जन सन्निवेशों के नाम आए हैं। उत्तरोत्तर क्रम से उनकी सूची इस प्रकार है—घर, रथ्या (सड़क), वाट (वगीचा), आश्रम, विहार (भिक्षुओं का निवासस्थान या देवगृह), मन्निवेश (साथों के पडाव का स्थान), समाज (यात्रिकों की निपट्या), घोष (अहीर या गोपालों का स्थान), स्थल-मेना स्कन्धावार (ऊँची भूमि पर सेना का पडाव), सार्थ, ग्राम, पल्ली (जंगली जातियों या शबरो का ग्राम), खेट (धूल कोट से परिवेष्टित ग्राम, खेटे पासु प्रकार परिक्षिप्ते), कर्वट या खर्वट (नीची दीवार से परिवेष्टित छोटा कस्बा, क्षुल्ल प्रकार वेष्टितम्, अथवा कर्वट लोगों का निवासस्थान, अथवा कौटिल्य के अनुसार २०० गाँवों के मडल का केन्द्र जो सार्वटिक कहलाता था), द्रोण मुख (ऐसा जल पत्तन जिसके पीछे नदी, द्रोणी की भूमि हो, जैसे भृगुकच्छ या ताम्र-लिप्ति, अथवा कौटिल्य के अनुसार ४०० ग्रामों के मडल का केन्द्र), पत्तन (बड़ा नगर या वाणिज्य-केन्द्र), मटम्ब (अलग वसा हुआ छोटा कस्बा, जो पहले गाँव से साढ़े तीन योजन दूर हो), सवाह (खुली हुई बस्ती का नगर, अथवा चारों वर्णों के बहुसंख्यक मनुष्यों का निवास, प्रभूत चातुर्वर्ण्य निवास, किन्तु अन्य टीकाकारों के अनुसार दुर्गभूमि जहाँ खेतों की उपज सुरक्षा के लिए सचित की जाय (सवाहा समभूमौ कृषि कृत्वा येष दुर्ग भूमिषु भान्यानि कृषीवला नवहन्ति रक्षार्थं), अथवा पहाड़ों के बीच में (पर्वतनितम्वादि दुर्ग) स्थापणी अर्थात् डीपू या सचय-स्थान), नगर (नि शुल्क बाहर जो उन अठारह प्रकार के शुल्कों में से एक भी न देता हो जो ग्राम पर लगाए जाते थे), राजधानी, निगम, (व्यापारियों का नगर), आकर (खाने), और सबट्ट-कोट्ट (रक्षार्थ कोट या दुर्ग) (प्राची पुस्तक-माला, ४५, पृ० १७६-७, मूल, शारपेत्तिये द्वारा सम्पादित, पृ० २१३, ३८४)।

सूत्रकृताग [२।२ (१३)] में इनमें से कुछ शब्दों की परिभाषा भिन्न प्रकार से की है। तदनुसार गाँव के चारों ओर काँटे-झाड़ी या वृक्षों की वाढ होनी चाहिए, नगर में चार गोपुर होते हैं, खेट की विशेषता नदी और पर्वत से घिरे होना है, खर्वट के चारों ओर भी पहाड़ी टीले होने चाहिए, मटम्ब दस सहस्र गाँवों के मडल का केन्द्र होता है (दलित दशशतैर्ग्रामैर्युक्तम्); पत्तन रत्नों की विक्री का स्थान (रत्नयोनि) या खनिज द्रव्यों का केन्द्र होता है, द्रोण के पास समुद्र-तट का घेरा होता है (सिन्धु बेला वलयितम्), और सम्बा घन पहाड़ी पठार पर निविष्ट होता है।

कला और शिल्प—भूमि पर सुव्यवस्थित जीवन और स्थिर सन्निवेश एवं भौतिक परिस्थितियों की अनुकूलता के होने से, जिसका चित्रण ऊपर किया गया है, जनता की आर्थिक समृद्धि में भी अभिवृद्धि हुई। उस युग की कृषि की दशा

और सम्पन्नता का ऊपर वर्णन हो चुका है। कला और शिल्प के क्षेत्र में जातको में अठारह प्रकार के महत्त्वपूर्ण शिल्पो (शिल्प) का उल्लेख प्रायः आता है, जिसमें से बड़ढकि, कर्मर, चर्मकार, चित्रकार आदि शिल्पज्ञों के नाम भी हैं (जातक, १।२६७, ३।१४, ३।२८१, ४।४११, ६।२२)। लुहार के लिए कम्भार शब्द था, और अंग्रेजी शब्द 'स्मिथ' की भाँति किसी भी धातु का काम करने वाले के लिए वह प्रयुक्त होता था। ऐसे ही बड़ढकि भी नाव शकट आदि सब तरह के लकड़ी के कामों को करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था (वही, ४।२०७)। यान, रथ, शकट, आदि कई प्रकार की गाड़ियाँ होती थी (वही)। वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत कई प्रकार का काष्ठ-कर्म करने वाले शिल्पी थपति, तच्छक (रन्दे-वाला) और भ्रमकार (खरादौ) थे (वही, १।२०१, ४।३०३, मिलिन्द, ३।३०, ३।४५, मज्झिम, १।५६, ३।६६, ३।१४४, घम्मपद, गाथा ८०, दारु नमयन्ति तच्छका)। एक बड़ढकि ग्राम शयनासन आदि उपकरण और समुद्री पोत भी तैयार करता था (जातक, ४।१५६)। पत्थर का काम करने वाले पाषाण-कोट्टक थे जो वास्तु-निर्माण करते थे। एक जगह चुहिया रखने के स्फटिक पजर में उनके सूरख करने का उल्लेख है (वही, १।४७६)। बड़िया शिल्पो में इनका उल्लेख है—दन्त-कर्म (हाथीदाँत का काम), तन्तुबाय कर्म (बुनाई), आपूपिक कर्म (हलवाई का काम), सुवर्णकार कर्म और रत्नों का काम, कुम्भकार या कुलाल कर्म, इषुकार और धनुष्कार कर्म (धनुर्वाण बनाने वाले का काम), मालाकार कर्म इत्यादि।

हीन शिल्प—शारीरिक कर्म की गरिमा को सदा एक-सी स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। कुछ शिल्प और कलाओं को हीन शिल्प या निन्दित समझा जाता था, जैसे व्याघ्र, वागुरिक (जाल लगाकर फँसाने वाले), मछुवे (कैवर्त या मत्स्यघाती), सौनिक (पशुघाती) और चमड़ा सिंभाने वाले, जिनकी वृत्ति जीवहिंसा पर अवलम्बित थी। ऐसे ही नट, नर्तक, गायक आदि के काम एव बेत, तिनकी आदि को बीनकर सामान बनाना, एव गाड़ी बनाना भी, जो वन्य-जातियों के शिल्प-कर्म थे, हीन शिल्प समझे जाते थे।

शिल्पो का स्थान-विशेष में जमना—विशेष शिल्पो में लगे हुए लोगो के अलग गाँव बस जाते थे। कुम्भकार ग्राम (जातक, ३।३७६), बड़ढकि-ग्राम (वही, २।१८, ४०५, ४।१५६, २०७), या कम्भार-ग्राम (वही, ३।२८१) सारे जनपद को उस्तरे, हल, फडवे, चाबुक, सूई आदि आवश्यक वस्तुएँ तैयार करके देते थे। गंगा के किनारे, या उससे कुछ दूर जाल लगाकर जानवरों को फँसाने वाले निषाद-ग्राम थे (वही, ६।७१, नेसाद गाम, थेरीगाथा अट्टकथा, २२०, मिगलुद्धक गाम) जो जंगली पशु पकड़कर लाते और उनके चमड़े और हाथी-

दाँत आदि सामान बेचते थे। नगरो मे कुछ विशेष सड़को या मुहल्लो मे पेशेवर लोगो की वस्तियाँ बन जाती थी। बनारस मे हाथीदाँत का काम करने वालो की गली (दन्तकार वीथी, जातक, १।३२०, २।१६७), रगरेजो की गली (रजक वीथी, वही, ४।८१), वैश्य वीथी (वेस्सव्यापारी) और बुनकरो का मुहल्ला (ठान) था (वही, १।३५६)।

वाणिज्य—वाणिज्य देशी और विदेशी, समुद्री और नदी परिवाहित, एव निर्यात और आयात के रूप मे होता था।

विदेश के साथ सामुद्रिक व्यापार की प्रमाण-सामग्री अपेक्षाकृत कम मिलती है, किन्तु वह निश्चित रूप से था। उल्लेख है कि राजकुमार महाजनक चम्पा से सुवर्ण भूमि (वही, ६।३४ आदि), महिन्द पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति और वहाँ से सिंहल गये थे (विनय, ३।३३८, समन्त पामादिका)। एक जगह कहा है कि बढइयो का सारा गाँव बयाना लेकर माल तैयार न करने की त्रुटि से बचने के लिए रातो रात बनारस से गंगा के रास्ते एक बडे जलयान मे बैठकर समुद्र की ओर भाग गया (जातक, ४।१५६)। एक चतुर कर्णधार समुद्र के उस पार से भारत आने वाले यात्रियो को पोत मे बिठाकर गंगा के रास्ते से बनारस तक ले आया। कुछ व्यापारी भस्कच्छ से चलकर भारतीय समुद्र-तट के किनारे सुवर्ण-भूमि पहुँच गए थे (वही, ३।१८८) और मार्ग मे सिंहल के एक जलपत्तन मे ठहरे थे (वही, २।१२७ आदि)। पत्तन मे नया माल लादकर आये हुए पोत पर माल खरीदने के लिए सौ व्यापारियो के एकत्र होने का उल्लेख है (वही, १।१२२)।

उस युग के जलयान सँकडो यात्रियो की यात्रा के लिए पर्याप्त होते थे। कई अभागे जलयानो पर पाँच सौ व्यापारियो के यात्रा करने का उल्लेख आता है (वही, १२८, ५।७५)। सुप्पारक के कुशल निर्यामिकत्व मे सात सौ यात्रियो की नौ-यात्रा का उल्लेख है (वही, ४।१३८ आदि)।

वाद की लगभग प्रथम शती ई० की प्रमाण सामग्री मे भारतीय समुद्री व्यापार के बढते हुए क्षेत्र का उल्लेख आता है। मिलिन्द पञ्च (३५६, २।२६६, प्राची पुस्तकमाला, संख्या २६) मे निम्नलिखित रोचक अवतरण है—

“जैसे कोई नौ-स्वामी, जिसने किसी समुद्र-पत्तन मे किराये से बहुत धन कमाया हो महासमुद्र की यात्रा के लिए निकलता है और बग, तक्कोल, चीन या सोवीर, या शूसारक, या अलसन्द (नील नदी के मुहाने पर सिक दरिया) तक को यात्रा करता है, अथवा चोलमण्डल या द्वीपान्तर या अन्य किसी पोत-पत्तन की यात्रा के लिए जाता है—”

इस युग मे भारतवर्ष का रोम-साम्राज्य के साथ बढा-चढा सामुद्रिक व्यापार था, जैसे पेरिप्लस और प्लिनी-कृत ‘नेचरल हिस्ट्री’ नामक विदेशी प्रमाणो से

एव प्राचीन तमिल साहित्य के जिनप्पाधिकारम् आदि साध्यों से ज्ञात होता है, जिनमें दक्षिण भारत के समुद्र-तट पर कितने ही समृद्ध जलपत्तनों का उल्लेख है जैसे कावेरी-पट्टिन्म् (पेरिल्लम् का फव्वर=टॉलेमी का गवर्नि), जो कावेरी के मगम पर चोन्ननास्राज्य की राजधानी थी और जहाँ अनेक यवन व्यापारियों की बस्ती थी ।

भारतीय वाणिज्य और वणिक्-पथ—देश के भीतर वाणिज्य के माधन शास्त्र और सार्य थे । अनाथपिटिक के शकट-सार्य दक्षिण-पूर्व की ओर नावत्यी के राजगृह तक की यात्रा कर्के (लगभग ३०० मील) वापस आते थे (जातक, १।६२-३४=) और प्रत्यन्त देशों, सम्भवतः गन्धार की ओर भी जाया करते थे (वही, १।३७७ आदि) । नदियों को सुविधापूर्वक तैरने के लिए यह पथ पहाड़ों के निक्षट होता हुआ कुमिनारा पट्टचना था और कुमिनारा एव राजगृह के बीच में बारह पडाव (गाम या नगर) में होकर, जिनमें बँसान्नी भी थी, केवल एक जगह पटना में गंगा उतरता था जैसा कि बुद्ध के धर्म-प्रचार की अन्तिम यात्रा के वर्णन में लिखा है (दीघ, २, मुत्तन्त, १६, ८१ आदि) ।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पथ सावत्यी से दक्षिण-पश्चिम की ओर पतिट्टान (पैठण) तक जाता था, जिसमें छ पडाव थे (मुत्तनिपात, श्लोक १०११-१०१३) और कई नदियाँ पार करनी पड़ती थीं । गंगा में उजान या उपरती घाट की ओर नावें सहजाति तक (विनय टैक्स्ट, ३।४०१) और यमुना में कौशाम्बी तक जाती थी (वही, पृ० ३८२) । उन दिनों पुल न थे, केवल तीर्य (वह स्थान जहाँ नदी पँदल पार की जा सके, पानि तित्थ) और नौ-ग्रमो (नावों से बने हुए मार्ग, अर्वाचीन टोल के पुल) से नदियाँ पार की जाती थी (जातक, ३।२२८) । मनु में नदी-तीर पर यानों के लिए बने हुए तर का उल्लेख है (८।४०४-६) । सेतु का प्राचीन अर्थ पुल नहीं, बाँध था ।

तीसरा पथ पश्चिम की ओर निन्ध तक, जहाँ से घोड़े और गधे आते थे (जातक, १।१२४, १७८, १८१, २।३१, २८७), और सोवीर (विमान वत्तु, टीका ३३६) उसके समुद्रपत्तन एव उसकी राजधानी रोरुव (जातक, ३।४७०) या रोरुप (दीघ, २।२३५, दिव्यावदान, ५४४) तक चला जाता था । स्थल मार्ग में 'पूरव और पच्छिम' की ओर जाने वाले सार्यों का उल्लेख है (जातक, १।६८ आदि) और वे सार्य मरुस्थल (राजपूताना की मरुभूमि) के पार जाने में कितने ही दिन लगाते थे । उनका नेता थल-निव्यामक रात की ठडक में आकाश के तारों को देखकर मार्ग-निर्देश करता था (वही, १।१०७) । पश्चिमी समुद्र-तट के पत्तनों

१ देखिए मेरी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग' ।

से व्यापारी भूमि से ओझल होकर महासमुद्र में पहुँचकर बावेर (बेविलन) की वाणिज्य-यात्रा करते थे। अन्त में उत्तर-पश्चिम का बड़ा स्थलमार्ग था जो भारत को एक ओर मध्य एशिया के साथ और दूसरी ओर पश्चिम एशिया के साथ मिलाता था। इस मार्ग पर तक्षशिला और गंगा के काँठे में साकेत, सावर्धी, वाराणसी और राजगृह जैसे महानगर थे (विनय टैक्स्ट, २।१७४ आदि, महावग्ग ८।१।६ आदि)^१। बहुत चलने के कारण यह रास्ता निर्विघ्न था। बहुसंख्यक विद्यार्थी सैनिक सहायता या शस्त्रों के बिना इस मार्ग पर मध्य देश से शिक्षा के लिए तक्षशिला जाया करते थे (जातक, २।२७७, देखिए मेरी पुस्तक, ऐंशिएट इण्डियन एजुकेशन, अध्याय २०)।

बाजार—मास-भोजन की सामग्री प्रायः नगर के भीतर न विकर नगर-द्वार के समीप विकती थी। सावर्धी के द्वार पर मत्स्य-विक्रय का उल्लेख है (थेरगाथा, अग्नेजी, अनुवाद पृ० १६६)। उत्तर पंचाल के चार नगर-द्वारों पर साग-पात की दुकानें थी (जातक, ४।४४५), और बनारस के बाहर चौराहे (सिघाटक) पर मृगमास विकने का उल्लेख है (वही ३।४६, ५।४५८, ६।६२), यहाँ सूनागृह या वध्य-स्थान होते थे। एक जगह लिखा है कि लोग “बनारस के नगर-द्वार से निकलकर ग्राम में भिक्षा के लिए जाते थे जहाँ खाने-पीने का बहुत सामान मिलता था” (वही, १।३६१)। मिथिला नगर के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन चार भागों में चार निगम थे। इन्हें यव-मज्झक या बाजार भी कहा गया है (वही, ६।३३०, कविल का अनुवाद, पृ० १५७)। भरहुत स्तूप के उत्कीर्ण शिलापट्ट पर इस जातक का नाम यव-मज्झकीय लिखा है।

नगर के भीतर दुकानें (थेरगाथा, अनुवाद, २४) और बाजार होते थे। कई जगह आपण या दुकानों का उल्लेख है जिनमें बाण, यान और अन्य ‘त्रय्य’ वस्तुएँ विक्री के लिए रखी जाती थी (जातक, २।२६७, ४।४८८, ६।६६, विनय, ४।२४८; चुल्लवग्ग, १०।१०।४), और बाण रखने के भण्डारों का भी वर्णन है जिन्हें अन्तरापण कहते थे (जातक, १।५५, ३५०, ३।४०६)। सफल वणिज (आपणिक) की विशेषता उसकी चतुराई, बुद्धि, परिश्रम और व्यावसायिक सम्पत्तियों से जानी जाती थी (अगुत्तर, १।११५ आदि)। बाजारों में वस्त्र (विनय, ४।२५० आदि), परचूनी-सामान और तेल (वही, ४।२४८-९), अनाज (जातक, २।२६७), साग-पात (वही, १।४११), गन्ध और माल्य (वही, १।२६० आदि, ४।८२, ६।३३६, विनय टैक्स्ट ३।३४३), सोने-चाँदी और हीरे-जवाहरात (जातक, ४।२२३) और अन्य भाँति-भाँति की सामग्री विकती थी। मद्य स्थानों (पानागार या आपान)

१. पाणिनि ने इसका नाम उत्तर-पथ दिया है (५।१७७)—अनुवादक।

मे चोखी सुराएँ विकती थी (वही, ११२५१ आदि, २६८ आदि, ६१३२८)। किन्तु सुरा, विष, माँस, शस्त्र और दासों का क्रय-विक्रय अच्छे लोगो के लिए निन्दित माना जाता था (अगुत्तर, ३१२०८)।

मूल्य—मूल्य का निर्धारण राजादेश पर नहीं बल्कि मोल-भाव (जातक, १११११ आदि, १६५, २१२२२, २८६, ४२४ आदि), दूकानदारों की आपसी प्रतियोगिता (वही, ३१२८२ आदि), अथवा वस्तुओं में मिलावट पर निर्भर था (वही, ११२२०)। कभी बाजार के चलन से भी दाम तय होता था, जैसे “एक दासी का मूल्य सौ कार्षापण” था (वही, ११२६६)। सट्टे या फाटके का सोदा भी किया जाता था। एक जगह एक फाटका बाजार की चहल-पहल का वर्णन आया है (वही, ११२२१), और २०० या ४०० प्रतिशत मुनाफ़े वाले लूट के सोदों का भी वर्णन है (वही, १११०६, ४१२)। एक सोदे में तो २०,००० प्रतिशत का लाभ रहा, यद्यपि उस पर दुलाई, घटवाई और रक्षक-पुरुष और प्रतिहारों का मुँह फूँकने के लिए एक सहस्र कार्षापण का खर्चा ऊपर से पड़ गया था। श्रेष्ठी अनाथपिण्डक ने जेतवन आराम खरीदने के लिए मुहमांगा दाम देकर भूमि पर मुद्राएँ बिछवा दी थी, यद्यपि यह नहीं कहा गया था कि मुद्राएँ किस घातु की थी (वही, ११६२, विनय, २११५८ आदि, चुल्लवग्ग, ६१४।६)।

किन्तु राजकीय क्रय के लिए मूल्य-निर्धारण का काम अग्घ-कारक नामक अधिकारी करता था जिसकी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि एक ओर राजा के लिए कम-से-कम दाम में माल लेना पड़ता था और दूसरी ओर व्यापारी अधिक-भाव लगाने के लिए जो घूस देते थे उससे बचना था (जातक, ११२४ आदि, २१३१, थेरगाथा, अनुवाद, २५, २१२)। इतने पर भी उसके लिए राजा को प्रसन्न करना कठिन था और उसे नाममात्र की दलाली पर टरका दिया जाता था (जातक, ४१३८)।

वाणिज्य पर शुल्क—देशी माल का चालान जब नगर में आता तो बीसवाँ भाग चुंगी लगती थी, पर विदेशी माल पर शुल्क दशमांश और एक अदद नमूना लिया जाता था। यह निर्लक्ष्य बौधायन (११०।१८, श्लोक १४-१५), गौतम (१०।२६), और मनु (८।३६८-४००) के अनुसार था, जिसका प्रमाण ऊपर दिया गया है। एक जातक में (६।३४७) कहा है कि किसी राजा ने अपनी प्रजा से प्रसन्न होकर नगर-द्वार पर लगने वाली चुंगी (शुल्क) माफ़ कर दी थी। राजा का इतना अधिकार और था कि प्रत्येक व्यापारी प्रतिमास उसके हाथ एक अदद माल कुछ घटते मूल्य पर (अर्घापचयेन) बेचे, जिसके बदले में राजा उस व्यापारी को अवश्यकरणीय राजकार्य से मुक्त रखता था (गौतम, १०।३५)।

लेन-देन के साधन . सिक्के—वस्तुओं की अदला-बदली (निमान) के स्थान

पर मुद्राओं से लेन-देन की प्रथा बढ गई थी और निमान कुछ ही अवस्थाओं तक व्यवहार में रह गया था। सघ के लिए नकद धन का प्रयोग वर्जित था (विनय, ३।२३७, २।२६४ आदि, चुल्लवग्ग, १२।१ आदि)। कोई यात्री किसी आरण्य-वास को आहार के बदले अपनी सोने की कील देता है (जातक, ६।५।१६)। एक कुत्ते के त्रय करने के लिए एक प्रावार और एक कार्पाषण मूल्य दिया गया (वही, २।२४७)। साधारणतया सभी क्रय-वस्तुओं का मूल्य मुद्राओं में कहा जाता था। यहाँ तक कि दक्षिणा, वेतन, अर्थदण्ड, ऋण, मचित निधि और आय इत्यादि का परिगणन भी मुद्राओं में ही होता था (जे० आर० ए० एस०, १६०१, पृ० ८८२ आदि)।

बौद्ध-साहित्य में मुद्राओं के लिए काहापण (= कार्पाषण) शब्द प्रयुक्त हुआ है। उन ग्रन्थों में पुराण शब्द का, जो कार्पाषण के लिए बाद में प्रचलित हुआ है, प्रयोग नहीं पाया जाता। दूसरे प्रकार के कुछ सिक्के ये थे— निक्ख और सुवर्ण, जो दोनों सुवर्ण मुद्राएँ थीं, कस, पाद, मासक (माप), और काकणी जो काँसे या ताँबे के सिक्के थे।

देश और काल के अनुसार सिक्कों का मूल्य बदलता रहता था। विनय (३।४५) के अनुसार जब “राजा (विम्बिसार या अजातशत्रु) का राज्य था, तब राज-गृह में पाँच मासक का एक पाद होता था” (तदा राजगहे बीमति मासो काहापणो होति, तस्य पचमासको पादो)।

ऋण—ऐसे उल्लेख आये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मुद्रिका या अंगूठी निक्षेप के रूप में रखकर ऋण लिया जाता था (जातक, १।१२१), अथवा स्त्री और पुत्रों को निक्षेप में रखकर ऋणदान करते थे^१, अथवा वाकायदा ऋणपत्र लिखकर (इणपण्णानि, जातक, १।२३०, पण्णे आरोपेत्त्वा, पृ० २२७) ऋण लेते थे, अथवा एक दिवालिये ने पहले तो अपने उत्तमर्गों से ऋणपत्र दिखलाने के लिए कहा और फिर उन्हीं की आख के सामने नदी में डूबकर प्राण दे दिए^२। ऋणग्रस्त व्यक्ति को सघ में भिक्षु बनाने का निषेध था, ताकि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो (विनय, १।७६, महावग्ग, १।४६)।

ऋणप्रदान और ब्याज—ब्याज के लिए संस्कृत का वृद्धि—पालि का वड्ढि—शब्द था। कृषि, पशुपाल्य और वाणिज्य के साथ-साथ ऋणदान को भी ईमानदारी का पेशा कहा गया है (जातक, ४।४२२)। गौतम भी उसे अनुमत मानते हैं (१०।६, ११।२१)। किन्तु अधिक सूदखोरी (कुसीद) को सबने निन्दित कहा है (मनु, ३।

१. वही, ६।५२१; थेरीगाथा, ४४४।

२. वही, ४।२५६।

१५३, १८०, ८१५२, १५२, वणिज, २१४१, ४२, बोधायन, ११५१०१२३-५, जैमा पूर्व उद्धृत किया जा चुका है) ।

ऋण देना एक वृत्ति या पेसा था । धनी लोग कई गीति में धन-संग्रह करते थे । कुछ उमें भूमि में गाढ़कर रखने थे (जातक, ११२२५, २८५, ४२४, २१२०८, ३१२४, ११६), या नदी-तट के नमीप धारा के नीचे कर्म के हण्टो में उसे गाढ़ते थे^१, अथवा मित्रों के पास धरोहर रखते थे^२ । बड़े महलों में धन रखने का सुरक्षित स्थान द्वारकोट्टक अर्थात् द्वार के साथ मिला कोठा था (वही, ११३५१, २१४३१) । निधान के रूप में निक्षिप्त धन का विवरण और सत्या सोने या चाँदी के पत्रों पर लिखकर रखी जाती थी^३ ।

सामूहिक सस्याएँ श्रेणी—धार्मिक जगन् में सामूहिक मस्याओं के रूप में संगठन था, जैसे श्रेणियाँ, या नाभेदारी, अथवा अन्य प्रकार के सहकारी व्यवसाय । गौतम ने (१११२१), जैमा पहले कह चुके हैं, कृष्ण, वणिज, गोपाल, उत्तमर्ण और गिल्पी लोगों के वर्गों का उल्लेख किया है, और लिखा है कि उनको स्वयं अपने नियम बनाने का अधिकार था, जिनकी मान्यता राजा भी करते थे । जातको में अठारह श्रेणियों का उल्लेख है (जातक, ११२६७, ३१४, ३१२८१ आदि) । प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान (प्रमुख या जेठक) होता था, जिसका सम्मान राजा भी करता था । कभी-कभी कई श्रेणियाँ मिलकर एक प्रधान चुनती थी, वही उनका भाण्डागारिक भी होता था, जैसे आपस में भगडा होने पर सावत्थी^४ और वनारम की श्रेणियों ने किया था । बहइयो की श्रेणियों में इस प्रकार का व्यापक संगठन सम्भवतः महावड्ढकि शब्द में सूचित होता है^५ ।

प्रत्येक क्षिल्प का भी संगठन, यदि वह पूरी श्रेणी के रूप में विकसित न हो, जेठक के अधीन रहता था । जातको में मालाकारों के जेठक (३१४०५), परिपथियों या डाकुओं के जेठक, जिनके पाँच सौ परिवार उत्तर पंचाल के समीप एक ग्राम में रहते थे और समुद्री नाविकों (निय्यामक) के जेठक का उल्लेख आया है ।

वणिजों का प्रधान सेट्ठी कहलाता था । सावत्थी के महासेट्ठ अनाथपिण्डिक व्यापारी-वर्ग के मुखिया थे । जिस समय उन्होंने श्रावस्ती का जेतवन विहार बुद्ध

१. वही, ११२२७, ३२३ ।

२. वही, ६१५२१ ।

३. वही, ४१७, ४८८, ६१२६, ४१२३७ ।

४. जातक, २११२, ५२ ।

५. वही, ६१३३२ ।

६. वही, ४१३७ ।

को प्रदान किया, उस उत्सव में ५०० अन्य सेट्ठी उपस्थित थे^१। वे एक बड़े व्यापारी समुदाय के सेट्ठी थे, जिनकी अधीनता में अनेक अनुसेट्ठी काम करते थे^२। सेट्ठी के अधिकार की सूचना सेट्ठी-छत्त शब्द से सूचित होती है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी मण्डली में प्रभुत्व का सूचक वंसा ही छत्र रखता था जैसा राजा के सिर पर होता है (विमानवत्थु अट्ठकथा, ६६)। स्वयं सेट्ठी शब्द थान शब्द से सम्बन्धित है (जातक, १।१२२, विनय टैक्स्ट, १।१०२, टीका ३) जिससे ज्ञात होता है कि सेट्ठी का एक विशेष पद होता था।

सार्थवाहो का अपना निजी मगठन और कर्मचारी-मण्डल था, जो भयस्थानो तथा उनकी यात्रा की कठिनाइयों का प्रतिकार करता था। विभिन्न व्यापारी अपने शकट और साथी लेकर एक नायक की अधीनता में चलते थे जो सत्थवाह कहलाता था और पहाव, पानी की व्यवस्था, पथ, नदियों की उतराई और भयस्थानों के सम्बन्ध में उनको निर्देश देता था (दीघ निकाय, २।३६२ आदि, जातक, १।६८), यद्यपि कभी-कभी उसकी आज्ञाओं का उल्लङ्घन भी कर दिया जाता था (जातक, १।१०८, ३६८, २।२६५, ३।२००)। यह कुछ शिथिल-सा मगठन या एकत्वापन्न समुदाय था। सार्थ के साथ कुछ और भी सामान्य अधिकारी होते थे, जैसे थलनिव्यामक जो अनावृष्टि, अकाल, वन्यजन्तु, डाकू, यक्ष तथा राक्षसों के भय से सार्थ का वचाव और पथ-प्रदर्शन करते थे (जातक, १।१०७, १।६९)।

कृषकों में भी उनका प्रधान भोजक कहलाता था। वह ग्राम-प्रबन्ध तथा राजनीतिक सस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व करता था और इस पद के लिए उसे कुछ विशेष कर या अर्थदण्ड लेने का अधिकार था^३।

साम्भेदारी—साम्भेदारी स्थायी या अस्थायी या विशेष अवसर के लिए होती थी^४। वणिजों के एक सार्थ का उल्लेख आता है जिन्होंने एक निघान या गद्दी हुई धनराशि या उसके लाभ को आपस में बाँटकर बुद्ध को सामूहिक दान दिया (जातक, २।२६४ आदि), बनारस के व्यापारियों का कार्य और विनोद के समय आपस में मिलन का उल्लेख है^५, कुछ वणिज माल की ढुलाई का एकसाथ मिलकर प्रबन्ध करते थे^६, अथवा कुछ व्यापारी यात्रा के लिए एक ही जहाज का सबकी ओर से

१ वही, १।६३।

२ वही, ५।३८४, विनय, १।१६।

३ जातक, १।१६६।

४ वही, १।४०४, २।१८१।

५ वही, २।२४८।

६ वही, १।११।

प्रबन्ध कर लेते थे^१।

जाति और शिल्प—शिल्प पद्धती कुशलता पर निर्भर करता था। प्रायः पुत्र अपने पिता के शिल्प या पेशे को ही ग्रहण करता था। शुद्ध कम्भार को शुद्ध कम्भारपुत्र कहा गया है (कम्भारों कम्भारपुत्रों, मज्झिम, १।२५६, दीघ, २।१२७ आदि, जानक, १।६८, १६४, ३।१२, ३।७६, ३।३३० आदि (नेतादो = लुटपुत्तो = लुही), ५।३५६-८)।

किन्तु जानकों को सामाजिक पृष्ठभूमि ने ऐसा नहीं जान पड़ता कि पेशे का नियन्त्रण सोलह घाते जाति ने होता था। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें राजकुमारों ने सारथ के साथ रत्नकर बनिये का काम किया और उनके बाद अग्रण कुम्हार, माली और रत्नोदये का काम किया (वही, ५।२६०-३), अथवा भृति लेकर धनुर्धर (वही, २।८७) अथवा धरेनू नौकर का काम किया (वही, ४।१६६)। शाक्य और कोलिय जातियों के क्षत्रिय अपने भोजन, प्रमच्छ और उपराजाम्रो के नेत में काम करते हैं और मिचार्छि ने पहल के अधिकार के लिए भगदते हैं (वही, ५।४१२)। ऐसे ही ब्राह्मण भी व्यापार करते थे (वही, ४।१५ आदि, ५।२२, ४७१) अथवा धनुर्धर (वही, ३।२१६, ५।१२७ आदि, १।३५६ आदि, एक तन्तुवाय के सेवक के रूप में), वागुत्तिक मृगपाशिक (वही, २।२००, ६।१७० आदि), अथवा बढई (वही, ४।२०७ आदि) का काम करते हैं। जातकों में ब्राह्मणों के ये पेशे कहे गए हैं कृषि, पशु-पालन, वाणिज्य, मृगया, वटर्गिरी, बुनाई, मार्यों की चौकी-दारी, धनुर्विद्या, गाड़ीवानी, और यहाँ तक कि सपेरो का काम भी (२।१६५, ३।२६३, ४।१६७, २७६, ३।४०१, ४।१५, ५।२२, ४७१, २।२००, ६।१७०, ४।२०७ ४५७, ५।१२७)। उनमें ब्राह्मण-किसान को अत्यन्त धार्मिक, यहाँ तक कि बोधिसत्व के रूप में कल्पित किया गया है (३।१६२)। कोई मृगपाशिक किसी सेट्ठी का अन्तरंग मित्र बन जाता है, दोनों में कोई सामाजिक अञ्चन नहीं आती (वही, ३।४६ आदि)। एक जुलाहा धनुर्धर बन जाता है (वही, २।६७), किसान चटाई आदि बुनने का काम करने लगता है (वही, ४।३१८), और एक लम्बे वर्ण का व्यक्ति आपत्ति के समय जो भी काम हाथ लग जाय, करने के लिए तैयार हो जाता है (वही, १।१२० आदि), और अन्त में एक सेट्ठी का जामाता बन जाता है। एक उदाहरण में पिता स्वयं अपने पेशे का उल्लेख किए बिना अपने पुत्र से लिपिक, हिमात्र और रूप—(रूपये-वैमे का काम) इन तीनों में से कोई एक चुन लेने के लिए कहता है (विनय, १।७७, महावग्ग, १।४६।१, ४।१२८)।

इस प्रकार ऊपर-नीचे और दाएँ-बाएँ दोनों दिशाओं में श्रमिकों को स्थान-

१ वही, ४।१३८ आदि, ६।३४१

परिवर्तन करने की पूरी छूट थी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनों जाति के बन्धन बिलकुल लाघू न थे। एक शुद्ध शाक्य वंश की कन्या की माँग पूरी न होने से चिढ़े हुए कोशलराज ने सारे शाक्य-सघ का नाश कर डाला (वही, १।१४४ आदि)। सावत्थी का ब्राह्मण एसुकारी ब्राह्मण के लिए भिक्षा, क्षत्रिय के लिए धनुष-बाण, वैश्य के लिए ग्राम-जीवन एवं गोपालन और शूद्र के लिए हसिया से बँल जोतने या बोझ ढोने का काम बताता है (मज्झिम, २।१८०)। वासेट्टसुत्त (सुत्त निपात, ३।६) में ब्राह्मण शब्द के आध्यात्मिक अर्थ पर जो विचार किया गया है उससे जाति और उसके आदर्शों के सम्बन्ध में तत्कालीन विचारों का पता लगता है। एक जातक (४।३६३ आदि) में ब्राह्मण के लिए कृषि, वाणिज्य और दूसरे अविहित पेशों को निन्दित और जाति-च्युत करने वाला कहा है। इस प्रकार जाति के सम्बन्ध में स्मृतियों में कहे हुए कठोर नियम बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों में भी माने गए हैं, किन्तु इसी अनुभूति में उच्च वर्णों के लिए निम्न पेशों का अपनाना आपद् धर्म की तरह विशेष अवस्थाओं और कठिनाइयों में स्वीकार किया गया है, जैसा पहले कह चुके हैं।

दासता—निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण दासता होती थी—लड़ाई में बन्दी बनाया जाना (जातक, ४।२२०, ६।१३५), मृत्युदण्ड में परिवर्तन, ऋण के बदले में (वही, ६।५२१), बलात् पदच्युति (विनय, १।७२, महावग्ग, १।३६।१, सुमगलविलासिनी, १।१६८), अथवा न्यायालय के दण्डस्वरूप (जातक, १।२००)। पैसा भर देने से (वही, ६।५४७), अथवा दाम के स्वामी की इच्छा के अनुसार दासता का अन्त किया जा सकता था (वही, ५।३१३, दीघ, १।७२)। दास के साथ “मारना-पीटना, दागना, बन्दीगृह में रखना और स्वल्प मात्रा में भोजन देना” इत्यादि कठोर व्यवहार किये जा सकते थे (जातक, १।४५१ आदि), किन्तु दुर्व्यवहार की वास्तविक घटनाओं का बहुत ही कम उल्लेख हुआ है। इसके विपरीत परिचारक या पदाति के रूप में कार्य करने वाले दास स्वामी के प्रिय व्यवहार के भाजन होते थे और उन्हें लिपि या गिल्प की भी शिक्षा दी जाती थी (वही)। जो दासता से मुक्त न किया गया हो, उसे भिक्षु नहीं बनाते थे (विनय, १।७६, महावग्ग, १।४६ आदि)।

यूनानी स्रोतों से आर्थिक और सामाजिक दशा का परिचय—ये स्रोत उस काल की आर्थिक और सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

नगर—पजाव में आर्थिक समृद्धि के केन्द्र वहाँ के बहुनगर्यक नगर थे, जैसा यूनानी लेखकों ने कहा है और पूर्व आ चुका है। अश्वको के देश में नगरों के प्रतिरिक्त, जो उनके रक्षादुर्ग भी थे, जैसे मस्सग (मशकावती) या अग्नोरनम (वरणा), ग्लोम्माड (ग्लुचुकायनो) के देश में मैतीम नगर थे और मल्नोट-

आबिसडूँकोई (मालव-क्षुद्रक) तथा अन्य गणराज्यों की अधीनता में पंजाब के शेष भाग में, ५०० नगर थे।

स्थापत्य—इनमें से कुछ नगरों में नगर-मापन और स्थापत्य-निर्माण का प्रशसनीय रूप पाया जाता था। उदाहरण के लिए, मस्सग का निर्माण एक दुर्ग के रूप में हुआ था, जिसमें रक्षा के कई प्राकृतिक साधन थे, जैसे वह एक ऊँची पहाड़ी पर बसा था जिसे चारों ओर से खड़ी चट्टान, धोखे से भरे दलदल, गहरे पहाड़ी नाले और गहरी खाई से रक्षित ऊँची प्राचीर ने नितान्त दुर्गम बना दिया था। कर्तियस के अनुसार दुर्ग की प्राचीर "३५ स्टेडिआ (= लगभग ४ मील) लम्बी थी और उसके पथरीले पुस्तों पर घूलकोट और पक्की ईंटों का ढण्डा खिंचा हुआ था। बीच-बीच में ढोको की बदिश से ईंटों की चुनाई ठोस और पुख्ता बना दी गई थी।" प्राचीन भारतीय स्थापत्य हमेशा या सर्वत्र केवल लकड़ी के काम तक ही सीमित न था, सिन्धु-उपत्यका में मिली हुई अति प्राचीन काल की इमारतों से यह सिद्ध हो चुका है। अओरनस का दुर्ग ऊँची पहाड़ी पर बनाया गया था। उसमें पास के पहाड़ी ऋने से पानी का प्रबन्ध किया गया था और पड़ोस के क्षेत्रों में हजार मनुष्यों की मेहनत से खेती करके अन्न उत्पन्न किया जाता था ताकि घरे के समय दुर्ग आत्मनिर्भर बन सके।

शिल्प-सामग्री—नगरों के अतिरिक्त भी भौतिक समृद्धि के अन्य प्रमाण उस उपहार-सामग्री के रूप में प्राप्त होते हैं, जो सिकन्दर को भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई, जैसे सूती वस्त्रों के अम्बार, गोचर्म की ढालें, मगर की खालें बछ्छों की अस्थियाँ (जिन्हें प्रथम शती के पेरिप्लस में भी निर्यात-सामग्री में गिनाया गया है), लोहे के १०० टैलेंट ('श्वेत अयस्', जिसे कनिंघम ने निकल कहा है)। ये सब चीजें क्षुद्रक और मालवों से प्राप्त हुई थी। निकल की इन मुद्राओं के अतिरिक्त राजा सौभूति (सोफाइटिज़) द्वारा प्रदत्त चाँदी की मुद्राएँ भी थी, जिनके विषय में अनुमान है कि वे एथेन्स की उलूकाकित चाँदी की मुद्राओं की प्रतिकृति थी, जिनके एक ओर राजा का मस्तक और दूसरी ओर कुक्कुट तथा राजा का नाम यूनानी लिपि में अंकित था। तक्षशिला के राजा ने सिकन्दर को "दो सौ टैलेंट भार चाँदी और सुवर्ण के मुकुट" दिये। उस काल की अन्य शिल्प की तैयार वस्तुओं की सूचना भारतीय सैनिकों की वेशभूषा और युद्ध-सामग्री से मिलती है, जैसे अयोमुखी बाण, बल्लभ, खड्ग, वछें, और बहुसंख्यक शकट और नारें जो वाणिज्य और युद्ध के काम आती थी।

पशुधन—उनकी कृषि-विषयक उन्नति का प्रमाण गोधन से मिलता है। अश्वको के देश में २,३०,००० तगड़े बैल सिकन्दर को लूट में मिले थे जो उसने मसिडन भेज दिए। तक्षशिला से उसे ३,००० तगड़े बैल और १०,००० भेड़ें

मिली, राजा सौभृति ने लडाई के काम में आने वाले कुत्ते दिये थे, और बुद्धको ने पालतू शेर-बीते भेजे थे। हाथी और घोड़ों का भी बहुत अधिक रिवाज था।

✓ साधु—सामाजिक अवस्था के विषय में सबसे रोचक सामग्री समाज के सबसे उच्च वर्ग या जाति के सम्बन्ध में मिलती है जिन्हे 'दार्शनिक' या ज्ञानी कहा गया है। ये दो प्रकार के कहे गए हैं—ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मण ३७ वर्षों तक आचार्य के समीप में विद्याध्ययन करते हैं। "वे नगर के उपकण्ठ में आश्रम बनाकर रहते, पर्ण और अजिन की शैया काम में लाते, अल्पाहार करते, ब्रह्मचर्य से रहते, मासाहार का परित्याग करते, शास्त्र-चिन्ता में निरत रहते और दूसरों को भी तत्त्व-विचार में सम्मिलित करते थे।" उसके उपरान्त ब्राह्मण "अपने घर लौटकर विवाह करते हैं, स्वतन्त्रता के साथ उपभोग भोगते हुए रहते हैं, सुवर्ण-भूषण और सूक्ष्म वस्त्र पहनते हैं और मासाहार भी करते हैं, किन्तु ग्राम्य पशुओं का मांस नहीं खाते।" "सरमनेस (=संस्कृत श्रमण, बौद्ध और इतर भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त शब्द) जंगल में फल-फूल खाकर रहते हैं और बत्कल पहनते हैं", और सदा ध्यान या देव-पूजा में लगे रहते हैं। उनमें से कुछ तो 'आयुर्वेदीय तत्त्ववेत्ता थे जो "हितमित पथ्य आहार से लोगों का स्वास्थ्य सम्पादन करते थे, औषधियों से नहीं", और बाह्य लेपादि को भीतरी औषध से उत्तम मानते थे। कुछ दूसरे 'पविष्यवादी और मन्त्र-तन्त्र के ज्ञाता थे। उनमें एक वर्ग अत्यन्त उच्च और श्रेष्ठ था (मेगास्थनीज, अवतरण ४० = स्त्राबो, १५, ७११ आदि)। स्त्राबो ने दूसरे प्रकार के चिन्तकों को प्रमानाई कहा है जो 'तर्क में प्रवीण और विवादशील होने से छिद्रान्धेषण में चतुर थे' (१५, ७१६)। ये सम्भवतः प्रामाणिक थे जो सत्य की प्राप्ति के लिए 'प्रमाणों' को साधन मानते हैं। यों वे पुराणपन्थी या आँख मूँदकर किसी की बात मानने वाले, मिथ्या-विश्वासी या कर्मकाण्ड में फँसे हुए न थे। इसीलिए स्त्राबो ने उनके बारे में लिखा है कि वे ब्राह्मणों या ब्रह्मवन्धु पुरोहितों का उपहास करते थे। स्त्राबो ने ब्राह्मणों के और भी भेद कहे हैं—(१) जो पर्वतों में रहते हैं, (२) जो नगरे रहते हैं और (३) जो समाज में ही रहते हैं।

यह भी रोचक है कि स्त्रियों को भी दार्शनिकों के साथ उनके जैसा जीवन बिताने की आज्ञा इस शर्त पर दी जाती थी कि "वे भी पुरुषों की भाँति ब्रह्मचर्य से रहे।" (मेगास्थनीज, अवतरण ४०)। निअर्कस और स्त्राबो ने भी इसका उल्लेख किया है (१५, सी० ७१८)।

शिल्प और स्थापत्य—प्रागैतिहासिक पुरा-पाषाण युग या नवपाषाण युग के अवशेष एवं सिन्धु उपत्यका के वास्तुगत अवशेषों का वर्णन पहले किया जा चुका है। ३२५ ई० पू० के उत्तरकाल के अवशेष सख्या में कम और अन्य ऐतिहासिक सामग्री की अपेक्षा महत्त्व में भी न्यून है। शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्रों

मे इन युगों में जो उत्पत्ति हुई, वह स्थापत्य की अपेक्षा कहीं अधिक है। वस्तु के अवशेषों की कम संख्या का कारण यह है कि उनकी निर्माण-सामग्री विनाशशील थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश मिट्टी, लकड़ी, चूना, बाँस या लट्टों से बनाए जाते थे। इसका एक कारण यह भी है कि जनता का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण सीधा-सादा था और वह ऊँचे विचार और सरल जीवन के सिद्धान्त के प्रति आस्थावान् थी। अन्य कलाओं की भाँति स्थापत्य का आरम्भ और इतिकर्मता धर्म पर निर्भर थी। वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक यज्ञवेदि और यज्ञशालाओं के निर्माण के साथ स्थापत्य का मूलारम्भ हुआ। जैसा तैत्तिरीय संहिता में लिखा है, वेदियों का निर्माण विभिन्न आकृतियों में किया जाता था, जैसे 'इयेनचिति', 'रथचिति', अथवा 'पुरुषचिति', और इससे नाना आकृतियों के निर्माण के लिए भी अवसर मिला।

मलावार के कैननोर नामक स्थान में एक अर्धगोलाकार पहाड़ी गुफा के बीच में एक चिमनी-जैसा घमाला बना है, उसे ही वैदिक वेदि का रूप समझा गया है। मलावार में तेल्लिचेरी के समीप पहाड़ में काटकर बनाई गई कुछ समाधियों को वैदिककालीन समझा जाता है। लौरियानन्दन गढ़ (बिहार) में वैदिककालीन शव-निखात टीले पाये गए हैं जिनमें एक सोने की पत्री पर वैदिक इमशान सूक्त में वर्णित पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है। इसी के बाद राजगृह की प्राचीन राजधानी में मिली हुई लम्बी प्राकार भी उल्लेखनीय है जो पत्थर के स्थूल सस्कारहीन महाकाय ढोको से बनी है और उस युग के पाषाणनिर्मित स्थापत्य का विरल उदाहरण है। जैसा कहा जा चुका है, यह पाषाणचिति विम्बिसार (लगभग ६०३-५५१ ई० पू०) के समय की थी जिसने गिरिवज के पर्वतवेष्टित पुर की नींव डाली। पीछे उसने अपनी राजधानी बदलकर राजगृह में कर दी। उसके महा-स्थपति और नगर-मापन विशेषज्ञ का नाम महागोविन्द मिलता है। उसके पुत्र अजातशत्रु (लगभग ५५१-५१६ ई० पू०) ने, जो जीवन के उत्तर भाग में बौद्ध हो गया था, राजगृह की पहाड़ी पर सत्तापणि गुफा के द्वार पर एक मण्डप बनवाया था जिसमें द्वितीय बौद्ध संगीति की सभा हुई और भिक्षुओं के लिए सब सुविधाएँ प्रस्तुत की गई (देखिए पूर्वोद्धृत प्रमाण)।

इस युग में प्राप्त दूसरे प्रकार के अवशेष स्तूप हैं जिसका शब्दार्थ थूहा या टीला है। महात्मा-पुरुषों की शरीर-धातुओं पर एक थूहा बना दिया जाता था जिसे चैत्य (चिता-सम्बन्धी) कहते थे। आगे चलकर चैत्य शब्द का अर्थ और विस्तृत हो गया और यह न केवल स्तूप का वाचक रहा बल्कि मन्दिर या शरीरावशेष के लिए निर्मित किसी प्रकार के वास्तु या थूहे या मण्डप के लिए प्रयुक्त होने लगा। ऊपर आ चुका है कि प्राचीन जैन-ग्रन्थों में चैत्य (चेदए) शब्द आराम के लिए भी आने लगा था। बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार स्तूप उस थूहे की सजा थी जो

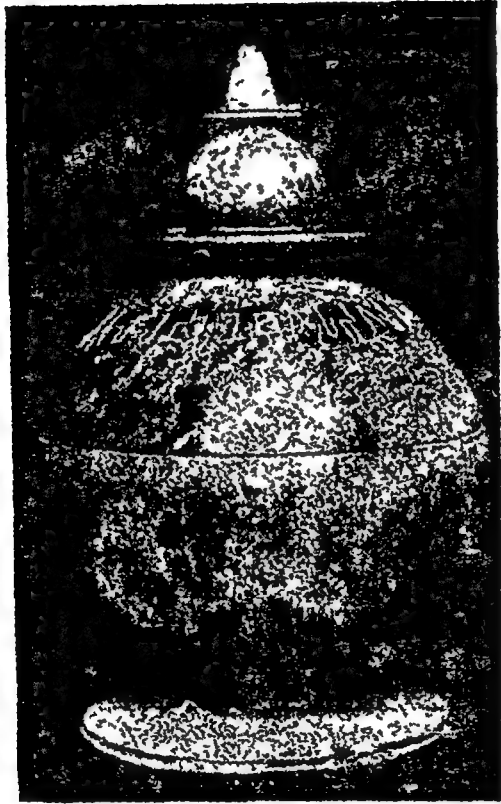
बुद्ध की चिताभस्म, अस्थि, केश, दन्त या प्रसिद्ध बौद्ध महात्माओं और आचार्यों की शरीर-धातुओं की समाधि के रूप में बनाए जाते थे ।

अब तक मिले हुए स्तूपों में नेपाल की सीमा में लगा हुआ पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन है । यह ईंट का बना था और उसके भीतर की पेंटी पर यह लेख उत्कीर्ण था—“भगवान् बुद्ध की शरीर-धातुओं का यह पवित्र स्मारक (सुकृति) शाक्यों ने, उनके आताओं ने अपनी भगिनी और पुत्र-द्वाराओं के साथ मिलकर बनवाया ।” जब इतनी खुदाई हुई थी तब यह पक्की ईंटों का चुना हुआ ठोस अण्डाकृति गोला था जो भूमिगत व्यास में ११६ फुट और ऊँचाई में २२ फुट था । इसके भीतर पत्थर की एक बड़ी पेंटी थी, जिसके भीतर कई छोटी-बड़ी मजूषा और डिब्बियों में बुद्ध की धातुएँ रखी हुई थी । गारे की जुड़ाई में चिनी हुई इसकी ईंटें १६ × ११ × ३ इंच थी । “इस स्तूप की इष्टकाचिती अपने ढंग की अनूठी है जिसकी जुड़ाई बढ़िया और सच्ची है । पत्थर की बड़ी पेंटी उससे अच्छी नहीं बन सकती थी, और सोने, चाँदी, प्रवाल, स्फटिक और रत्नों के आभूषण और पुष्पों से विदित होता है कि रत्नचक्रटिक एव सुवर्णकार की कला ऊँचे दर्जे पर पहुँच गई थी ।” (बी० ए० स्मिथ, ‘इम्पीरियल गजेटियर’, २।१०२-३) । स्तूप के लेख में उसके निर्माण का श्रेय शाक्यों को दिया गया है, इससे अनुमान होता है कि यह उन आठ प्राथमिक स्तूपों में है जिनमें महापरिनिर्वाण मुत्तन्त के अनुसार बुद्ध की शरीर-धातुएँ आठ दावेदारों द्वारा स्थापित की गई थी, जिन आठों में कपिलवस्तु के शाक्य भी थे । अशोक के काल से पहले भी स्तूप विद्यमान थे, यह बात स्वयं अशोक के लेख में कही गई (निगाली सागर स्तम्भ लेख) । उसमें कहा है कि उसने बुद्ध कोणागमन के स्तूप को पहले से दुगुना बढ़ाकर बनवाया, अतएव वह पहले से अस्तित्व में अवश्य था ।

वक्सर की खुदाई में, जो हाल में हुई थी, श्री ए० बनर्जी शास्त्री ने एक प्राचीन सम्प्रदाय के अवशेष ढूँढ़ निकाले हैं । उनमें बहुत-सी मृण्मय मूर्तियाँ पाई गई हैं । श्री शास्त्री ने उन्हें ताम्रयुग की माना था, क्योंकि उनके विचार में वे वर्तमान भूमितल से ५२ फुट नीचे मिली थी । किन्तु यह मत कुछ आलोच्य है । वस्तुतः वे मूर्तियाँ मौर्यकालीन या उसके बाद की हैं और ऊपर के कगार के गंगा की तलहटी में आ गिरने से ही यह गड़बड़ी उत्पन्न हुई ।

मध्यपूर्व के देश और भारत के प्राचीन सम्बन्धों के विषय में प्रसिद्ध कला-

१. डॉ० मुकर्जी ने बनर्जी शास्त्री के मत को सत्य मानकर (इंडियन साइस काग्रेंस हैडबुक, पटना, १९३३, पृ० १६-२३) इस सामग्री का वर्णन किया था, किन्तु ऊपर अनुवाद में लेखक की अनुमति से आवश्यक सशोधन कर दिया गया है ।—अनुवादक ।

पिपरहवा का स्तूप

विशेषज्ञ श्री कुमारस्वामी का कथन है—“इसी पूर्व की शताब्दियों या सहस्राब्दियों में भारतवर्ष उस ‘प्राचीन मध्यपूर्व’ का अविभाज्य अंग था जो भूमध्यसागर से गंगा की अन्तर्वेदी तक फैला हुआ था। इस पूर्वयुगीन ससार में एक ही कैंडे की सत्कृति थी। उसका इतिहास पाषाणयुग से पूर्व भी अविच्छिन्न चला गया था। उसके कुछ अत्यन्त विस्तृत प्रालंकारिक अभिप्राय, या अधिक निश्चित शब्दों में धार्मिक प्रतीक जैसे सूर्य और अग्नि-पूजा की प्रथा, उसी अति प्राचीन युग की देन हो सकती हैं। हो सकता है कि विकसित अभिप्राय या वैज्ञानिक आविष्कारों के जन्म का श्रेय इस भूभाग के विशेष-विशेष प्रदेशों को प्राप्त हो। उनमें से बहुसंख्यक दक्षिणी मेसोपोटामिया में, कुछ भारत में और कुछ मिस्र में आविर्भूत हुए” (श्री आनन्द कुमार-स्वामी, ‘हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट’, पृष्ठ ११३-१४)।

मूर्तियाँ—महाकाय यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी इस युग की देन हैं। अब तक इन मूर्तियों के ये उदाहरण मिले हैं—(१) परखम (मथुरा) यक्ष, (२) वरोदा (मथुरा) यक्ष, (३) मथुरा के एक अन्य ग्राम में पूजित ‘मनसा देवी’ की यक्षी मूर्ति, भरतपुर के नोहग्राम में प्राप्त यक्षमूर्ति (उत्तर प्रदेशीय इतिहास परिषद् की पत्रिका, मई, १९३३, पृष्ठ ६५), (५) पटना यक्ष (इण्डियन म्यूजियम), (६) अन्य पटना यक्ष (इण्डियन म्यूजियम), (७) दीदारगज (पटना) से प्राप्त चामरग्राहिणी, (८) उत्कीर्ण मणिभद्र यक्ष (पवाया, ग्वालियर से प्राप्त), (९) वेसनगर स्त्री-मूर्ति, (१०) वेसनगर में प्राप्त द्वितीय स्त्री-मूर्ति, (११) वेसनगर में प्राप्त यक्ष की महाकाय मूर्ति, (१२) क्षिपुपाल गढ (भुवनेश्वर) की यक्ष मूर्तियाँ, (१३) बम्बई में प्राप्त यक्ष मूर्ति (वर्तमान स्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली), (१४) राजघाट (काशी) में प्राप्त त्रिमुख यक्ष (वर्तमान स्थान, भारत कला भवन, काशी विश्वविद्यालय)।

इनमें सख्या १, ३, ६, ७, ८ पर लेख हैं। १ और ८ के लेखों में मूर्ति को मणिभद्र (कुबेर का सेनापति) की कहा गया है। ३ का लेख उसे ‘लायावा’ पक्षी कहता है और उसमें नाक नामक स्थपति और उसके गुरु कुनिक के नाम भी हैं। यह कुनिक सख्या १ के अनुसार गोमितक का शिष्य था। पटना मूर्तियों पर ‘भगवा अक्षतनीविक’ (कुबेर) और ‘यक्ष सर्वत्र नन्दी’ के नाम हैं।

क्योंकि इन सब मूर्तियों की रचना-शैली आपस में मिलती है, अतएव इन लेखों को ध्यान में रखकर हम इन मूर्तियों को यक्ष और यक्षी कह सकते हैं।

अतएव इन मूर्तियों को भारतीय कला का सर्वप्राचीन उदाहरण मान सकते हैं, जिनमें लोककला या जनसाधारण की कला-शैली अंकित है, जिनकी पूजा-प्रथा छुटभैये देवता, जैसे यक्ष-यक्षी, नाग-नागी, गन्धर्व-अप्सर, वृक्ष और नदी-देवता आदि सम्मिलित थे। यह लोककला का रूप था जो सुसंस्कृतकला या राजा-

श्रित कला से भिन्न थी, जिसका सर्वोत्तम रूप पीछे अशोक के राज्य-काल में विकसित हुआ। हमें विदित है कि भारतीय कला का आरम्भ बहुत पहले मोहेजोदडो और हड़प्पा में हुआ था और उस कला में वृक्ष-वनस्पति और पशु-पक्षी एवं स्त्री-पुरुषों की मूर्तियों का सफल अंकन पाया जाता है। यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि मौर्य-कला का उन्नत रूप सुदीर्घ विकास का परिणाम था, जिसका कुछ प्रमाण इन यक्ष मूर्तियों में उपलब्ध होता है। इस विषय में कुछ साहित्यगत प्रमाण-सामग्री भी है। इन सब मूर्तियों के गले में एक हंसली या हार है, जिनके लिए पाणिनि के सूत्र ४।२।६६ में ग्रैवेयक शब्द का उल्लेख है। पाणिनि ने तक्षन् (५।४।६५) शब्द का भी उल्लेख किया है। अवश्य ही तक्षा नामक शिल्पी रथ-कार और वर्द्धकि से भिन्न था, जो लकड़ी का काम करते थे। उन्होंने 'ग्रामशिल्पी' का भी उल्लेख किया है (वही), जिसका अभिप्राय उन शिल्पियों से था जो गाँव में जाकर दूसरे ठीके पर काम करते थे। उनसे भिन्न वे लोग थे जो 'राजशिल्पी' कहलाते थे जो काशिका के अनुसार राजा के लिए कार्य करते थे। ग्रामशिल्पी लोककला के प्रतिनिधि थे, और राजशिल्पी नगरो में प्रतिपालित आढ्य कला और सुमस्कृत समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

इन यक्ष मूर्तियों की कलात्मक सुन्दरता के विषय में श्री आनन्द कुमार-स्वामी का मत है कि "ये आश्चर्यजनक शारीरिक बल की प्रतीक हैं जिनका प्रभाव इनकी शिल्पगत अपरिष्कृतता से कूटित नहीं होता, इनके भीतर का अतिशय भौतिक बल मूर्ति के महाकाय परिमाण में प्रकट दिखाई देता है" "इनकी कला पुरुष-प्राकृतिक है जिसमें पशुओं-जैसी दृढ़ता है, कहीं भी आध्यात्मिकता या अन्तर्मुखी वृत्ति का लवलेख नहीं पाया जाता और न इनमें विचार-प्रवणता या आन्तरिक भावों की कोई झलक है।" "शैली की दृष्टि से ये मूर्तियाँ महाप्रमाण और महाकाय हैं जिनकी रचना पिण्डगत घनगात्रता से प्रेरित है, रेखाओं में नहीं।" यही आदर्श पीछे कुषाणकालीन महाविशाल प्रतिमाओं में आविर्भूत हुआ, जैसे लखनऊ संग्रहालय की मथुरा से प्राप्त बोधिसत्व प्रतिमाएँ, अथवा बोधिसत्व शाक्य-मुनि की सारनाथ मूर्ति में, जिसे लेख के अनुसार मथुरा के भिक्षु बल ने प्रतिष्ठापित किया था। वस्तुतः कालान्तर की ये प्रतिमाएँ उसी साँचे में ढाली गई जिसकी प्रथम कल्पना प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय कला में निमित्त यक्ष मूर्तियों के रूप में की गई थी। मथुरा के लाल चित्तीदार पत्थर की बनी हुई माथुरी-शैली की मूर्तियाँ, अर्थात् बुद्ध बोधिसत्व प्रतिमाएँ मथुरा से बाहर के कई स्थानों में, जैसे सारनाथ, सहेठ-महेठ, कुसिनारा या बोध गया और साँची में पाई गई हैं। पर इससे प्राचीन काल की मथुरा-कला की यक्ष मूर्तियों का प्रभाव भरहुत-साँची की कितनी ही छोटे देवी-देवताओं की मूर्तियों में स्पष्ट है और उसके फूल-पत्तियों के

तथा अन्य अभिप्रायो के अलकरण भी वाद की कला की सजावट में सुरक्षित है।^१

ऐतिह्य साधन के स्रोत—जैसा हम देख चुके हैं, इतिहास के इस युग के लिए (६५०-३२५ ई० पू०) ऐतिह्य साधन का मुख्य स्रोत बौद्ध साहित्य में निहित है।

इस साहित्य के विकास का भी इतिहास है, जो इन क्रमिक अवस्थाओं में समझा जा सकता है, जैसा श्री राइस डेविड्स ने बताया है ('कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया', भाग १, अध्याय ७) (१) सिद्धान्त या धर्म का सरल कथन, सुत्त या बेंधे-बेंधाए वाक्यों के अवतरण, जो हूबहू शब्दों में वाद के ग्रंथों में दोहराये गए हैं, (२) बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ या चुटकुले जो इसी शैली में दोहराये गए हैं, (३) वे पुस्तकें जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, किन्तु वाद के ग्रन्थों में जिनके नाम या अवतरण हैं, जैसे सील, परायण, पातिमोक्ख आदि, (४) कुछ कविताएँ, लोकगीत, या गद्यांश जो वर्तमान सग्रहों में दोहराये गए हैं, (५) चार निकाय ग्रन्थ, दीघ, मज्झिम, सयुत्त, और अंगुत्तर (अर्थात् उत्तरोत्तर वृद्धि-गत सत्या के क्रम से रचे हुए सूक्त जिनमें एक से लेकर ग्यारह तक वर्णित विषय की सत्या है), एक परिशिष्ट पाँचवाँ निकाय, जिसमें फुटकर छोटे-छोटे ग्रन्थों का सग्रह है, जिसे खुद्द निकाय कहते हैं, और सुत्त विभाग और खण्डक भी। इन सबका आनुमानिक काल बुद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष बाद तक है, (६) सुत्त-निपात, थेर और थेरी-गाथा, उदान और खुद्दक पाठ; (७) जातक (केवल गाथाएँ) और धम्मपद, (८) निद्देस, इतिवृत्तक और पटिसम्भिदा, (९) पेत-वत्थु और विमानवत्थु, अपदान और बुद्धवस, (१०) अभिधम्म पिटक; जिसमें सबसे अन्तिम कथावत्थु और सबसे पहले की धम्मसगणी थी।

यह प्रकट है कि इस युग का अधिकांश इतिहास चार निकाय ग्रन्थों, और कभी-कभी पाँचवें निकाय से भी ज्ञात होता है, जो उस युग की रचनाएँ थी। वे सब अशोक के समय से पहले बन चुके थे। अशोक ने अपने भव्य शिलालेख में सात अवतरण धर्मग्रन्थों से चुनकर दिये हैं, जिनमें चार-चार निकायों से और पाँचवाँ सुत्तनिपात से लिखा गया है जो इस समय पाँचवें निकाय में सम्मिलित है। यो अशोक के सात अवतरण के उस साहित्य में से चुने गए हैं जो उनके काल और उनके लेख से बहुत पहले अस्तित्व में आ चुका था।

पुनश्च, अशोक के बाद के कुछ लेखों में, जो अशोक लिपि में ही अंकित हैं, जैसे भरहुत के लेखों में बौद्ध स्तूप के लिए दान दाने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जिन्हें सुत्ततिक (=सीत्रान्तिक अर्थात् सुत्रान्तों के विशेषज्ञ), पेटकी अर्थात्

१ देखिए वासुदेवशरण अग्रवाल, 'प्रो-कुषाण आर्ट ऑफ मथुरा', उत्तर प्रदेश इतिहास परिषद् पत्रिका, मई, १९३३।

पिटको के विशेषज्ञ, या पचनेकायिक (पञ्च नैकायिक) अर्थात् पाँच निकायो के विशेषज्ञ कहा गया ।

और भी, टीकाकारों के कथनानुसार मोग्गलिपुत्त तिस्स तृतीय बौद्ध-संगीति के, जो अशोक के अठारहवें वर्ष (२५२ ई० पू०) में हुई, सम्भाषित थे और उन्होंने कथावस्तु की रचना की जो विद्यमान तीन पिटको में सबसे अन्तिम ग्रन्थ है । इसमें पाँच निकायो से अनेक प्रमाण दिये गए हैं, और एक भी वाक्य या पद ऐसा नहीं है जो उसके बाद का कहा जा सके । इस प्रकार पाँचो निकाय भी अशोक के समय से बहुत पहले के सिद्ध होते हैं ।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि चारों निकाय एक-दूसरे के उद्धरण देते हैं (जैसे अगुत्तर ५।४६ में संयुक्त १।१२६ का उद्धरण है) । उद्धरण में निकाय का नाम नहीं है, केवल उद्धृत सुत्त का नाम है । यह भी सिद्ध करता है कि चार निकायो में सुत्तों और सुत्तों के जो नाम मिलते हैं, वे भी बहुत पहले से चले आते थे ।

पुनश्च, चारों निकायो में एक सर्वसामान्य अंश है, विशेषतः नीति-धर्म-सम्बन्धी अनेक मूर्धाभिषिक्त वाक्य हैं जो ठीक उन्हीं शब्दों में उनमें दोहराये गए हैं यह संकेत है कि उनकी वह सामग्री मूलभूत है जिनसे निकायो का संग्रह हुआ ।

कभी-कभी पूरे वृत्त या पूरी घटनाएँ, जिनमें एक ही व्यक्तियों और स्थानों के नाम हैं, निकायो में दूबदू दोहराई गई हैं । महापरिनिर्वाण सुत्तान्त का लगभग दो-तिहाई अंश ऐसे ही दोहराये गए वृत्तों और आदर्श अवतरणों से भरा पड़ा है । उल्लिखित घटनाएँ कभी-कभी तो ठीक बुद्ध की मृत्यु के समय तक, कभी उसके दो-तीन वर्ष बाद तक, और एक स्थल में उसके चालीस वर्ष बाद तक पहुँचती हैं (जैसे अगुत्तर ३।५७-६२ में) ।

अन्त में यह भी ध्यान देने योग्य है कि निकायो का भूगोल भी सूचित करता है कि उनका समय अशोक से बहुत पहले का है । पूर्व में कोई स्थान-नाम उनमें ऐसा नहीं है जो कलिङ्ग के दक्खिन में हो और पश्चिम में गोदावरी के दक्खिन का कोई नाम उनमें नहीं मिलता । किन्तु अशोक के लेखों में दक्षिण-भारत और सिंहल तक का भली-भाँति परिचय है । भौगोलिक ज्ञान और पृष्ठभूमि के इस विस्तार के लिए बीच में लम्बे अन्तराल की आवश्यकता माननी पड़ती है ।

हम पहले देख चुके हैं कि यह प्राचीन साहित्य बुद्ध के जीवन पर भी प्रकाश डालता है । इसमें उन स्थानों के उल्लेख हैं जहाँ वे अपने धर्म-प्रचार के अवसर पर ठहरते या उपदेश करते थे, या जहाँ उनके जीवन की कोई अन्य घटना घटित होती थी । अनुमान किया गया है कि चार निकायो के ६,००० पृष्ठों में इस प्रकार की सामग्री लगभग २०० पृष्ठों में है । उनके जीवन की दो घटनाएँ, अर्थात् उनका आरम्भ और अन्त, विशेष विस्तार से वर्णित हुए हैं । पहला मज्झिम में उनके

परखम यक्ष

अभिनिष्क्रमण से बोधिवृक्ष के नीचे अर्हत् अवस्था प्राप्त करने तक का वृत्तान्त है। विनय में इस घटना को और पीछे तक, अर्थात् साठ शिष्यों की सहायता में सघ की स्थापना तक, बढ़ा दिया है। इसमें बुद्ध के जीवन के सात वर्ष की घटनाएँ आ जाती हैं, जिसमें विनय के बढ़ाये हुए अंश का एक वर्ष का काल भी सम्मिलित है। दूसरा वृत्तान्त बुद्ध के जीवन के अन्तिम मास की घटनाओं और विवरणों तक सीमित है और, जैसा पहले कहा जा चुका है, महापरिनिर्वाण सुत्त में सुरक्षित है।

हरिश् चन्द्र ठेलि

15, नवजीवन उपवन,
नयी नगरी रोड, जयपुर-

अनुक्रमणिका

अग (पूर्वी बिहार) ६१, १०६, १११, १११	अजित केस कवलि २२६
अगुलिमाल (ढाकू) परिवर्तन २६०	अथर्ववेद, मे लोहे के प्रयोग का उल्लेख ३१, मे लोहे का नाम श्याम अयम ४६, मगध और अग आर्य क्षेत्र से बाहर ७१, ये दोनों दूरस्थ प्रदेश ११०, समृद्धि के लिए प्रार्थना ११३, ब्रह्मचर्य-प्रणाली का प्रथम उल्लेख १२३, सहिता १०६, १२८, आयुर्वेद सम्बन्धी सामग्री १३०, का पूरक १५१, मे परीक्षित और जनमेजय का नाम १६६
अजन, माया और प्रजापति के पिता २४६	अथर्वद सहिता १०७
अडमन ५१, ६६	अदिति, ऋग्वेद के आदित्यो की माता ३८, सर्वोपरि अग्रिम मातृशक्ति १०६
अतर्जातीय विवाह उत्तरकालीन वैदिक सम्यता मे १११	अदेवयु ४८
अथकवृष्णि-सध, का निर्माण, १४१	अध्यक्ष, विभाग का अधिपति १३८, १४२
अकबर ६२	अध्वर्यु कर्मकाण्ड के लिए १०५
अकर्मन् ४८	अनार्य विषयक सामग्री ऋग्वेद मे ४८-४६, लिगपूजक ४८, ८८, सम्यता का ऋग्वेद मे रूप तथा उल्लेख ४८, ४६, ८८ ६१, —आर्य सघर्ष ८७, ८६ ६०, —आर्य का भेद ८८, आर्यों के दास ८६
अगम्या गमन, ऋग्वेद मे विहित नहीं ६१	अनास ४८, ५६
अग्नि १०६, प्रजापति और अग्नि का एक होना १३३	अनिरुद्ध २७७
अग्रम्मेस, प्रथम नन्द राजा, उसकी बड़ी सीमा २८०	
अग्रवाल, वासुदेवशरण (पादटिप्पणी) १७१, ३२३	
अजन्तुक युग २४	
अजातशत्रु, काशी का राजा, दार्शनिक ११०, का ज्ञान १२८	
अजातशत्रु, मगध का राजा, का धर्म २४० और जैन-धर्म २०४, बुद्ध का दर्शन २०५, बुद्ध का शरीर अवशेष मांगना २४६, २६१, २६२, २७३, के बाद मगध २७५, ३१६	

- अनु, ययाति का पुत्र १६२
 अनु, वैदिक जन ८७, १०६
 अनुक्रमणी, संहिता की १०३
 अनुमरण (सती-प्रथा) ८६
 अन्न और पान, ऋग्वेदकाल में ६५-६६,
 वेदोत्तरकाल में ब्राह्मणों के लिए
 नियम १४५
 अन्यत्रत ४८
 अप्सरा १०५
 अफगानिस्तान ६१, ६५, ६६, ६८,
 दक्षिण-पूर्वी केन्द्र जहाँ गेहूँ के
 अधिकांश महत्त्वपूर्ण भेदों का जन्म
 हुआ (पादटिप्पणी) ५८
 अबिसीनिया, केन्द्र जहाँ गेहूँ के अधिकांश
 महत्त्वपूर्ण भेदों का जन्म हुआ
 (पादटिप्पणी) ५८, मिस्री सभ्यता
 के निर्माण करने वाले कृषि का
 मूल स्थान (पादटिप्पणी) ५६
 अन्नहान् ४८
 अभिषेक, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता
 में ११७-६, संस्कार विधि से ४१
 अभिसार देश के राजा को पौरव ने
 सिकन्दर के विरुद्ध मिलाया २८५
 अमात्य १५६
 अयज्वन् ४८
 अयस्मय ४६
 अयोध्या, मनुष्य इक्ष्वाकु की राजधानी
 १६२, मान्धाता का राज्य १६३,
 की उत्पत्ति और अवनति १६४
 अयोध्या ४६
 अरव (निवासी), भारत और चीन तक
 के समुद्र-पथ पर अधिकार ६५,
 सिन्धु-विजय ६७
 अरावली २५, ६७
 अर्जुनायन, सिकन्दर का प्रतिरोधी २६७
 अर्थकारिन् १५६
 अर्थशास्त्र १७
 अर्हत्, उच्चसाधुता का वाचक २६६
 अल-उवैद, से प्राप्त भारतीय सेलखडी
 के वस्तु के टुकड़े ४४
 अलिन (वर्तमान काफिरिस्तान) ८७
 अल्पाइन ४२, ४६, ५१, ५५, ५८
 अवन्ती, जनपद १६५, बौद्ध-धर्म का
 केन्द्र १६५
 अवशेष, वास्तविक, बुद्ध के २६५-२६६
 पिपरहवा ग्राम के स्तूप में २६५,
 शाहजी की डेरी स्थान पर २६६,
 तक्षशिला में २६६, चीर डेरी
 नामक टीले में २६६, भट्टिप्रोलु
 नामक स्थान के समीप २६६,
 नागार्जुनी कोडा के स्तूप में २६६
 अविद्यान्व २५३
 अविरुद्धक २२८
 अवेस्ता ५७, और ऋग्वेद का साम्य
 ८४-८५
 अव्रत ४८
 अशनि ४६
 अशोक ६२, के अभिलेख ५०६ का
 स्तम्भ २५०, ३२२, ३२३-३२४
 अशोक-स्तम्भ और लुम्बिनी के पुरा-
 तत्त्व प्रमाण से कपिलवस्तु की
 पहचान २५०
 अश्मचक्र ४६
 अश्ममयी ४८
 अश्वक, सिकन्दर का विरोध करने

- वाला कबीला, २८७, पुन प्रति-
रोध २८६
- अश्वत्थ ४०
- अश्वपति, कैकेय देश के राजा १२८
- अश्वमेध यज्ञ १७०
- अश्विन्, दो, प्रात और साय के नक्षत्र-
द्वय के वाचक देवता १०५
- असुर, ४८, ८८, वरुण भी असुर १०४,
ऋग्वेदीय देवों के शत्रु १०५
- अस्तेस (अष्टक राज), यूनानी घेरे के
मुकाबले में वीरगति २८६
- अस्य, मोहेजोदहो में प्रयुक्त ३४, ३५,
३६
- अस्पेसिओई, सिकन्दर का विरोध करने
वाला कबीला २८७
- अस्सकेनोई, अश्वक' का यूनानियों
द्वारा लिखा रूप २८७ के राजा
द्वारा सिकन्दर को सहायता २८६
- अस्सगेतेस, द्वारा सिकन्दर की सहायता
२८६
- अस्सर-मजस्, असीरिया के देवता का
अवेस्ता के प्रधान देवता अहुर
मज्द से नामसाम्य ८६
- अहिंसा २४६, २६७
- अहुर मज्द, अवेस्ता के मुख्य देव ८६
- आघ्र ६२, १०६
- आग्नेय द्वीपी भाषा ५४
- आचार्य, जो वेद आदि नि शुल्क
अध्यापन करते थे १८०
- आजीविक, एक मत जिसके अनुयायी
नगे रहते थे २२८
- आत्मा, की परिभाषा १२८, १३१,
उपनिषदों में विचार १३३
- आदिचनत्सूर, यहाँ घटनिखात ३०,
कपाल-सम्बन्धी सामग्री का
प्राप्ति-स्थान ५०
- आदिम आग्नेय, भारत में आने वाली
दूसरी जाति ५१, की संस्कृति को
देन ५२
- आद्य-निषाद, सिन्धु सभ्यता के निर्मा-
ताओं की एक जाति ४६
- आद्या शक्ति ३८
- आनन्द २४६, बुद्ध के निजी शरीर-
परिचारक के रूप में नियुक्ति
२६१, बुद्ध के मरने के समय
इसकी उपस्थिति २७४
- आपस्तम्ब, १४२, १४८, १४९, १५०
१५१, १५३, काल प्रामाण्य तथा
विषय १५०-३, १५४
- आवखोरा, सिन्धु घाटी में अधिक
संख्या में ३७
- आभूषण, मोहेजोदहो के लोगों द्वारा
पहने जाने वाले ३५-३६,
ऋग्वेदीय भारत में ६५
- आयुर्वेद, अध्ययन का विषय १२६,
अथर्ववेद के कुछ मन्त्रों में सामग्री
१३०
- आरण्यक १०८; अरण्यों में उपार्जित
ज्ञान का उपनिषद रूप १२७
- आरमीनियन स्वरूपी लोग, भारत में,
आना ५४-५५, भारत में प्रार-
म्भिक सभ्यता ५५
- आर्थिक जीवन, उत्तरकालीन वैदिक
सभ्यता ११३-११५, वेदोत्तरकाल
में १३८-१३९
- आर्य-द्रविड, ७०-७१

आर्य, द्रविड इनके पूर्व आये तथा दोनों का संघर्ष ५६-७, और द्रविड ७०, के मूल के विषय में ऋग्वेद ८२, मूल निवास ८२-८४, फैलना ८४, और अनाथों का भेद (सांस्कृतिक और शारीरिक) ८८, संघर्ष पर ऋग्वेद द्वारा प्रकाश ९०, समाज ९१, आर्थिक जीवन ९१-९४, वेशभूषा, अन्न-पान ९५-९६, आमोद-प्रमोद ९६, शिक्षा १०३-१०४, धर्म-दर्शन १०४-१०६, आर्यावर्त, भारतीय आर्य संस्कृति के क्षेत्र का नाम ७२, क्षेत्र ७२-७३, मनु में क्षेत्र १७४-१७५, आर्योत्तर लोगो को आर्यों द्वारा दिये गए नाम ४८, आलवी, ग्राम जहाँ बुद्ध ठहरे थे २७१, आलार, बुद्ध के पहले गुरु २५१, आवागमन २४५, आश्रम, चार ७७, १४६, इनके नियम तथा कर्म १४६-८, आसदीवत, परीक्षित और जनमेजय की राजधानी १०९, आसाम, एक विशेष प्रकार के पत्थर की प्राप्ति २८, तुलनात्मक जनसंख्या तथा विशालता ६८-९, आसव, बुद्ध के ध्यान की सातवी अवस्था में जिसका क्षय हुआ २५३, इडोस, सिन्धु का यूनानी उच्चारण ७५, इन्द्र, वैदिक देवता ४८, पुरन्दर ४८, अवस्ता और ऋग्वेद दोनों में ८५, को न मानने वाले (पादटिप्पणी) ८९, ८९, पुरन्दर ९०, स्तुति

९०, मेघ और विद्युत् के देवता १०५, इम्रवनी, सुमेरी देवता ४०, की पहचान मुहरो पर की शृगवान् आकृति से ४४, इर्किदु, सुमेरी देवता ४०, इतिहास (का विषय) १७, उसका विस्तार और पद्धति १७-१८, उसकी मर्यादाएँ २०, उसके साधन २२-२३, भारत का, सम्पूर्ण और एक सूत्र में ग्रथित नहीं ७९, राजनीतिक और सामाजिक में अन्तर २१, के साधन में विकास २२, इतिहासज्ञ, उसके लिए आवश्यक योग्यता १८, उसके कर्तव्य २०, उनके द्वारा स्रोतों से तथ्यों का दोहन २०, इरावदी नदी, ५४, की घाटी में चौरस कथों की कोरदार वसूलियाँ (पादटिप्पणी) ५३, ५४, ६०, ६३, इला, मनु वैवस्वत् की पुत्री १६२, इस्लाम धर्म के मानने वाले, भारत में ७३, ईराक, और एलम में सिंधु की छाप की पाँच मुहरों की प्राप्ति ४३-४४, में काम करने वाले विद्वन्मण्डल (शिकागो प्राच्य संस्थान) की खोज ४४, ईरान, ३२, द्रविड भाषा के स्थान-नाम ५७, ६५, ७०, ७२, ७३, आर्यों का ईरान में प्रवेश ८४, ईरान और भारत, घनिष्ठ सम्बन्ध २८२, एक सीमा २८२, कडी

- विलोचिस्तान ६६
 ईमाई, मालावार तट पर बसना ६५,
 जनमर्या भारत में ७३
 उग्र, राजा के दंडधर ६६
 उग्रमेन, कालामोक का धातक तथा
 नवनन्द वश का सम्थापक २७८
 उच्चारण, शिक्षा में महत्त्व १०३
 उत्तर कुरु १०८, मद्र १०६
 उदयन १६६, १६७
 उदयाभिद् (उदयभद्र), मगध का राजा
 २७६ जैन धर्मो २७६, की हत्या
 २७६
 उदेन, वश के राजा १६६
 उद्गाता, सामगान के लिए १०५
 उद्दालक आरुणि १२६
 उद्योगधन्धा, उत्तरकालीन वैदिक
 सम्यता में ११३-११५
 उद्रक, बुद्ध के पहले गुरु २५१, २५४
 उन्नत नासिका वालो का संस्कृत भाषा,
 से सम्बन्ध ५८
 उपक २५४
 उपनयन, संस्कार १७८, संस्कार द्वारा
 ब्रह्मचारी द्विज के नये जीवन की
 दीक्षा १२३
 उपनिषद् ७०, इन्द्रिय की कहानी ७४,
 १०७, १२३, १२६, १७६, १८०,
 १६१, में शिक्षा के ज्ञान का
 विकास १२६, छान्दोग्य में अध्य-
 यन के विषय की सूची १२६,
 १३०, ब्राह्मण साहित्य के अन्तिम
 विकास १०८
 उपाध्याय जीविका के लिए अध्यापन-
 वृत्ति स्वीकार करने वाला १८०
 उफातु नदी ४२
 उर, शिनापट्ट पर अंकित रथ ३७, में
 प्राप्त मुहर ४४-४५, भारतीय
 सागौन तकड़ी की प्राप्ति ६४
 उरली (जाति) ५१
 उराँव ५७
 उरुवेला, बुद्ध की तपोभूमि २५२,
 २५४, कस्मप से बात, बुद्ध की
 २७२
 उन, सिन्धु घाटी के लोगो द्वारा कपडा
 बनाने के लिए प्रयुक्त ३५
 ऋग्वेद २३, अदिति, आदित्यो की माता
 ३८, समय ४७, आर्येतर देश के
 सौ पुरो का उल्लेख ४८, आर्येतरों
 की सम्यता ४७-४८, 'पणि' नामक
 व्यापारी जाति ४८, सोना तथा
 अन्य ज्ञात धातुएँ ४६, सिन्धु
 सम्यता में अज्ञात कवचो का वर्णन
 ४६, अयस् (सम्भवत ताँबा) का
 उल्लेख ४६, केश-संस्कार ४६,
 पत्थर के अस्त्र ४६, आर्येतर /
 लोगो से परिचय ५० बुनाई
 सम्बन्धी शब्द ५०, के आर्येतर
 लोग सिन्धु-सम्यता के निर्माता
 ५०, का काल २५०० ई० पू०
 के बाद का नहीं ५०, में अनास
 ५६. वेद से पूर्वकाल का हिन्दू
 धर्म ५६, मूर्धन्य वर्णों का प्रवेश
 ५७ सप्तसिन्धु देश से सम्बन्ध
 ७०, आर्यों के मूल के विषय में
 साक्षी ८२, भाषा का अन्य
 भाषाओं से मिलना ८२, अवस्ता
 से साम्य ८४ उदाहरण ८५

- ८५, काल ८५, मे सम्यता का ऊँचा स्तर ८६, राजनीतिक मग-
ठन ८७, अनार्या के लिए प्रयुक्त नाम ८८, उनके लिए विशेषण ८८, विशेषणों के आधार पर रामाप्रमाद चन्दा के परिणाम (पादटिप्पणी) ८८, पशुपूजा का उल्लेख नहीं १०५, पशु-प्रतीक सम्बन्धी विश्वास भी नहीं १०५, धनिक वर्ग के लिए ही दृष्टिकोण १०६, वेदपाठ की रीति १२८, का अध्ययन १२९, ऐल और उनकी शाखाओं का विस्तार १६८, के रचना का स्थान १६८
- ऋग्वेदीय सम्यता, के सिन्धु-सम्प्रदाय से मिले मूल ४७-५०, ८२-१०६, का ऊँचा स्तर ८६, राजनीतिक मग-
ठन ८७-८८, मे अनार्य ८८-९०, समाज ९१, आर्थिक जीवन ९१-९३, व्यापार ९४, मृगया ९३, कारुण्य ९३-९४, वेशभूषा ९४-५, आभूषण ९५, अन्न और पान ९५-९६, आमोद-प्रमोद ९६, राजतन्त्र ९६-९९, न्याय ९९, युद्ध और उसके सामान १००-१०१, विद्या १०१-१०३, शिक्षा १०३-४ धर्म और अदर्शन १०४-६
- ऋण का लेन-देन, ऋग्वेद मे ९४
ऋत्विज, यज्ञों मे आवश्यक १३२
ऋभु (आकाशचारी देवयोनिर्वा) १०५
ऋषभ, का अर्थ वैल २९
ऋषि, आर्योत्तर ५६, ऋग्वेद के द्रष्टा १०१, ऋग्वेद के ऋषि १०१-२४
- एक पत्नीव्रत की प्रथा, ऋग्वेदीय समाज मे मुख्यतः ९१
एकराट्, की परिभाषा १०५
एकायन (नीतिशास्त्र) १२९
एलम और ईराक, पाँच ऐसी मुहरों की खोज जिन पर सिन्धु की छाप (लिपि और ककुद्मान वृष) है ४४ एलम सम्यता ४४
एला, पुरुरवा, इला का पुत्र १६२
एशनुन्न, भारतीय वस्तुओं का यहाँ आना ४६
एशिया,—मध्य ५५, माइनर ५६
एशिया, पश्चिमी, महामातृदेवी या मातृ-रूप मे स्थित प्रकृति की मूर्तियाँ ३८, उच्चस्तरीय नागरिक जीवन का अभाव ४३
ऐतरेय आरण्यक, परायण के तीन भेद १२८, मे अनार्य १११, वेदों का अध्ययन १३०-१
ऐतरेय ब्राह्मण १०८-९, के वैदिक पाठ ६२, जातियों का विकास ११२, 'एकराट्' की परिभाषा ११५, जनमेजय की कथा १७०
औतु, ताने का वैदिक नाम ५०, ९३
औजार गढ़ने की कर्मशालाओं का पता, दक्षिणी भारत मे २८, २९
औपयिक, राजकीय अर्थसाधन का अधिकारी १४२
औरगजेय ६२
कदहार ६६
कड़ी की हार, सिकन्दर से २९४-५
कठोपनिषद्, आत्मज्ञान मे कठिनाई १३१-२

कडार (जाति) ५१

कडार, जाति जो सम्भवत हल्की जाति के हैं ५१

कताई और बुनाई, सिंधु की घाटी में ३५, ४३

कन्नड ५८

कपाल की नाप, (पादटिप्पणी) ५१

कपाल-सम्बन्धी सामग्री, जातियों के अध्ययन के लिए भारत में ५०-१

कपिल, मसार-विषयक ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति की शिक्षा २५३, की विचारधारा का बौद्ध धर्म पर प्रभाव २६७-८

कपिलवस्तु, २४६ में राहुल और नन्द २५५, में विहार की स्थापना २५७

कम्मरि १२१

करम्भ, एक वैदिक भोज्य पदार्थ ६५

करखेह नदी ४२

कराची ६१, ६७

कराकुर्रम ६०, ६३

कर्णशोभन ४६

कर्नाटक ६२

कर्म, २४४, २४५

कर्मकांड, और ऋत्विज पद्धति की वृद्धि १३२; का अध्यात्म अर्थ १३२-३३

कलनोस २६०

कल्पसूत्र १३७

कस्सप पूरण, बौद्धतर सम्प्रदायों के छ बड़े आचार्यों में से एक २२६

कस्सप, महा २६५

कांध (उड़ीसा के), में द्रविड भाषा

और सस्कृति ५७

कांसा, का युग (कांस्य युग) २७, ३४ वनाना ३०, ३४, नृत्य करती

स्त्री-मूर्ति (कांसे की) ३८

कात्यायनी, याज्ञवल्क्य की स्त्री १२७

कानपुर जिला, यहाँ प्राप्त अस्त्र और औजार ३१

कानून, वेदोत्तर काल में १५२-५४ व्यवहार-सम्बन्धी १५२-३, फौज-हारी १५३-४

काबुल (नदी) ६६

कामास्रव २५३

कायोत्सर्ग ३६

कारु-शिल्प, ऋग्वेदकाल में ६३-४

कारुं नदी ४२

कार्तवीर्य अर्जुन, की दिग्विजय १६३

कालाम, एक सध २०८

कालासोक, मगधराज २७८, का घातक उग्रसेन २७८, दस पुत्रों के नाम २७६

कावेरी पत्तन, रोम से भारतीय व्यापार का केन्द्र ६४

कावेल २११

काशिका १३६

काशी ११०

किरात ५४, ५८, ६६

किश, में मुहुरों की प्राप्ति ४४

किसा (=कृषा) गोमती, २५८

कीकट, अनार्यजन ८८, कुछ लोगों के

अनुसार इसका अर्थ मगध ११०

कीथ, ऐतरेय का अनुवाद (उद्धृत)

१७०

कुमार-पूग १४२

- कुहू, मुहा बोलने वाली जाति ५३
 कु, जन १०६-१०, जनपद १०६
 कुक्षेत्र ७१, बुद्धक्षेत्र युद्ध १३६
 कुट-पचान १०६-१०
 कुम्भ, (भारत पर आक्रमण करने
 वाला) ६६, ६७, भारतीयों के
 नाम युद्ध में मृत्यु २८३
 कुर्म ६६
 कुन, ऋग्वेद-काल में ६६, वेदोत्तर
 काल में १४३-४
 कुन, ऋग्वेद-काल में ६६ और शन
 १४०
 कुन (पुन्यार), ऋग्वेद-काल में ६६
 कुनान (कुम्हार) १३६
 कृताकार-भाना, बुद्ध के निवास के
 लिए २५७
 कृषि, ऋग्वेद में ६१-२; के दात्र ६२,
 में होने वाले धान्य ६२
 कृषि तथा मिर्चार्थ, त्रिपयक ऋग्वेद-
 वालीन प्रक्रियाओं तथा वस्तुओं
 आदि का उल्लेख ६२
 कृषि प्रगतिहासिक भारत में, ३३
 अथर्ववेद में इसकी उन्नति के लिए
 प्रायश्चित्त ११३, क्षतपथ ब्राह्मण
 में इसकी प्रक्रियाओं का उल्लेख
 ११३, वेदोत्तरकाल में १३६,
 मनुस्मृति में १८१, ऋग्वेद में
 महत्त्व ६२, क्षतपथ ब्राह्मण में
 ६२, बृहदारण्यक उपनिषद् में ६२
 कृष्ण १५८
 कृष्ण द्वितीय जाति ५२, इसका भारत
 में स्थान ५२, इसकी संस्कृति के
 विशेष चिह्न ५२
 केरल ६२
 केन-मम्पार, मोहजोदडी में ३५;
 ऋग्वेद में ४६
 कंगूर की पहचान जहाँ गेरू या घाड़
 के रंगानिध मिसे है २६
 कोन की पर्वत-दरी (मिरजापुर की
 दूरी नहमीन में) में प्राप्त भोजार
 २७
 कोफियम (कुभंज) सिफन्दर का सहा-
 यक २८६
 कोयटूर ६५
 कोम्बा, मुहा बोलने वाली जाति ५३
 कोक, मुण्डा-भाषी कबीला ५३
 कोन ५३
 कोलार २६
 कोलिया २०८, २४६
 कोसल १०६, ११०; १६३-५, २४६
 कोटित्य, अर्थशास्त्र में जनमेजय के
 पाप का उल्लेख १७०, ४१६ ग्रामों
 के मण्डल का केन्द्र ३०६
 कोरव २१०
 क्रमपाठ, महिता का १०३, ऋक्-
 पारायण का प्रकार १२८
 क्रोचे, वेनीटो, इतिहासज्ञ की आव-
 द्यकताओं पर (उद्धृत) (पाद-
 टिप्पणी) १६, २०
 क्लिफोफिस, के नेतृत्व में मस्सग दुर्ग
 की घेरावन्दी २८८
 क्वेटा ६७
 क्षत्र-विद्या (सैनिक शास्त्र) १२६
 क्षत्रिय ७७, ११२, शिक्षा के क्षेत्र में १२७,
 १३६, १४१, के विशेष कर्म २४५-
 ४६, मन्त्रियों में संस्था १५६,

- वेदोत्तरकालीन साहित्य में १७७,
वश के बुद्ध २४६
क्षार, सर्वाधिक महत्त्व का भोजन ६५
क्षुद्रक, द्वारा सिकन्दर का प्रतिरोध
२६६, ३१८
क्षौद्रक और क्षौद्रक्य का भेद १४१
खलघान होम १५४
खत्ती जाति की मितानी से मधि ४७,
८४
खर्वट (कस्वा) १५७
खरियन, मितानी लोगो की एक प्राचीन
बोली ५७
खात (शकन् या करीप), ऋग्वेदीय
काल में ६२, उत्तरकालीन वैदिक
सभ्यता में ११३
खारवेल का अभिलेख २५०
खासी पहाड़ी ५४
खिलना बनाने की कला, सिन्धु घाटी
में ३७, गाडी ३७
खीरथर पहाड़ी, जहाँ से गचपत्थर
तथा सेलखडी आते थे ३४, ४२
खुरासान, जहाँ से सिन्धु की घाटी में
फिरोजा आता था ३५
खेती के शत्रु, ऋग्वेदिक समय में ६२
खेमा, विविसार की पत्नी, प्रसिद्ध
भिक्षुणी २५८
खंवर ६६, ६७
खपरार्थ ३१, २८४
गगरिदाई, गंगा के किनारे की एक
जाति २८०
गधर्व १०५
गचपत्थर, सिन्धु घाटी में प्रयुक्त ३४
गण, वेदोत्तर काल में राजनीतिक संघ
की संज्ञा १४१, महाभारत में
१४८
गणधर २४३
गान्धारी, ऋग्वेदकालीन जन ८७
गाइल्स, डॉ०, आर्या का आदिदेश,
यूरोप का हंगरी, बोहेमिया और
आस्ट्रिया वाला टुकड़ा ८४
गाय, और घोडा, विभिन्न भौगोलिक
परिस्थितियों के सूचक ८३,
'अन्या' अर्थात् वध के अयोग्य
६५
गायत्री मन्त्र ८६, १०१
गार्गी, विदुषी स्त्री १२६, १२७
गिरिज, मगध की राजधानी १६७
३१६
गिलगित ६०, ६३
गुगेरिया यहाँ प्राप्त ताँबे के औजार
३०
गुरुकुलवार, १२५
गुल्म, सैनिक टुकड़ियाँ, वेदोत्तर काल
में १७४
गुहा, डॉ० बी० एस०, बंगालियों के
मूल के सम्बन्ध में विचार ५८
गृहस्थ ७७, १४६-७
गृहस्थ-जीवन से सम्बद्ध देवता, ऋग्वेद
में १०५
गरू या धाऊ के रेखाचित्र, इनका
प्राप्तिस्थान २६
गेहूँ, सिन्धु घाटी में प्राप्त ३३, सिन्धु
घाटी में उसी जाति का जो आज
पंजाब में होती है ३३, अविसी-
निया तथा अफगानिस्तान में इसके
महत्त्वपूर्ण भेदों का जन्म (पाद-

टिप्पणी) ५८, ५९
 गोडवाना, प्रागैतिहासिक, क्षेत्र और
 सीमाएँ २५
 गोड ५७
 गोतमक २२८
 गोतम राष्ट्रगण, ऋग्वेदकालीन ऋषी
 (पादटिप्पणी) ११०
 गोतमी, बौद्ध-भिक्षुणी २५८
 गोत्र, रक्त-सम्बन्ध पर आश्रित ढकाई
 १४०
 गोदावरी ५७, ६३
 गोपय ब्राह्मण १०८, अथर्ववेद से सम्बद्ध
 १०८
 गोपा, बुद्ध की स्त्री का नाम २५०
 गोमती ४८
 गोमल ६६
 गोल्डस्टूकर, पाणिनि का काल १३६
 गौतम, सूत्र-ग्रन्थ १४०, १४८, काल,
 प्रामाण्य और विषय की दृष्टि से
 तुलना १४८-५२, में कानून १५२-
 ५३
 ग्राम, कई कुलों के समूह की सजा, ऋग्वेद में ६७, वेदोत्तरकालीन
 साहित्य में १३७, १५७, ऋग्वे-
 दीय युग में ६७, सूत्रों में जीवन
 चित्रण १५३, मनु के अनुसार
 शासन १७३-७४
 ग्रामणी, गाँव का मुखिया ६७, १२०-१,
 के अनुसार ग्राम का नाम १३७,
 १५७, १७३
 ग्रेट ब्रिटेन, विस्तार और जनसंख्या
 भारतीय प्रान्त की तुलना में ६८
 ग्लौकानिकोई, ग्लुचुकायनो का सिक-

न्दर का पौरव राज्य में मिलाना
 २६४
 घटनाएँ ३०, उसको सजाना २१
 घट-निखात, पाषाण युग के ३०, प्राप्ति-
 स्थान ३०
 घरेलू, वर्तन, सिन्धु घाटी के ३६-७
 घिया पत्थर, की बनी वस्तुएँ, सिन्धु
 घाटी में ३४
 घोडा, सिन्धु-घाटी में नहीं, ऋग्वेदीय
 भारत में ४६, और गाय, विभिन्न
 भौगोलिक परिस्थिति के मूचक
 ८३, २५ तथा दौड़ में ६३, ६६
 घोष, पशुओं का स्थान १५७, घोसिता-
 राम, बुद्ध को दान २५६
 चन्दन, यूनानियों को केवल तमिल
 नामों से ज्ञात ६४
 चन्दा, रमाप्रासाद, सिन्धु लिपि में चतु-
 भुंजी मूर्ति पर ३६, योगासन में
 देवताओं पर ३६, ऋग्वेदीय इति-
 हास (पादटिप्पणी) ८८-८९
 चन्द्रगुप्त ६२, १६५
 चकमक से सिन्धु की घाटी में बनी
 वस्तुएँ ३४, की कतरनो का
 प्राप्तिस्थान २८
 चडचेन्मो ६३
 चतुर्भुंजी देवता, सिन्धु घाटी में ३६
 चमत्कारों की निन्दा, बुद्ध द्वारा २५६
 चरक (विचरण करने वाले विद्वान्)
 १२५ श्रुतियों में २२६
 चरण, विद्यालय १३०, १३८, १४१
 चर्मकार तथा उसके द्वारा बनाई वस्तुएँ,
 ऋग्वेदीय युग में ६३
 चाँदी, मिश्रित सोने का सिन्धु की घाटी

मे प्रयोग ३४, ११४
 चावल, यूनानियों को शात—केवल
 तमिल नामों से ६४
 चिह्न, सिन्धु घाटी की लिपि के, किन्
 वस्तुओं पर हैं ३७, उनकी संख्या
 ३७, प्रत्येक देश के भिन्न ४३,
 चित्रलिपि ४३
 चीन २५
 चुन्द, का दिया बुद्ध भगवान् को
 अन्तिम भोजन २६३-४
 चेटक (राजा) २११, २१४, २४१
 छादोग्य, सामवेद का १०८, में ओले या
 टिड्डियों का उल्लेख १०६, अध्ययन
 के विषयों की सूची १२६
 छात्र (वेदोत्तर काल में) नित्यकर्म
 १७८, अध्ययन के विषय १७८-
 ६, विशेषज्ञ १७६, अध्ययन की
 अवधि १७६, शिक्षा का वर्ष
 १७६-८० (उत्तरकालीन, वैदिक
 सभ्यता में) विद्या और शिक्षा
 १२३
 छोटा नागपुर, २८, ५३, (पादटिप्पणी)
 ५३-५४
 जम्बू द्वीप ७८
 जटिल, बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित
 २५५
 जटिलक २२८
 जन, विश्व का बड़ा समूह ६७
 जनक ११०, १२६, १२७
 जनपद १०६, १३६, १३७, १५८,
 १७५, १८७, २४६
 जनपदिन, क्षत्रिय शासकों का नाम १३६
 जनमेजय २६, १६६-७० के पाप की

कहानी १७०, प्रथम, द्वितीय और
 तृतीय १७१
 जन विद्या (आयुर्वेद) १२६
 जमदग्नि १६३
 जयसेन २४६
 जल-जातुकर्ण ११०
 जाति ७७, जातियाँ और उपजातियाँ
 ७७, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता
 में विकास १११, परिवर्तन ११२, में
 कठोरता, सूत्रों के युग में ११२,
 शुद्धि किस पर निर्भर १४४, कर्म
 १४५-१४६, भेद पर प्रभाव १५३,
 सघीय संस्था १५८, व्याज की दर
 पर प्रभाव १५३, सामाजिक
 जीवन के नियमों का संचालन
 १७६, भारत में ५०-५७, कपाल-
 सम्बन्धी सामग्री ५०-१
 जानश्रुति राजा १२८, पौत्रायण ज्ञानी
 सम्राट् १२८
 जायसवाल, हिन्दू राज्यतन्त्र (पाद-
 टिप्पणी) २१८, उदायि की मूर्ति
 २७६
 जिन ऋषभ, मथुरा संग्रहालय में मूर्ति
 ३६
 जीवक, राजवैद्य २०४, की योग्यता
 तथा बुद्ध के प्रति भक्ति २६२-३
 जीवगृम् (जीवित पकड़ लेना) ६६
 जीवन मृत्यु के अनन्तर, में ऋग्वेद
 का विश्वास १०६
 जुग, मुण्डा भापा-भापी ५३
 जेत, राजकुमार २५६
 जेलप ६३
 जैन धर्म, प्राचीनता ४०, मानने वालों

की सख्या ७३, १६८, से ज्ञातृको
का सम्बन्ध २११-१२, का उदय
तथा पार्श्व का जीवन २३३-४;
पार्श्व और महावीर के सम्बन्ध
२३४-३६, महावीर का काल
२३६, महावीर का जन्मस्थान,
जन्म, परिवार तथा भिक्षु-जीवन
२३६-८, धर्म-प्रचार २३६, प्रति-
पक्षी से वादविवाद २३६-४०,
राजकीय अनुयायी तथा शिष्य
२४०-२४४, धर्म की साधना-
पद्धति २४५-४६, महावीर के बाद
सघ-भेद २४६-८; मगध के बाहर
केन्द्र २४८, मे उपदेशित तप का
बुद्ध द्वारा अभ्यास २५२, का बौद्ध-
धर्म पर ऋण २६७-८, नन्दो पर
प्रभाव २८१-८२

जैमिनी १४६

जैसलमेरी मगरवट्ट ३५

ज्ञातृक २११, जैन-धर्म से सम्बन्ध
२११-२

ज्योतिष, का अध्ययन १२६, १३०

ज्ञान २५३

जेलम, पार करने में सिकन्दर की कठि-
नाई २६३, सिकन्दर का लौटना,
२६८

टॉमस, ई० जे०, ब्राह्मी लिपि के मूल
के विषय में मत ५६, बुद्ध का
जीवन २४६

टथिस, यूरेशियाई महार्णव २५

डेरा इस्माइल खाँ ६६

डोकिया ६३

तन्तु, बाने का ऋग्वेदीय नाम ५०

तकुआ, मोहेजोदडो के घरो में प्राप्त
३५

तक्षशिला, २४३, यहाँ जॉन मार्शल को
प्राप्त अवशेष २६६, के राजा और
सिकन्दर २८५, में अवस्थान
२६०, में स्थानीय प्रबन्धक २६१

तक्षा ६३

तप १०१, आत्म-दर्शन की युक्ति १०३,
शिक्षा में स्थान १०३, वैखानसो के
लिए इसकी आवश्यकता १४७,
बुद्ध का तप २५२-३

तपस्त्री, उनका ज्ञान-निरत जीवन
२२६-७, बौद्धेतर स्त्री परित्रा-
जिकाएँ २५८

तमिल (जाति), भूमध्यसागरीय और
आरमीनियन जातियों के मिश्रण
से बनी जाति ५५

तमिल (भाषा) के बोलने वाले ५७

तल्लेमी (मिस्र का भावी राजा) २६१

तल्ल-अल्ल-अमरना, से पत्रों की
प्राप्ति ८५

तसर, चरखी का ऋग्वेदीय नाम ५०

तावीज, सिन्धु घाटी में ३७

ताम्र तथा ताम्रयुग, भारत में २७,
उत्तरी भारत में ३०, भारत में
बहुत प्राचीन काल से ताँबा निक-
लता था ३४, गुंगेरिया से प्राप्त
औजार ३०, सिन्धु सभ्यता के
समय में ३४, सिन्धु सभ्यता ताम्र
युग में ३६, सिन्धु में ४२, ऋग्वेद
में अयस् का अर्थ ताँबा ५०, तबि
का लाल अयस् नाम अथर्ववेद में
५०, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता

- मे ताँवा पात्र बनाने के काम में ११४ दस्यु, आर्येतर लोगो का ऋग्वेदीय नाम
ताम्रपर्णी नदी ३० ४८, ८८
तिनवत्थारक २२१ दसयाधिकार या उत्तराधिकार, ऋग्वेद
तिन्नवल्ली ३० काल में ६१, वेदोत्तर काल में
तिव्वत, मरगज का प्राप्ति-स्थान ३५, १५२-३
५४, ६०, ६३ दारा, ३२, ६७, की भारत-विजय
तीन मुँह, तीन नेत्र, शिव के ३६ ५३४ ई० पू० २८३, सिकन्दर से
तीर्थ राज्य के विभागाधिपति १६० हार २८४
तुकिस्तान, पूर्वी, करगज का प्राप्ति दाशराज्ञ, ऋग्वेद में ८७
स्थान ३५, ६३ दाशराज्ञ युद्ध १६८
तुर्की ईरानी ७० दास, आर्येतर लोगो का ऋग्वेदिक
तुर्वश (तुरवश), वैदिक जन ४८, ८७ नाम ४८, ८७
(पादटिप्पणी) ६० दिग्विजय, द्वारा अपने को अधिपति
तेदण्डिक २२८ बनाने वाला यज्ञाधिकारी ७६
तेलुगू ५८ दिल्ली ६७, ६८
तेल्ल असमर, बगदाद के समीप की दुष्टा-वित्ता (नीलगिरी) हरे रंग के
खुदाइयाँ ४५ भीष्मक पत्थर का प्राप्ति-स्थान ३५
तेसर (करधी) ६३ दुर्ग, वेदोत्तर काल में १५७
तोची ६६ दूधी (तहसील, मिरजापुर) २७
त्रिगर्त पण्ट १४१ देवता, ऋग्वेद और अवस्ता में नाम-
दन्त्य वर्ण, के अतिरिक्त मूर्धन्य का साम्य ८४, ८५, प्रकृति के प्रधान
ऋग्वेद में आना, इसके निष्कर्ष ५७ कार्यों के द्योतक, ऋग्वेद में १०४-५;
दक्षिणी पठार २४, २५, सगकठैला अभिषेक के समय देवो की आहु-
का प्राप्ति-स्थान ३५ तियाँ ११७
दत्त, डॉ० सुकुमार, 'अर्ली बुद्धिस्ट देवदत्त, के सिखाने से अजातशत्रु खड्ग
मोनाकिज्म' (पादटिप्पणी) २१८ लेकर पिता का वध करने वाला
दमरक्सस २६४ १६६-२००, २०४, बुद्ध का चचेरा
दयता. उत्तर, नगर तक सिकन्दर द्वारा भाई, उसका बुद्ध के जीवन का एक
पीछा करना २६० अप्रिय प्रसंग होना २६१-२
दक्षी, दस ग्रामो के समूह का अधिकारी देवदह, शाक्य राजा २४६
१७३ देवधम्मिका २२८
दस राजाओ का युद्ध (दाशराज्ञ युद्ध) देहरादून शिमला-स्फीति-क्षेत्र, हिमालय
८७, १६४, १६८ का २६

दैव, या निमित्त शास्त्र, अध्ययन के विषयो मे १२६, विद्या सम्मोहन या वशीकरणविद्या (पादटिप्पणी) १३०

द्रविड, जाति की निश्चित परिभाषा दुष्कर ४७, सिन्धु-घाटी के निवासी ४७, उत्तर से दक्षिण की ओर इनके हटने के अवशिष्ट चिह्न ५७, भाषा भाषी जनसंख्या मे १६, जातीय तत्त्व ५७-८, संस्कृत भाषा मे इसके तत्त्व ५७, कद तथा रूप-रंग ७० द्रुह्य, ययाति का पुत्र १६४, लोगो का सिन्धु-पार के देशो मे फैलना १६६-७०, जन, ऋग्वेद मे ८७

घन, ऋग्वेदकालीन भारत मे ६३ घनुष, हुन्शी जाति की संस्कृति की देन ५१, ऋग्वेद मे ६३

धम्मदिन्ना, प्रसिद्ध भिक्षुणी २५८ धर्म, सिन्धु घाटी की सम्यता मे ३८-४१ की विविधता, भारत मे ७३-७५, ७६, सच्चा अधिपति ११७, समाचार, धर्म के लिए दीक्षित १२२; पर लिखने वाले कुछ आचार्य १४६-५०, शास्त्र १७१, उत्तरी भारत मे आन्दोलन २२४, चक्र-प्रवर्तन सूत्र, बुद्ध का पहला उपदेश २५४

धर्मशास्त्र १७१; शैली और भाव मे पुराणो जैसा होना १६०

धर्मसूत्र, बौद्धायन का ६२, धर्मसूत्रो मे सम्यता की अवस्था १४२-४८, काल, प्रामाण्य तथा विषय की दृष्टि से चार की तुलना १४८-५२

धातु, सिन्धु घाटी मे प्रयोग ३४, उत्तर-कालीन वैदिक सभ्यता मे ११४-५, मनुस्मृति मे प्रयोग के उल्लेख १८४

धातु गलाने वालो (कर्मार) द्वारा प्रयुक्त युक्तियाँ, ऋग्वेदिक काल मे ६३ धान्य, यव ६२; वृहदारण्यक उपनिषद् ६२; अथर्ववेद मे ११३

धार्मिक (न्यायाधिकारी) १६० धृतराष्ट्र १६४; उनके पुत्र १६४ ध्यान (बुद्ध के) की क्रमिक अवस्थाएँ २५३

ध्वनि, चित्रलिपि मे अंकित ४३ नन्द, राजा वेक्ष्या के गर्भ से उत्पन्न नापित पुत्र २८०; की सैनिक शक्ति की वार्ता सिकन्दर तक २८१ नन्दा, भिक्षुणी २५८

नन्दिवर्धन, के विषय मे वादविवाद २७६

नकुलपिता २५६

नगदी, ऋग्वेदीय काल मे ६४

नगर शासन का विभाग, वेदोत्तर काल मे १३७; (शहर) १५७, के शासन तथा अन्य विषयक बातें १७४-५

नट-कर्म, उपपातक रूप मे १४६

नटसूत्र १३७, १४६

नदियाँ, दक्षिणी पठार की २५ ऋग्वेद-कालीन ८६-७

नरिष्ठा, सभा मे बहुमत-से व्यक्तियों द्वारा किसी बात का निर्णय १२२ नर्मदा की घाटी, इसमे ब्रह्मा पत्थर के शीशारो की प्राप्ति २७

- नवतन्द २७६, राज्य-काल २७६, जैन
ग्रन्थों का परिचय २८०, उनकी
जाति २८०, पर जैनो के प्रभाव
की अनुश्रुति २८१, लालची प्रवृत्ति
के लिए बदनाम २८१, पुराणों
के अनुसार अधार्मिक २८२
- नव-प्रस्तर युग, भारत में २६, सम्यता
२६-२७, सारे देश में फैलना २८;
के श्रीजारो बिलारी जिले में २६;
अन्य वस्तुएँ २६; सिन्ध में सम्यता
४२
- नवीनजन्तुक युग २४
- नर-बलि (पादटिप्पणी) ८६
- नाइसा, (नगर) का सिकन्दर से मित्र-
भाव २८८
- नाग दसक, मगध का राजा २७७
- नागसमाल, बुद्ध का परिचारक, २६०
- नागा (पहाड़ी) ६०
- नागार्जुनी कोडा में बुद्ध के अवशेष
२६६
- नाटक, पाणिनि-काल में १३७
- नाटी कपाली ५०
- नाट्याचार्य, १४६
- नारद, ब्राह्मण विद्वानों में अग्रणी
१२८; आत्मविद्या से रहित होने
की स्वीकारोक्ति १३१, स्मृति
१८७-८, मनु और याज्ञवल्क्य से
तुलना १८७ ८, का स्थान १८८
- नाराशसी, नामक वीराख्यान १५५
- नाल, (जहाँ कपाल-सम्बन्धी प्रागैति-
हासिक सामग्री मिली है) ५०
- नाव चलाने की कला, उत्तरकालीन
वैदिक सम्यता में ११३-१४
- नासत्य, ऋग्वेदीय देवता ८५
- निकाय, धार्मिक सघ १४१
- निगठ २२८
- निगठ नागपुत्र २२६
- निगठनातपुत्र, महावीर का नाम २३०
- निग्रोध २३०
- निरुक्त, यास्क का १३५
- निर्णीत, विषय सम्बन्धी बाधकता
२२२
- निर्वाण २५१
- निषाद (या आदिम आग्नेय) ४६, ४७,
५३, ५५, वशी नस्ल ४२, भारत
में आने वाली दूसरी जाति ५१,
भारत के सच्चे आदिवासी ५१;
भारतीय संस्कृति की देन ५२, ये
आग्नेय वशी भाषा-भाषी ५२-३
- निष्कग्रीव ४६
- नील नदी ४३, की घाटी और सिन्धु
घाटी में कटाई-बुनाई कला एक-
सी ४३
- नीस, सिन्धु घाटी में इससे बनी वस्तुएँ
३४
- नृत्य, ऋग्वेद के काल में ६५, करती
काँसे की मूर्ति ३८
- न्याय, ऋग्वेद-काल में ६६-१००
- पचजन, ऋग्वेदकालीन ६७
- पचमहायज्ञों के नाम १४४
- पचवर्गीय भिक्षु २५३
- पचविंश ब्राह्मण, सामवेद का १०८, ६२
- पचाल के राजा प्रवाहण जैवलि १०६
- पजाब, के शासकों द्वारा सिकन्दर को
सौ टेलेंट भारतीय फौलाद की भेंट
३१, नदी द्रोणियो में प्राचीन

- पालतू पशु, सिन्धु घाटी के ३३
पाषाण युग, भारत में २६, सिन्धु
सभ्यता के लोगो द्वारा प्रयुक्त
वरतन और हथियार ३६, सिन्धु
घाटी में बनी मूर्तियाँ ३७-३८
पासा (कितव) खेलने वाले, ऋणग्रस्त,
ऋग्वेद-काल में ६४, खेलने के
ऋग्वेद-काल के दुष्परिणाम ६६
पिही औजार २८
पिपरहवा, जहाँ बुद्ध के अवशेष मिले
हैं २६५
पिपी साहब, पिपरहवा में खुदाई कराने
वाले २६५
पिशाच ४८, भाषा की उत्पत्ति ७२,
क्षेत्र ७२-३
पुङ्ग ६२
पुण्यवर्द्धन, विशाखा का पति २५७
पुरन्दर, वैदिक देवता इन्द्र ४८, ६०
पुराजन्तुक युग २४
पुराण, की परिभाषा में भारतवर्ष ७४,
राजाओं की सूची ७६, वीर
काव्यों की शैली १६०, के विषय
१६०, उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म में
धर्म-ग्रन्थ के रूप में मान्यता
१६१, प्राचीनता उपनिषद् काल
तक १६१, भौगोलिक पृष्ठभूमि
१६१-२, महाभारत युद्ध तक का
इतिहास १६२-५, बाद का इति-
हास भी १६५-६७, के अनुसार
आर्यों का उद्गम १६७-८
पुरु, ययाति के पुत्र १६२
पुरु, वैदिकजन ८७
पुरुष नर्तक, की मूर्ति, सिन्धु की
घाटी में ३८
पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का ८६
पुरोहित ६८
पुर्तगाली, भारत में ६१
पुलिन्द ६२
पूग, एक प्रकार का सघ १४२-१५६
पूजा पत्थर, प्रकार ३६-४०
पूरण कस्तप २२६
पूर्व प्रस्तर युग २६, के मानव २७
पूर्वाराम, विशाखा द्वारा बुद्ध को भेंट
२५६-७
पृथु-कपाल नासिका वाले या पर्वतीय
(अल्पाइन) जाति ५८
पेटकोई ६०
पेलार्ग, रोग जो केवल मक्का खाने से
होता है ५६
पोरस, २८५, द्वारा युद्धाङ्गान का
सन्देश २६१, की हार २६२,
द्वितीय के राज्य की विजय २६४
पोषाक, मोहेजोदडो के लोगो की ३५
पौरव राज्य १६३-४, पौरव राजा
१६४, (सिकन्दरकालीन) २६१,
की सेना २६१-२, पुन प्रति-
ष्ठापित २६३, ३००
प्यालेनुमा घट्टे, पत्थरो पर २६
प्रजानति, १०६, १२१, की दो पुत्रियाँ,
सभा और समिति १२१-३,
विराट १३३, का चैतन्य स्वरूप
१३३
प्रजापति, नन्द की माता २४६
प्रवचन, का शिक्षा में महत्त्व १०३
प्रवज्या लेकर वन में जाना १२७-३३
प्रवाहण जैवली, पंचाल के राजा १०६,

की विद्या १२७-८
 प्रसेनजित, राजा १६७, २५७, २६०
 प्राक् द्रविड ६६
 प्राकृत, भाषाओं में द्रविड शब्द ५७,
 सस्कृत के सयुक्त वर्णों का प्राकृत
 में निभाव कटिन १११
 प्रागैतिहासिक, वस्तियाँ दक्षिणी
 बलूचिस्तान में ३१-२, मानव ५०
 प्राग् सारगन युग ४५
 प्राच्य जनपद १३६
 प्रातिशारय १०३
 प्रासाई, मध्यदेश के पूर्व के लोग २८०
 फतेहगढ़ ज़िला, यहाँ प्राप्त तबिये के
 भोजार और अस्त्र ३१
 फलकथन से धृणा, बुद्ध को २७२
 फिलस्तीन, आदिम आग्नेय जाति का
 मूल स्थान ५१
 फीरोजा, भारत में कहाँ से आता था
 ३५
 फौजदारी कानून, वेदोत्तरकालीन
 साहित्य में १५३-४
 फासीसी, भारत में आना ६१
 फ्रैंकफर्ट, डॉ० एच० (ईराक-उत्खनन
 के अध्यक्ष) का सिन्धु सभ्यता के
 समय के विषय में मत ४६
 बंगाली जाति, उसकी बनावट तथा
 विशेषताएँ ७१, मूल उद्गम ५८
 बम्बई, में निखात-स्थान ३०, ५८
 ६१, भारत का एकमात्र अच्छा
 प्राकृतिक वन्दरगाह, ६२, ६७, ६८
 बगदाद, मुहुरी के लाए जाने की सम्भा-
 वना ४५-४६
 बघेलखण्ड २८, (पादटिप्पणी) २६

बट्टे, सिन्धु घाटी में प्रयुक्त ३६-७,
 वेदोत्तर काल में १४०
 बयाना, जहाँ कपाल-सम्बन्धी सामग्री
 मिली है ५१
 बरतन, सिन्धु घाटी के ३७
 बर्मा २५, २८, ५२, ५४, ६०, ६१
 बहुमूल्य पत्थर, मनको तथा गहनो के
 लिए प्रयुक्त ३५
 बाइबिल ६४
 बाह्रद्वय राजा १६६
 बावेरू (वेवीलोन) से मोर का व्यापार
 ६४
 बावेरू जातक ६४
 बिबिसार, मगध का राजा १६७,
 विजय और राज १६८, शासन
 १६८ धर्म १६८-९, मृत्यु १६९-
 २००, २५७, २६२, जीवक को
 राजवैद्य बनाना २६३
 बिबा, बुद्ध की स्त्री का नाम २५०
 बिलारी २७
 बिलोचिस्तान, दक्षिणी में प्रागैतिहा-
 सिक युग की खोज ३१-२, की ब्रा-
 हुई भाषा ४७, ५५, ६१, ६५, ७०
 बुद्ध, गौतम २१, का बोधिवृक्ष ४०, का
 धर्म ४७, बौद्ध अनुश्रुति के अनु-
 सार समय (६२३-५४३ ई०पू०)
 १६७, के वंश के संस्थापक १६७,
 के समय में उत्तरी भारत के राज्य
 १६३-१६८, अजातशत्रु ने भेट
 २०५, शरीर का अवशिष्ट २०५,
 के धर्म का उदय २४६, माता-पिता
 २८४ जनश्रुति २५०, ई० जे०
 टॉमस के अनुसार वंश २४६,

निर्वाण-तिथि २५०, जन्म और
 आरम्भिक जीवन २५०, जन्म-
 स्थान २५०, भोग-समृद्धि २५०,
 पुत्रजन्म और अभिनिष्क्रमण २५१,
 पहले गुरु २५१-२, तप २५२-३,
 ध्यान की क्रमिक अवस्थाएँ २५३,
 प्रथम शिष्य २५४, परिवार को
 दीक्षा २५५, भिक्षु बनाने के सम्बन्ध
 में नियम २५५, पाच प्रसिद्ध
 केन्द्रों की यात्रा २५८, रोगी भिक्षु
 की परिचर्या २६०, अन्तिम
 समय और बीमारी २६३-४,
 अपनी गृत्यु के विषय में भविष्य-
 वाणी २६३ अन्तिम भोजन
 २६४, अन्तिम शब्द २६४, २६५,
 मानव रूप में महत्ता २६६,
 जीवनचर्या २६६, विवाह २६६,
 आरम्भिक निर्बलताएँ २६६-७०,
 नित्य की दिनचर्या २७०-१, भिक्षु
 जिसके सामने राजा सिर झुकाते थे
 २७१, अतिमानवी विनय २७१-
 २, निन्दा से अविचल २७३, फल-
 कथन से घृणा २७२, शिष्यों द्वारा
 प्रशंसा के असहिष्णु २७२-३,
 मृत्यु के समय बड़प्पन २७४
 बुनकर का काम, वैदिक भारत में ६३
 बुनसेन, वैदिक सूक्तों पर विचार १०२
 बुलि, २०६ वेठ द्वीप से उनका सम्बन्ध
 २०८
 बूझ पत्थर के औजार, उनके पाए जाने
 के स्थान २७, मनुष्य २७
 बृहत् स्नानगृह, मोहेजोदडो ३२
 बैरेल, मानव और हिमालय की उत्पत्ति,

एक साथ (पादटिप्पणी ५२)

बैल, ऋग्वेद में प्रयोग ६१

बैल, ऋषभ का अर्थ ३६

बोगाजकुई के अभिलेख में देवताओं का

उल्लेख ८५, आर्यों के सम्भावित

प्रवास-काल पर प्रकाश ८६,

वैदिक देवताओं का उल्लेख १६८

बोधिवृक्ष ४०, दो रूपों में पूजा ४०

बोलन मार्ग ६६, ६७

बौद्ध धर्म के आधार पर ऋग्वेद का

काल-निर्णय ४८, के पूर्व भारतीय

इतिहास २२, वर्ण-धर्म स्वीकार

नहीं ११२, के इतिहास में प्रसिद्ध

२५६, महत्त्वपूर्ण दीक्षाएँ २५६

बौद्ध भिक्षुणियाँ, दे० 'भिक्षुणियाँ बौद्ध'

बौद्धायन, के धर्मसूत्र में दक्षिण को

उत्तर से अलग करने वाली प्रथा,

—ममेरी बहन के साथ विवाह ६२

बौद्धेतर भिक्षु-सम्प्रदाय २२७-६, उनमें

छ प्रधान आचार्य २२६-३०

बौद्धेतर स्त्री परिव्राजिकाएँ २५८

बौधायन ६२, सूत्रग्रन्थ १४२, १४८,

१४६, १५०, १५१, दक्षिण के

विशेष आचार का उल्लेख १५१-

२, उत्तराधिकार के सम्बन्ध में

विचार १५३

ब्याज पर रुपया देना ११४

ब्रह्म के सम्बन्ध में वादविवाद १२६-

७, की प्राप्ति किस प्रकार १३०-२

ब्रह्मचर्य १३१, १४५-१४६

ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम, अथर्ववेद

और यजुर्वेद में १२३-४

ब्रह्मचारी ७७, १४५, १४६
 ब्रह्मपुत्र नदी ५४, ६०, ६३
 ब्रह्मपि देश ७७, ८८, १७७, १७३
 ब्रह्मविद्या, ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान १७६
 ब्रह्मा, चतुर्भुजी प्रतिमा ३६
 ब्रह्मावर्त ७६, ८७, १०४, १७२
 ब्राह्मई, भाषा में निघु पाटी के लोगों का
 द्रविड-भाषा-भाषी होने की मूचना
 ५५, में द्रविडों के उत्तर प्रदेशों में
 रहने का सबूत ८७, ५५
 ब्राह्मण, ७१, जाति ८७, ११०, १०६
 १०७, १३१, भोजन विषयक
 नियम १४४-५, कर्म १४५, धर्म
 के प्रचार की कमी २६८-६
 ब्राह्मण (ग्रन्थ), पाणिनि को ज्ञात
 ग्रन्थ १३७, महिला के बाद इनका
 विकास १०७, परिचय १०७-८, में
 नियम १२४-५, १३०, १३२,
 १३३
 ब्राह्मणावाद, में घट निखाल ३०
 ब्राह्मणेतर, ग्रन्थापको, मूत्र ग्रन्थों में
 कल्पना १५१
 ब्राह्मी लिपि, मिथु लिपि में निकली है
 ४८, ५६
 ब्लाड फोर्ड, भारत के वृद्ध-जनस्पति के
 सम्बन्ध में मत ६६
 भगला, जिसने मिहन्दर की अधीनता
 स्वीकार की २६५
 भग (भर्ग), वत्सों के साथ संयुक्त २०८
 भट्टिप्रोलु, में बुद्ध के अवशेष २६६
 भट्टकच्छा, बुद्ध की स्त्री २५०
 भद्रा कच्छाना, बुद्ध की स्त्री २६१
 भद्र, धनी युवाओं का मुगिया, जिसे

बुद्ध ने दीक्षा दी २५४
 भरत, ऋग्वेदीय जन १०६
 भन्तवंधी राजाओं, दो, की पृथिवी-
 विजय ११५
 भन्तृत, यक्षियों की मूर्तियाँ बुद्ध-देवता
 के रूप में प्रकट ४०
 भरकच्छ (भरच) व्यापार का केन्द्र
 ६४
 भवागव २५३
 भारत के इतिहास के आरम्भ की अनु-
 मानित तिथि २१, के इतिहास के
 माधन २२, २३, दक्षिणी २४-२५,
 भूगर्भ-मूचना २४, प्रागैतिहासिक
 २४, ५६, प्रागैतिहासिक संस्कृति
 २६-३१, नव प्रत्नर युग २६; सिपा-
 रियों द्वारा लोहे के नोक लगे बाणों
 का प्रयोग ३१, प्रागैतिहासिक कृषि
 ३३, ताँबा प्राचीन काल से लगभग
 ३४, रंगी युग ३४, के आर्य एण्डो-
 जमन जाति के प्राचीनतम प्रति-
 निधि ४८, नर-कपाल के विभिन्न
 प्रकार ५०; सम्यता की आदि जन्म-
 भूमि (पादटिप्पणी) ५६; भूगोल की
 विशेषताएँ ६०, के इतिहास का
 मुरकत आरम्भ आर्यों के आगमन
 से ६०, भारतीय भूगोल की मुख्य
 विशेषताएँ ६०-६२, सम्यता में
 सांस्कृतिक अंश ६३, उनका इति-
 हास पर प्रभाव ६०-२, प्राचीन
 काल में अन्य देशों से व्यापारिक
 सम्पर्क ६४-५, यूनान के साथ
 व्यापारिक सम्बन्ध ६५, की रक्षा
 ६७-८, भौगोलिक विशालता तथा

अन्य देशों से तुलना ६८-९, प्राकृतिक भौगोलिक विविधता ६९, निवासियों में नृवश-तत्त्व सम्बन्धी तीन भेद ६९, उपजतयावनस्पतियों की दृष्टि से सम्पन्न ६९, मानव-समाज का पंचमाश ६८, भाषाएँ तथा बोलियाँ ७२-३, धर्मक्षेत्र में सबसे अधिक विभिन्नता ७३, भौगोलिक एकता ७३-७९, भारतवर्ष यहाँ का नाम ७४; इंडिया विदेशी नाम ७५, प्राचीन काल में 'इंडोम' नाम द्वारा विदेशियों को यह देश ज्ञात ७५, देश जिनको अपना धर्म यहाँ से मिला ७८-९, इतिहास पर प्रभाव ७९-८१, राजनीतिक एकता नहीं रही ८०, उत्तरी भारत की दशा (६५०-३५ ई० पू०) १९१, सघीय कार्य-पद्धति का विकास २१८, धार्मिक आन्दोलन २२४, बौद्धेतर धार्मिक दशा तथा आचार्य २२७-३०, तथा ईरान एक सीमा, आपसी सम्बन्ध आदि २८२-४, सिकन्दर का अभियान २८४

भारत-युद्ध, का काल १६५-१६७
भारतवर्ष, समस्त देश के लिए नाम ७४, पुराणों की परिभाषा के अनुसार ७४, ऐतिहासिक महत्त्व ७५, देवों द्वारा निर्मित देश ७५, की परिभाषा, स्थिति तथा भौगोलिक रूप, पुराणों के अनुसार १६१-२
भारतीय राजाओं की अधीनता में यूना-नियों के विजित प्रदेश २९६
भारतीय सागौन, उर के अवशेषों में

प्राप्त ६४

भाषा, ऋग्वेद की ८२, ऋग्वेदीय से मिलती भाषाएँ ८२, भारत की, १९३१ की गणना के अनुसार ७२
भिक्षु, उनके कर्त्तव्य १४७, के स्थान पर प्रयुक्त शब्द १४७-८

भिक्षुणियाँ, बौद्ध २०८, सघ २५७-८, प्रसिद्ध २५८, आठ नियम २५७-८, बौद्धेतर २५८

भिक्षु सूत्र १३७

भील ५३, ५६

भीष्मक पत्थर, सुन्दर हरे रंग का, ३५
भूगोल, भारत का ६०-३

भूत विद्या १२९

भूमध्यसागरीय (या द्रविड) नस्ल ४६
५०, ५४-५८

भोज, वृष्णियों के प्रतिरिक्त अधिकांश यादवों की सजा १६१

भोट-बर्मी भाषा, के बोलने वाले ५४, चीनी, भारत की प्राचीनतम भाषा ५४

भौगोलिक उल्लेख, पुराणों में १६१
मक्खलि गोसाल २२९

मगोल (किरात) जाति की विशेषता ७१
मगोल और अल्पाइन नस्ल ४६, मोनह्मेर भाषा में अश ५४

मगोल-द्राविड, रिजले के अनुसार बंगाली जाति ७१

मगोल, सिन्धु सभ्यता के निर्माताओं की एक जाति ४६, ५४, भाषा ५४, ६९

मन्त्रगृह १५९

मन्त्रिन् १५९

मन्त्रि-परिषद् १५६

मन्वान ६७

मण्डिक २२८

मण्ड ७१, १०६, और मण १११-३,

१६५-१६८, निगिरवेनेतृत्व मे

उन्नति १६७, २००, २७५-२७६

मज्झर, देने का क्षम १२८

मणिग्रीव ४६

मत्स्य पुगण १६७

मथुरा, जिने मे प्राप्त तंत्र के घोषार

एव मन्त्र ३१, सप्रहान्य मे जिन

मध्यम की मूर्ति ३६, ७०

मद्रास २७; जहाँ नाचून मिने हैं २६-

३३, ५३, ६७, ६८

मध्यगन्तुक युग २४

मध्यदेश ११०, १७४

मध्यदेशीय भाषाओं का केन्द्रीय क्षेत्र ७२

मनु, भारतीय आर्य मन्त्रुति के क्षेत्र का

नाम आर्यावर्त ७२, वैवस्वन १६२,

के वज्र १६२, का धर्मदान्त्र

मनस्मृति १७१, १७२, १८७, का

समय १७१ २, नाम की प्राचीनता

१७१, का अभीष्ट राज्य १७३, की

बुद्धोत्तरकालीन विशेषताएँ १७३,

स्मृति मे वर्णित राजनीति तथा

समाज आदि १७३-१८४; याज्ञ-

वल्क्य से तुलना १८७-८

मन्यु १०५

मयूख, ताना पूरने मे खूँटे का ऋग्वेदीय

नाम ५०

मरगज (कछा) का प्राप्ति-स्थान, सिन्धु

सम्यता के समय मे ३५

मराठा जाति के पूर्वज ५५

मराठी ५८

मरुत, अग्निवात के देवता १०५

मतयानम ५८

मत्तावार ५२, ५६, ६२, ६५

मनाया प्राच्यीय २८, ५४

लल्ल २०६-१०, २४६

महानदी ६२

महानामन् २६०

महापद्म १६५-१६६

महाप्रजापति गोतमी २०८, २५०

महाप्रजापति, बुद्ध की त्रिधया निमाता

२५७

महाभारत, राजाओं की सूची ७६,

रामायण मे मद का है १५५,

कान १५५-५६, के प्रवर्तता १५५,

मन्द विधेयण रूप मे प्रयुक्त १५५,

आचार्य १५६, का विषय १५६,

युद्ध तक इतिहास १६२-५, युद्ध

के बाद का इतिहास १६५-१६७

महामातृ देवी ३८

महामाया, बुद्ध की माता २५०

महायान ७६

महावस्तु २४६, २५३

महावीर का जन्म २११, के पिता

२११, और पार्श्व के सम्बन्ध

२३४-३६, का कान २३६, जन्म-

स्थान २३६-७, माता २३७,

विभिन्न नाम २३७, जन्म-महोत्सव

२३७, परिवार २३७, भिक्षु-

जीवन २३८, विहार २३८, वलेश-

सहन २३८-९, धर्म-प्रचार २३९,

गोशाला से सम्बन्ध २३९, वाद-

विवाद २३९-४०, राजकीय अनु-

- यायी २४०-२; सघो से सहायता २४२-३, प्रमुख शिष्य २४३-४, जीवन सम्बन्धीतियाँ २४४-५, के बाद जैन-धर्म २४६-२४६
 महाशिलाकटक २०२
 मागदिया २५६
 मगध ११०
 मातारिक्वा १०६
 माता से चलने वाला दायभाग, दक्षिणी भारत मे ६२
 मातृदेवी, हटप्पा मे ३८, की पूजा ४१
 मायत्र, विदेघ (विदेह के राजा) ११०
 मानव की उत्पत्ति, हिमालय से उनका सम्बन्ध (पादटिप्पणी) २५
 माया, बुद्ध की माता २४६
 मार्शल, सर जान (पादटिप्पणी) ५०, तक्षशिला मे अवशेष की प्राप्ति २६६
 मालव, सिकन्दर का प्रतिरोधी २६६-२६७
 माहिष्मती, हैहय राज्य १६४
 मिट्टी के वर्तन की कला, सिन्धु घाटी मे ३७, रोगनदार वर्तन ३७, ४३
 मित्तानी जाति की खत्री जाति से सन्धि ८५
 मित्र, ऋग्वेदिक देवता ८५, सूर्य का एक रूप १०४
 मिर्जापुर, २७, गेरू या धाऊ के रेखा-चित्रों की प्राप्ति २६
 मिश्र, प्रागैतिहासिक काल मे उच्च स्तर का नागरिक जीवन अज्ञात ४३, भारत से प्राचीन काल मे व्यापार ६४, ६५
 मिहरान (नदी, जो अब लुप्त है) ३१
 मुण्ड सावक २२८
 मुण्टा, इसका वर्तमान क्षेत्र ५३, आदिम आग्नेयवर्गी लोगो से इस भाषा की उत्पत्ति ५२, ५३, ५४, २४६
 मुचकर्ण, सिन्धु का वीर राजा ३२
 मुजताग ६३
 मुद्राएँ, उनपर पशु चित्र ३७, उनकी कलात्मकता ३७
 मुनि, बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार परिभाषा १३१
 मुरचीपत्तन (वर्तमान ब्रशनूर) रोम से भारत के व्यापार का प्रधान केन्द्र ६४
 मुसलमान, दिल्ली पर विजयी ६७
 मुस्लिम आक्रमण से, दक्षिण प्राय द्वीप होने के कारण रक्षित ६२
 मुहरें, सिन्धु की घाटी पशुओं के चित्र-युक्त ३७, मे कला ३७, हटप्पा से प्राप्त, जिस पर मातृदेवी का चित्र ३८
 मूतिव, अनार्य ६२
 मृगया, ऋग्वेदकाल मे ६३
 मृधुवाक् ४८
 मेसोपोटामिया २३, उच्चतर स्तर का नागरिक जीवन अज्ञात ३३, सम्यता ४३-४, सिन्धु की छाप की पाँच मुहरें विभिन्न स्थानों मे ४४, भारतीय वस्तुएँ २५०० ई० पू० आई ४५, ऋग्वेदिक संस्कृति का पहुँचना ४७, सिन्धु-सम्यता से सम्पर्क ५५, दक्षिण भारत से सम्पर्क ५५, मे द्रविड स्थान-नाम

- १२७; ससार का त्याग १३३;
मनुस्मृति के साथ इनकी स्मृति
की तुलना १८७-८, नारदस्मृति
से तुलना १८८-९०
यादव १६३, १६४, १६६
यास्क का निरुक्त १३६, १३७
युक्त, सरकारी कर्मचारियों की सामान्य
सजा १३८, १४२
युद्ध और उसके अस्त्र-शस्त्र, ऋग्वेद-
काल में १००-१०१
यूनान, का व्यापार भारत के साथ ६४
यूनानी, कला में बने पशुओं-सी हडप्पा
की मुहरों पर आकृति ३८; यूना-
नियों के विजित प्रदेश भारतीय
राजाओं की अधीनता में २९६
यूरेशियाई महानग, का प्रागैतिहासिक
स्थान २५
यूरोप, आर्यों का मूल स्थान ८४
यूरोपीयों से भारत के सम्बन्ध का
आरम्भ ६४-५; थल और जल-
मार्ग से ६६-८
योग, कायोत्सर्ग नामक योगासन में खड़े
देवता ३९, का अभ्यास ४१,
परम्परा (पादटिप्पणी) ८९; ध्यान
बौद्ध-धर्म पर प्रभाव २६७-९
योगी, पत्थर की मूर्ति ३८, केवल
मस्तक ३९; की मूर्ति के वस्त्र पर
तिफुलिया अलकरण ४४
योद्धा, के साज-सामान १००
योनि ३८, उसकी पूजा ४०, ४१
रक्त की पुतरियाँ २९
रक्षा, राष्ट्र की, के लिए मनु में उल्लेख
१७४
रक्षा वीटिका ३९
रत्न-हवि नामक इष्टि १२०
रत्निन्, मन्त्रियों की सजा १२०, १२१
रथ, उस से प्राप्त गिलापट्ट पर ३७,
की दौड़ ९६
राइस डेविड्स २०७
रॉक हिल २०७, २१४
राक्षस, ४८, १०५
राख के घूहे, दक्षिणी भारत में २९
राजगृह २५१, बुद्ध का जाना २५३,
में विहार की स्थापना २५७
राजकर, सूत्रों में १५२
राजत्व, का उद्गम ११५
राजनीतिशास्त्र १७
राजपूत ६८
राजपूताना ६७, ६८, ६९
राजशास्त्र १७
राजा, ११०, १५३-५ १७४, ऋग्वेद
काल में ९७-८, उसके अधिकार
और कर्तव्य ९८, के मन्त्री ९८,
राजा की रोक-थाम के लिए सार्व-
जनिक सस्थाएँ ९८; उत्तरकालीन
वैदिक सभ्यता में राजा तथा
उसकी स्थिति आदि ११५-१२१,
अभिषेक के समय की प्रतिज्ञाएँ
११७-१९, सम्बन्धी कुछ विशेष
बातें ११९-२१, १४२, १५७-६०,
की स्थिति मनु के अनुसार १७४
राजावर्त, लाजवर्द जहाँ से आता था
३५
राज्य के विभागाधिपति, वेदोत्तर काल
में १६०
राज्य, सस्कार-विशेष ११७

रावट्स जनरल ६६

राम, आर्य सस्कृति के प्रतिनिधि १५६,

विष्णु के अवतार १५६

रामायण, का काल १५५-५६; इतिहास

१५६-७, आज तक लोकप्रियता

का कारण १५६

रामायण-महाभारतकालीन नभ्यता

१५४-६५

रावण, अनार्य सस्कृति का प्रतिनिधि

और मूर्त रूप १५६, शिव का

अनन्य भक्त १५६

राशि, अक विद्या १२६

राष्ट्र, ऋग्वेद में ६७, राज्य की सजा

१७३

राहुल २६०

रिजले, श्री ह्वंड ६६

रीवा २८

रुई, सिंधु घाटी के लोगो द्वारा कपडा

वनाने के लिए प्रयुक्त ३५, भार-

तीय रुई के बेबीलन तथा यूनानी

नाम ३५, से वस्त्र बनाने की कला

ऋग्वेद काल का सुपरिचित उद्योग

४६, (पादटिप्पणी) ५६

रुक्मवक्ष ४६

रुद्र, प्रकृति के उग्र रूप के देवता १०४-

५, अपरकालिक शिव के पूर्वरूप

१०४-५, का प्रदुर्भाव १३४

रोडी (पहाडी) ४२

रोम, का भारत से व्यापार ६४

लम्बा कपाल तुग नासिका वाले लोग

(भूमध्यसागरीय सूरत-शकल के)

५८

लम्बा कपाल पृथु नासिका वाले या

वेदा-मुण्डा लोग ५८

लम्बी-कपाली ५१

लटकाना जिना (सिन्ध का) खुदाई के

परिणाम ३१

लाजवर्द, प्राप्ति-स्थान ३५

लारसा युग ४५

लिंग, की चकिया ३६, पूजा के लिए

४१: पूजा सिंधुनिवासियों में

४८, पूजक, अनार्य ४८, ऋग्वेद

में उल्लेख ८८

लिंग पूजक ४८, ८८

लिच्छवि २१२, मत्स्य से सम्बन्ध २१२

से २१७

लिच्छवि, २०१, की राजधानी पर

अजातशत्रु का आक्रमण २०१,

अभेद्य, अजेय २०१, २०२, २०३

लिपि, सिन्धु घाटी की ३७; अक्षर न

होकर ध्वन्यात्मक वर्ण ३७

लिली, भारत की उपज आदि के

सम्बन्ध में कथन ६६

लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म-स्थान २५०

लुशाई (पहाडी) ६०

लेखन कला, की प्राचीनता २२; सिन्धु

की घाटी में ३७

लेह (घाटी) ६०, ६३

लैंगडन, आचार्य, के मत से भारतीय

आर्य इंडो-जर्मन जाति के प्राचीन-

तम प्रतिनिधि, ४७-८, ब्राह्मी लिपि

सिन्धु की लिपि से ५६-७

लोहा, दक्षिणी भारत के पूर्व-उत्तरी

भारत में प्रयोग ३१, अथर्ववेद

में प्रयोग का उल्लेख ३१, सिन्धु-

सभ्यता के लोगो को ज्ञात नहीं

३४, अथर्ववेद मे 'इयाम अयस्'
 नाम ४६, सिकन्दर के समय मे
 इस्पात के हथियारो का प्रयोग ३१
 लोहित अयस् ४६
 वक्षु ६४, ६६
 वस, राज्य, जिसके राजा (बुद्ध के समय
 मे) उदेन थे, १६६
 वज्जिसघ २१०-११
 वनपशु, सिन्धु-सभ्यता के लोगो को
 ज्ञात ३३-४
 वरुण, ऋग्वेद के देवता ८५; आकाश
 के देवता १०४
 वर्ग, सघ-शासन के राजनीतिक दल
 १४१
 वर्ण (जाति) ७७, १४४-४८
 वर्णाश्रम धर्म ७७, १४४-४८
 वर्म, घातु के तवो को सीकर बना हुआ
 ४६
 वर्षा, पहले सिन्ध मे अधिक ३१, भारत
 मे विविधता ६६
 वसिष्ठ, की विश्वामित्र से भिडन्त ५७,
 सूत्र-ग्रन्थ १४२, १५२, मल्लो का
 गोत्र २४६
 वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र) १२६
 वाजसनेही संहिता, सीसे की गोलियाँ
 ११४, हस्तिप ११५
 वाजसनेही, सभा का प्रमुख सभापति
 १२१
 वाणिज्य शुल्क १८३, वेदोत्तर काल मे
 १३६-४०
 वात, हवा के देवता १०५
 वाद्य और नृत्य, ऋग्वेदीय युग मे ६६
 वानप्रस्थ (वन मे रहने वाला भिक्षु)

७७, १४५
 वायु, वृनकर का ऋग्वेदिक नाम ४६-५०
 वायु, हवा के देवता १०५
 वायु पुराण, सूत के जन्म पर १६०
 वाविलाव, रूसी वैज्ञानिको के नेता जो
 सभ्यता के मूल स्थान की खोज
 कर रहे हैं (पादटिप्पणी) ५८
 वास्को-डि-गामा, १४६८ मे कालीकट
 (भारत) मे ६१
 वास्तुशिल्प, की निपुणता ११३
 वाहन ४१
 विटरनिज, मन्त्रो की रचना और संहिता
 की पूर्ति के बीच का समय १०२
 विंध्यपर्वत-भृङ्गला २६, उत्तरी और
 दक्षिणी भारत के बीच की दीवार
 ६२
 विंशी, वीस गाँवो का अधिकारी १७४
 विदेह, राजा २११, राजकुमारियाँ
 वैदिक सस्कृतिका केन्द्र ११०, क्षेत्र
 ११०
 विद्या, ऋग्वेदीय लोगो मे १०१-३, उत्तर-
 कालीन वैदिक सभ्यता मे १२३,
 आपस्तम्ब और बौधायन मे १५१
 विद्वत् सम्मेलन, उत्तरकालीन वैदिक
 सभ्यता मे १२६
 विराट् पुरुष १०६
 विवाह, ऋग्वेदीय युग मे ६१, वेदोत्तर
 काल मे ८ प्रकार के विवाह १४३;
 का अधिक वन्धेज १४४, १४५,
 पर वर्ण की शुद्धि निर्भर १४५
 विश् (कबीला) ऋग्वेदीय भारत मे
 ६७
 विशाखा, बुद्ध को पूर्वाराम का दान

२५६-७, श्रावस्ती मे २५६
 विश्वकर्मा १०६
 विश्वामित्र से वसिष्ठ की भिडन्त की
 कहानी, ऋग्वेद मे ५६
 विषय (शासन-विभाग) १३७
 विषाणिन् ८७
 विष्णु, चतुर्भुजी देवता, इनके पूर्वरूप
 रमाप्रसाद चन्दा के विचार से ३६,
 सूर्य देवता जो बाद मे स्वतन्त्र
 देवता के रूप मे पूजित हुए १०४,
 का प्रादुर्भाव १३४, का अवतार
 १५६, पुराण, पुराणो मे सर्वोत्तम
 रूप से सुरक्षित १६१, स्मृति,
 उसमे सामग्री १८४-८५
 वीर, ८२ मूल स्थान कहाँ ६२-३, इनके
 पालतू पशु ८३
 बुडबुड, सर आर्षर स्मिथ (पादटिप्पणी)
 २५
 बूली, श्री ३७, द्वारा मुहर की खोज
 ४५, ४६
 बृद्धो की सभा २१२
 बृहदारण्यक, दस ग्राम्य धानो का
 उल्लेख ६२, प्राचीन और महत्त्व-
 पूर्ण १०६, कुरु-नाशक विपत्ति का
 उल्लेख १०६, १३१, परीक्षित के
 विषय मे १६६
 बृहन्नय, विद्वान् राजा १२८
 वेद २२, ५६, विभिन्न शाखाएँ और
 चरण १३०-१, आत्मा की वेद-
 ज्ञान से प्राप्ति नहीं १३१
 वेदान, प्रथम सूत्र ग्रन्थ १३५, इनके
 विषय १३५
 वेदा ५२

वेम (करघे का वैदिक नाम) ६३
 वेमन्, करघे का ऋग्वेदिक नाम ५०
 वेशभूषा, मोहेजोदडो के लोगो का ३५,
 ऋग्वेद-काल मे ६५
 वैदिक, वेदो का विशेषज्ञ १७६
 वैदिक, तिथिक्रम मे भारत-युद्ध तथा
 परीक्षित की तिथि से सहायता
 १६८-६, बोगाजकुई के लेख मे
 देवताओ का उल्लेख १६८, सस्कृति
 से सन्यास धर्म की उत्पत्ति २२५,
 सभ्यता से साथ सिन्धु-सभ्यता के
 मिले हुए सूत्र ४७-५०, युद्ध, दस
 राजाओ का ८७-८, ११२, सग्यता
 का पश्चिम से पूरब की ओर
 विस्तार १०८, १०६, युग मे जाति-
 व्यवस्था का विकास १११, ११२,
 आर्थिक जीवन तथा उद्योग-धन्ये
 ११३-१५, विद्या और शिक्षा
 १२३, वाङ्मय के व्याख्या-ग्रन्थ
 १२६, विद्यालय (चरण) १३८
 वैनयिक, अनुशासन तथा नियम का
 अधिकारी १४२
 वैरदेव, (जिससे वैर का बदला चुकाया
 जाय) कजूस और जनता मे अप्रिय
 पाणि की सजा ६६
 वैशाली २१२-३, बुद्ध का जाना २५८,
 का बिहार २५८
 बंश्य, जाति ७७, वर्णन ११२, सम्पत्ति
 रखने का अधिकार ११२, विशेष
 कर्म १४६, १७७
 बोगज-कुई, खत्ती जाति की राजधानी
 ४७, यहाँ से प्राप्त पट्टियाँ ४७
 ब्यबहार-सम्बन्धी कानून, वेदोत्तर-

कालीन साहित्य मे १५२-३
 व्याज की दर, वेदोत्तरकाल मे १५३
 व्यापार, उत्तरकालीन वैदिक युग मे
 ११४, और नगदी ऋग्वेदीय काल
 से ६४, १३८-६, १८२-३
 व्यावहारिक, आचार और धर्म का
 अधिकारी १४२
 व्रज, पशुओं का स्थान १५७
 वात्य, अथर्ववेद मे १११, अन्नह्यचारी
 द्विज की मन्तान १४५
 शक-द्रविड मानव-जाति, विशेषता
 तथा भारत के जातीय तत्त्व पर
 प्रभाव ७०
 शक, भारत मे बाहर से आने वाले,
 आने का समय ६७, ७०, १५६,
 १५७, १६२
 शक्ति की पूजा ४१
 शतदाय ६६
 शतपथ, १६६, ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद
 से सम्बद्ध १०८, -आरण्यक मे
 ध्वनियो का उल्लेख १२८,
 -ब्राह्मण १०७, -ब्राह्मणो मे आर्यों
 की जीत का उल्लेख (पादटिप्पणी)
 ७१, -ब्राह्मण भारतीय आर्य
 भाषाओं के विस्तार क्षेत्र पर ७२,
 -ब्राह्मण मे जुताई-बुआई आदि का
 उल्लेख ११३, -ब्राह्मण मे विवाह-
 सम्बन्धी प्रतिषेध १११-२, -ब्राह्मण
 मे घन्घो और पेशो विषयक उल्लेख
 ११३, ११४, ११५, १३३, १६६
 शतभुजी ४८
 शबर ५३, ५७, ६२
 शवनिखात (मृतको को गाड़ना) आशिक

या सर्वांग, सिन्धु घाटी मे ४२
 शवनिखात, नव प्रस्तर युग मे २६
 शवर, मुण्डा भाषी कत्रीला ५३
 शशिगुप्त, का फूटकर सिकन्दर मे
 मिलना २८५-६
 शान्तनु १६४
 शाकुनिक (चिडीमार) १३६
 शाक्य, जनपद २४६, निर्वासन २४६,
 ' ३१६
 शाक्य, बौद्ध धर्म के संस्थापक १६७
 शास्त्री १७६
 शाहजी की डेहरी मे बुद्ध के अवशेष
 २६६
 शिक्षक, वेदोत्तरकाल मे १३७-८, उनकी
 सजा १३८, १८०
 शिक्षा, ऋग्वेदीय सभ्यता मे १०३-४,
 उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता मे
 १२३, वेदोत्तरकालीन साहित्य मे
 वर्णित १३७-८, १७६, का वर्ण
 १७६-८०
 शिशु, अनार्य जन ८७-८
 शिप्र ४६
 शिमला ६८
 शिल्प, मनु द्वारा वर्णित १८१-२, वैदिक
 युग मे १३६, मे भरहुत (साँची)
 के वृक्ष देवता के रूप मे अंकित
 यक्षियाँ ४०, मे सुदत्त का दान
 २५६
 शिव, के पूर्व रूपी देवता की पूजा ४१,
 अपरकालिक शिव के पूर्व रूप रुद्र
 १०४-५, नटराज का पूर्व रूप ३८,
 चतुर्भुज हिन्दू देवता ३६, उनकी
 पूजा ३६, पशुओं के स्वामी ३६,

- तीन मुख तीन नेत्र ३६, सिन्धु के पास ८७
- शिवि, सिकन्दर का प्रतिरोधी २६७
- शुद्धोदन, बुद्ध के पिता २४६
- शुल्क (चुगी आदि कर) १८३
- शूद्र, ७७, दूसरे का सेवक ११२, राजा के मुकाबले में कुछ भी अधिकार नहीं ११२, के विशेष कर्म १४६, मन्त्र के उच्चारण का भी अधिकार १४६, वेदोत्तर साहित्य में कर्म आदि १७७
- शूरपरिक (सोपारा) ६४
- शूपा, प्रथम और द्वितीय युग ४४
- स्मीरमा ६६
- श्याम अयस्, लोहे का अथर्ववेद में नाम ४६
- शुभ्रान्ता, बौद्ध चीनी यात्री ६४
- श्रद्धा, अमूर्त देवता १०५
- श्रमण २६८
- श्रमण भिक्षुओं का उदय २२४-५; बौद्धों से इतर भिक्षु सम्प्रदाय २२७ ६
- श्रावस्ती २५६, २६१
- श्रुति, का अर्थ २२
- श्रेणि, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता में ११४, वेदोत्तरकाल में १३६, १५२
- श्रेणी, सचीय सस्था १५८
- श्रेष्ठी, प्रधान व्यापारी ११४
- श्रौंठय, शब्द का अर्थ ११४
- श्रोत्रिय, वेदपाठ के विशेषज्ञ १३८
- श्वेतकेतु, ब्राह्मण विद्वान् ११०
- सग कठौला, भारत में प्राप्ति-स्थान ३५
- सगखट्ट, सिन्धु-सभ्यता में प्रयोग में ३५
- सगीत, वेदोत्तर काल में १४६
- सघ, दो भेद १४१, दोनों में कार्य करने के ढंग १४१-२, सचीय सस्थाएँ (जनपद, कुल, जानि, श्रेणी, पूग) १५८-६, २१५-७, की कार्य पद्धति २१८, के अधिवेशन २१८, बैठने का प्रवन्ध २१८, पूर्ति की उपस्थिति २२१, अध्यक्ष २१६, पूरक सख्या २१६, कार्य-पद्धति की नियम-परायणता २१६, गण पूरक २१६, कार्य के नियम २१८-२० वादविवाद २२०, सम्मत होने की युक्तियाँ २२१, उद्वाहिका २२१, प्रतिनिधि चुनने का सिद्धान्त २२२, निर्णीत विषय सम्बन्धी बाधकता २२२, बहुमत २२२-३, मतदान अधिकारी २२३, मतदान २२३, समग्र-मत प्रकाशन २२४, २४२-३, २४६-७, २५४, २५७-८, २६१, २६२, २६५
- सचीय कार्य-पद्धति, भारत (६५० ई० पू० से ३२५ ई० पू० तक) में २१८-२४
- सघो (गणो), का समुदाय १४१, का महाभारत में उल्लेख १५८; पालि और जैन-ग्रन्थों में उल्लेख २०६-२२४
- सजय, के सघ का बौद्ध हो जाना २२५, २८६
- सजय बेलदठपुत्त २३०
- सथाल ५३
- सन्यास धर्म, वैदिक उत्पत्ति २२५

- ब्राह्मण धर्म की समाज-व्यवस्था में स्थान २२५-६, इनका ज्ञान-निरत जीवन २२६-७, बौद्धों से इतर सम्प्रदाय २२७-६, प्रधान छ आचार्य २२६-३०, अन्य आचार्य २३०-२, आचार्यों की लोकव्यापी प्रतिष्ठा २३२-३, ब्राह्मण-भिक्षु-सम्प्रदायों की आस्तिकता-विरोधी बातें २३३
- सन्यासी ७७, १४५, १४८, १८०
- सभूय (या सघीय) संस्थाएँ, वेदोत्तर काल में १४०, याज्ञवल्क्य द्वारा उल्लिखित १८७
- संस्कृत, द्रविडतत्त्व ५७; भाषा और साहित्य ४७, ६२, ६५, हिन्दू संस्कृति का मुख्य वाहन ७८, ऋग्वेद में भाषा के विकास की अपेक्षा का प्रमाण नहीं १०२, प्राकृतों द्वारा इसका बोलना कठिन १११, वेदोत्तरकालीन साहित्य १३७
- सहिता, दे० 'ऋग्वेद', 'सामवेद', 'अथर्ववेद' तथा 'यजुर्वेद'
- सकुल्य १५३
- सक्कर का सफेद खडिया पत्थर, सिन्धु घाटी में प्रयुक्त ३४
- सगाथवर्ग २६६
- सचिव (सैनिक अधिकारी) १५६
- सजनपदा, एक ही जनपद के नागरिक १३६
- सतलज नदी ६०, ६३, ६८
- सती-प्रथा, वेदोत्तरकालीन साहित्य में नहीं १५३
- सदालपुत्र २४३
- सर्पिड १५३
- सप्तसिन्धु ७०, ७८
- सफेद कोह ६१
- सभा १५६, ऋग्वेदीय काल में सार्वजनिक सभा ६६, उत्तरकालीन वैदिक समयता में जन-संसद १२१-३, प्रजापति के लिए भी आवश्यक १२१, और समिति १२३
- सभास्तार, न्यायाधिकारी की सज्ञा, वेदोत्तरकालीन साहित्य में १५६
- सम्यता, के आदि निर्माणकर्त्ता ५५, के मूल का पता धान्य और पशु के आधार पर (पादटिप्पणी) ५८-६
- समक्सस २६४
- समण २२८, २६८
- समण-ब्राह्मण, विभिन्न सम्प्रदाय के भिक्षुओं का सामान्य नाम २२८, २६८
- समिति, ऋग्वेद में ६६, १२१, प्रजापति की पुत्री, अथर्ववेद के अनुसार १२१
- समुद्री यात्रा, उत्तरकालीन वैदिक समयता में ११३-४
- सम्मोहन वशीकरण की कला (पाद-टिप्पणी) १३०
- सम्राट् के राज्याभिषेक के लिए विशेष संस्कार ११५
- सरकार, विनयकुमार 'पोलिटिकल थ्युरीज' एण्ड 'इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ हिन्दूज' (पादटिप्पणी) २१८
- सरस्वती ११०
- सारिपुत्र, तथा भोगलान २५५, २६१

२६२, २७२-३
 सर्प-यज्ञ १६६
 सवितृ, सूर्य की प्रेरक शक्ति का वाचक
 १०४
 सहाय (राजा का महायक) १५६
 साह्य का बौद्धधर्म पर ऋण २६७-८
 साकिय (शाक्य) २०६, नगर और
 जनसंख्या २०६, सघ-मभा २०६-
 २१० शिक्षा और सस्कृति २१०,
 स्त्री भिक्षुणियाँ २१०-११
 साकेत, महावस्तु के अनुमार कोसल
 की राजधानी २४६
 साक्षा १८६
 सात पवित्र नदियाँ तथा नगर ७५
 सामवेद, अध्ययन के विषयो मे
 १२६
 सामवेद संहिता १०७
 सामावती २५६
 सामुद्रिक व्यापार, ऋग्वेद मे ६४
 सारगन, अक्कद् देश के सम्राट के
 समय की मुहरें तथा ठीकरे ४५,
 युग ४६
 सारथि १२०
 सालवीन ५४, ६३
 सालेम ६५
 साहित्य, भारतीय, मौखिक परम्परा
 २२, विविध ग्रन्थों का वर्गीकरण,
 पाणिनि द्वारा १३७
 सिंघाई, ऋग्वेद काल मे ६२
 सिंदन, भारतीय रुई का यूनानी नाम ३५
 सिंधु, पहले अधिक हरा-भरा और जल
 सिंचित ३१, कई नदियाँ ३१, के
 लिए रांगा उत्तरी ईरान तथा

अफगानिस्तान से ३४, उपत्यका
 की सम्यता एक बृहत्तर हलचल
 ४२, भरखो द्वारा विजय ६७
 'मिध' का 'हिन्दु' और इन्डोस उच्चारण
 (हिन्दुस्तान और इण्डिया नाम
 के आधार) ७५
 सिंध भारतीय रुई का बेबीलन नाम
 ३५, भारत नदी के नाम से विदे-
 शियों को ज्ञान ७५, बावेरु भाषा
 मे मलमल का नाम ६४
 सिंधु की घाटी, सम्यता की सामग्री ३१-
 २, पालतू तथा जंगली पशु ३३-४,
 धातु तथा खनिज ३४-५, लोग सूत
 कातना जानते थे ३५, भवन-
 निर्माण मे कितने प्रकार के पत्थ
 प्रयोग मे थे ३४, ताम्रयुग मे ३६,
 घरेलू वर्तन ३६-७; बट्टे ३६-७,
 मिट्टी के वर्तन ३६-७; एक बार
 पीकर कुल्हड फेंक देने की प्रथा
 ३७, धर्म ३८-४१, चतुर्भुजी देवता
 ३६, सस्कृति के संक्षेप मे लक्षण
 ४३, भारतीय वस्तुएँ बगदाद के
 पास एशानुन्न मे ४५, काल ४३-
 ६, के निर्माता ४६-७, लिपि
 भारतीय लिपि की जननी ४८,
 के पशु ऋग्वेद मे भी ४६, निर्माता
 ऋग्वेद के आर्येतर लोग ५०,
 वैदिक सम्यता के साथ इसके मिले
 सूत्र ४७, मेसोपोटामिया से
 सम्पक ५५, ऊँची सम्यता ५०,
 रवादार सोना २८३
 सिंहनपुर, जहाँ गेरु या घाऊ के रेखा-
 चित्र मिले है २६

- मिकन्दर ३१, ६७, ६८, पजाव के
 किन्ही शासको द्वारा सी टैलेण्ट
 भारतीय फीनादकी भेट ३१, भारत
 से लौटते हुए मार्ग-चयन ६६,
 (नन्द की नैतिक शक्ति एवं अप्रियता
 की सूचना का पहुँचना २८१, भारत
 में नगर घमाना २८४, जीते हुए
 प्रदेश २८५, सेना २८६, विजित
 देशों में विद्रोह में प्रगति में बाधा
 २८४, अद्रेमताई ने अधीनता
 मानी २८४, कठो की हार २८५,
 फेगनस का अधीनता स्वीकार
 करना २८५, व्याम नदी से लौटना
 २८५-६, मालव और क्षुद्रक द्वारा
 प्रतिरोध २८६, अर्जुनायन द्वारा
 प्रतिरोध २८७, अन्य राज्य तथा
 जातियाँ जिनमें सिकन्दर की भेंट
 हुई २८७-८, भारत से जाना
 २८८, आक्रमण का परिणाम
 २८८-३०१, स्थायी विजय नहीं
 ३००, ब्रिटिश संग्रहालय में सिक्का,
 भारत में सिकन्दर की प्रधान घट-
 नाओं के स्मारक स्वरूप ३०१, ३१७
 सिक्के, वेदोत्तरकालीन साहित्य में
 १४०, मनु द्वारा कथित १८५,
 विष्णु द्वारा कथित १८५-६,
 नारद में १८८
 सिख, भारत वर्ष में सत्या ७३
 सिद्धार्थ २३७, बुद्ध का मूल नाम २४६
 सीताहोम १५४
 सीसा, उत्तरकालीन वैदिक सम्यता में
 ११४
 मीस्तान ६५
 सीह, निन्डवि मेनापति २७२
 सीहहनु, शुद्धोदन के पिता २४६
 सुजाना, उरवेला के मेनानी की पुत्री
 जिमने बुद्ध को भोजन कराया २५३
 मुदत्त अनाथ पिण्डिक, उनके द्वारा
 श्रावस्ती में जेतवन का दान २५६
 सुनखत्त २७३
 सुमेरी इग्रनी या डडकिटु ४१, सुमेरी
 जाति की परिभाषा दुप्कर ४७,
 ५२, मिश्रित जाति ५७
 सुरा, ऋग्वेद में निन्दित ६५
 मुलेमान पर्यंत ६१
 सुसुनाग, राज २७७
 सूत १५६
 सूत की कताई से सिन्धु घाटी के लोगों
 के परिचय का प्रमाण ३५
 सूत्र, काल में जाति-प्रथा कठोर १११,
 की व्याख्या, इनके ग्रंथ और उनके
 विषय १३५-६, ग्रन्थों में
 ब्राह्मणेतर अध्यापकों की कल्पना
 ५१, में केवल ग्रामों का चित्रण
 १५३, सूत्रग्रन्थ, मुख्य १४२
 सूर्य, की पूजा के रूप, ऋग्वेद काल में १०४
 सेनानी, ऋग्वेद काल में सेना का नेता ६८
 सेलखडी, सिन्धु घाटी में प्रयोग ३४
 सोणदण्ड, एक ब्राह्मण, उसकी बुद्ध के
 विषय में सम्मति २७५
 सोत्थिय, घसियारा जिसने बुद्ध को
 आसन के लिए घास दी २५४
 सोना, सिन्धु घाटी में प्रयोग में ३४, के
 गहने, ऋग्वेद में ४६, 'उत्तर-
 कालीन वैदिक सम्यता में ११४-
 ५, प्राप्ति-काल २८३

सोफ्यानी मिट्टी ३५, सिन्धु-सभ्यता
 मे इसकी बनी वस्तुएँ ३५-४३
 सोमरस, निचालने की विधि ६५-६,
 धार्मिकपेय ६५, यज्ञ मे आहुति १०५
 स्टाइन, श्री आरिन, दक्षिणी विलोचि-
 स्तान मे प्रागैतिहासिक वस्तियों
 की खोज ३१-२, समाधिपात्र
 की प्राप्ति ४५
 स्तुतियाँ, ऋग्वेद की १०१-२, स्त्रियों
 द्वारा इनकी रचना १२७
 स्त्री, मूर्ति, महामातृदेवी या मातृरूप
 मे स्थित प्रकृति का प्रतीक ३८
 स्त्री, वेदोत्तरकाल मे उद्योग-धन्ये जिनमे
 ये लगी थी १०४, द्वादिक क्षेत्रों मे
 इनका हाथ १२६, वेदोत्तरकाल मे
 स्थिति १५३, अधिकार और कर्त-
 व्य १७८, भिक्षुणियाँ २०८
 स्वपति (स्यानीय प्रशामक) १२१
 स्मिथ, बी० ए० अर्ली हिस्ट्री ऑफ
 इण्डिया, उद्धृत ८१
 स्यामी-चीनी परिवार की भाषा के
 बोले जाने का स्थान ५४
 स्यालकोट (जहाँ कपाल सम्बन्धी प्रागै-
 तिहासिक सामग्री मिली है) ५०
 स्यूत ४६
 हकलुहत, रिचर्ड ६०
 हजारीबाग जिला, हिन या रांगा का
 भारत मे एकमात्र प्राप्ति-स्थान,
 सिन्धु घाटी के लिए इनका पाना
 सम्भव नहीं ३४-५
 हटन, डॉ० जे० एच०, भारतीय जन-
 गणना की १९३१ की रिपोर्ट ५८
 हड़प्पा, खुदाई का परिणाम ३१-३,

पृथिवी या मातृदेवी ३८, तीन
 प्रकार के पूजा के पत्थर ३६-४०,
 ४७, सभ्यता के अवशेष ६०
 हत्या के बदले द्यवित के सम्बन्धियों
 को धन देकर उन्मूढ होने की
 प्रथा ऋग्वेद मे ६६
 हव्दी, भारत मे सबसे पहले बसने वाले
 ५१, आज भी अण्डमान मे ५१,
 धनुष के आविष्कर्ता ५१, ६६
 हम्माम या उष्णवायु-कृत मज्जन गृह
 ३२
 हखामनि सम्राट, ईरान के ३२
 हुनले २०२-३, (पादटिप्पणी) २०३
 हाट के भाव-ताव, ऋग्वेदीय युग मे ६४
 हाथी उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता मे
 पालतू बनाना ११५
 हालैण्डवासी, भारत मे आना ६१
 हाल्डेन, जे० बी० एस० भारतीय
 सभ्यता की आदि जन्मभूमि के
 सम्बन्ध मे मत ५६
 हिन्द एशिया (पादटिप्पणी) ५३
 हिन्दू, सिन्ध का ईरानी उच्चारण ७५,
 स्थान, भारत का नाम ७६,
 संस्कृत, इसकी संस्कृति का मुख्य
 वाहन ७८, पशु देवों के वाहन
 रूप मे ४१, चतुर्भुज देवता ३६,
 एक बार पीकर आवखोरो या
 कुल्हड़ो को फेंक देने की प्रथा ३७,
 राजतन्त्र के अनुसार धर्म ही
 सच्चा अधिपति ११८
 हिन्दू धर्म, वेद से पूर्वकाल का ५६,
 विशेषताएँ ५६, मानने वालों की
 संख्या ७३, प्रधान विशेषताएँ ७७-

८, सर्वोत्तम परिभाषा १४४-	३१, भारत वीसवाँ प्रान्त २८३
५, भिन्न-भिन्न वर्ण और	हूकर, भारतीय वृक्ष और वनस्पति के
उनके कर्तव्य १४५-६, चार	सम्बन्ध में कथन ६६
आश्रम १४६-७, पुराण, उत्तर-	हूण १६२
कालीन हिन्दू धर्म के धर्मग्रन्थ	हेडन, डॉ०, मुडा भाषी के स्थान तक
१६०-१	उनकी देन आदि के विषय में
हिन्दू स्थान, फारस वालो द्वारा पहले	(पादटिप्पणी) ५३
प्रयुक्त शब्द ७६	हेरात ६६
हिफैस्टियन २८६	हेलमन्द नदी ४२
हिमालय, मानव-इतिहास में महत्त्व २५,	हैदराबाद (दक्षिण) में निखात-स्थान
५६, ६०, ६३, ६८, ६९	३०
हिरण्य ४९	हैहय १६४
हिरण्यगर्भ १०६	हो, मुडा बोलने वाले ५३
हीनयत्ता, स्वीकार करने वाले देश ७९	होता १०५
हीरोदोतस, भारतीय सिपाहियों द्वारा	होशंगाबाद, जहाँ रेखाचित्र मिले हैं
लोहे के नोक-लगे बाणों का प्रयोग	२९

